

مضامین

حضرت ڈاکٹر میر محمد اسماعیل

(اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو)

(جلد اول)

یکے از مطبوعات شعبہ اشاعت لجنہ اماء اللہ ضلع کراچی بسلسلہ صد سالہ جشن تشکر

مضامین

حضرت ڈاکٹر میر محمد اسماعیل

(اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو)

جلد اول

مرتبہ

امتہ الباری ناصر

یکے از مطبوعات

شعبہ اشاعت لجنہ ائمہ اللہ ضلع کراچی

بسلسلہ صد سالہ جشن تشکر

(احمدی اجاب کی تعلیم و تربیت کے لئے)

نام کتاب..... مضامین حضرت ڈاکٹر میر محمد اسماعیل

جلد..... اوّل

مرتبہ..... امة الباری ناصر

پبلشر..... لجنہ اماء اللہ ضلع کراچی

شمارہ نمبر..... 77

طبع..... اوّل

تعداد..... 1000

کتابت..... خالد محمود اعوان

پرینٹ..... **پرینٹ گرافکس** ڈیزائنڈ پرینٹرز

فون : 0300-2560760, 0300-2260712

پیش لفظ

اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ لجنہ کراچی صد سالہ جشنِ تشکر کی خوشی میں کُتب شائع کرنے کے منصوبے پر عمل کر رہی ہے۔ "حضرت ڈاکٹر میر محمد اسماعیل" اس سلسلے کی سترویں کتاب ہے **فَالْحَمْدُ لِلّٰہِ عَلٰی ذٰلِکَ**

حضرت خلیفۃ المسیح الرابع ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے ۳۰ جنوری ۱۹۹۹ء کی اردو کلاس میں فرمایا "حضرت ڈاکٹر میر محمد اسماعیل بہت قابل انسان تھے۔ بہت گنوں والے تھے۔ ان کی سیرت پر پوری کتاب شائع ہونی چاہیے۔ لطیفہ گو بھی تھے بہترین سرجن اور قرآن کا گہرا علم رکھنے والے تھے بہت قابل انسان تھے۔"

بہیں خوشی ہے کہ ہمیں اطاعتِ امام کا موقع مل رہا ہے اور موصوف کی سیرت اور مضامین پر مشتمل کتاب طبع ہو رہی ہے۔ آپ کا منفرد اعزاز یہ ہے کہ آپ اس خوش قسمت خاندان کے چشم و چراغ تھے جو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے امام مہدی علیہ السلام کے لئے چنا تھا اور فرمایا تھا۔

أَشْكُرُ نِعْمَتِي رَأَيْتُ خَدِيجَتِي

آپ حضرت میرزا ناصر نواب صاحب کے صاحبزادے اور حضرت سیدہ نصرتِ حجابؑ کے بھائی تھے۔ آپ کا خدمتِ دین کا جذبہ آگے نسلوں میں منتقل ہوا۔ حضرت سیدہ مریم صدیقہ صاحبہ رحم حضرت مصلح موعودؑ تا حیات لجنہ کی مثالی رہنما رہیں اور آپ کے نواسے محترم نواب مودود احمد خان صاحب آج کل امیر جماعت احمدیہ کراچی ہیں۔

حضرت میر صاحب کو حضرت اقدس مسیح موعود کی قربت میتسر آئی۔ تحریر و تقریر کا
ملکہ ہونے کی وجہ سے مسیح زمان کے خلق و سیرت پر خوب روشنی ڈالی چنانچہ سیرت الہدیٰ
ان حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر احمد میں آپ سے ثقہ روایات کثیر تعداد میں مذکور ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے آپ کو روحانی و جسمانی علاج کے گر سکھائے تھے۔ نشر میں کئی کتب کے
علاوہ آپ کا شعری مجموعہ "بخار دل" جماعت میں معروف و مقبول ہے۔ حضرت اقدس
مسیح موعود کو آپ سے بہت محبت تھی۔ آپ کے ارشاد پر کہ خطبہ الہامیہ یاد کریں۔
حضرت میر صاحب نے چند دنوں میں سارا خطبہ یاد کر کے سنا دیا۔

اس کتاب کی تیاری میں سیکرٹری اشاعت عزیزہ امتہ الباری کی محنت شاقہ
کے علاوہ عزیزہ برکت ناصر ملک صاحبہ کی اعانت بھی شامل ہے۔ فخر اہل اللہ تعالیٰ
احسن الجزاء۔ میں ان کو حضرت خلیفۃ المسیح الرابعؒ کے الفاظ میں دعا دیتی ہوں جو آپ
نے عزیزہ بادی کے نام ایک مکتوب میں تحریر فرمائے۔

"کراچی کی ساری جماعت کو محبت بھرا سلام یہ جماعت ان جماعتوں
میں سے ہے جو میرے دل میں رہتی ہے۔ میری نظر تو ہمیشہ دُعا بن
کر گھومتی ہے۔ خدا حاسدوں کی چشم بد سے بچائے امد آپ کی طرف سے
میری آنکھیں ٹھنڈی رکھے۔ آمین"

ہمیں یقین ہے کہ ہمارے پیش کش علم دین کی دنیا میں اہم دستاویز شمار ہوگی۔

وما توفیقنا الا باللہ العلیٰ العظیم۔

سلیم میر

عرض حال

”ہمارے سامنے محترمہ آپاٹیبہ صدیقہ صاحبہ نے حضرت میر صاحب کے مضامین کیجا
شائع کرنے کی خواہش ظاہر کی ہم نے حامی بھری اور جس قدر موسکا ”افضل“ کی فائلوں
سے مضامین فوٹو سیٹ کر وا کے لے آئے ہیں اب تم جانو اور تمہارا کام۔“

اس تہید کے ساتھ محترمہ آپاٹیبہ صدیقہ صاحبہ اور عزیزہ برکت ناصر ملک صاحبہ نے
میری جھولی میں جو فائل ڈال دی عجیب خزانہ تھا تجربہ علمی اور جادو بیانی نے مل کر سماں
باندھا ہوا تھا۔ مضامین پڑھ کر اسٹنٹ سرجن، کا ایک اور مفہوم ذہن میں آیا کہ حضرت
سلطان القلم نے کمال حکمت سے زمانے کی جو سرجری کی ہے اس میں آپ نے خوب
خوب ہاتھ بٹایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اس کام کے لئے خاص لگن پیدا کر دی
پھر جس قدر ڈوبتی گئی زیادہ ڈوب جانے کی خواہش بڑھتی گئی۔ ایسے باسعادت کام میں جو
محنت ہوتی اس کا کیا ذکر؟ نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔

پروف ریڈنگ میں عزیزہ نصرت نذیر صاحبہ نے مدد کی۔ تمنا ہے کہ حضرت میر صاحب
کا ایک شعر ہمیں بھی بطور دعا لگ جائے۔

مجدے کموں کا شک کہ سرکار فرمائیں گے جب
 راضی میں تجھ سے ہو گیا بندے مری جنت میں آ
 حضرت میر صاحب کے مضامین میں جن قرآنی آیات کا ترجمہ شامل نہیں تھا وہ تفسیر غیر سے
 شامل کیا گیا ہے۔ اسی طرح آیات کے حوالے بھی تحریر کئے گئے ہیں۔
 دہستیاں جن کی دعاؤں کے ساتھ یہ کام ہو رہا تھا اب ہم میں نہیں۔ حضرت
 خلیفۃ المسیح الرابعیؒ اور محترمہ آپا طیبہ صدیقہ صاحبہ۔ اللہ تعالیٰ انہیں غریقِ رحمت فرمائے۔
 ہمارا محبت بھرا سلام انہیں پہنچا دے۔ اور ان کی دعائیں ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں۔ آمین

خاکسار

امۃ الباری ناصر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اظہارِ شکر

اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اُس نے محض اپنے خاص فضل و کرم سے میری ایک بہت پرانی خواہش کو پورا کیا۔ بہت مدت سے یہ خواہش تھی کہ میرے ابا جان ڈاکٹر میر محمد اسماعیل کے تمام مضامین جو سالوں پر محیط عرصے سے افضل میں شائع ہوئے تھے وہ کتابی صورت میں چھپ جائیں میں نے اس سلسلے میں سیدہ چھوٹی آپا سے بھی بات کی تھی وہ اس کام کے لئے تیار تھیں۔ لیکن پھر وہ بیمار ہو گئیں۔ گزشتہ سال میں نے اپنے چھوٹے بھائی سید امین احمد سے بھی بات کی کہ تم یہ کام کر سکتے ہو۔ لیکن خدا تعالیٰ کی تقدیر غالب آئی اور میرے پیارے بھائی کا انتقال ہو گیا۔ لہٰذا کراچی کو میری خواہش کا علم ہو گیا اور انہوں نے اس کتاب کی تیاری کا ذمہ اٹھالیا اور وہ بے بہا موتی جو سالوں میں بکھرے پڑے تھے انہوں نے یکجا کر کے ایک لڑی میں پرو دیئے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ خدا تعالیٰ بڑا ہی عطا کرنے والا ہے وہ کسی کی سچی خواہش کو کبھی ضائع نہیں کرتا بلکہ پورا کر دیتا ہے۔

میں لجنہ اماء اللہ کراچی کے شعبہ اشاعت کی بہت ہی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس کتاب کے مضامین اکٹھے کرنے میں اور چھپوانے میں میری خاطر اس قدر محنت

کی۔ اس کے علاوہ میں حبیب الرحمان زیروی صاحب کی بھی بہت شکرگزار ہوں جنہوں نے بہت محنت سے مجھے افضل میں سے حوالے نکال کر دیئے۔

خدا کرے کہ یہ کتاب پڑھنے والوں کو پسند آئے اور ان کا دینی و دنیاوی علم بڑھانے والی ہو اور یہ بھی دعا ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے پیارے بندے کو اپنے قرب میں جگہ عطا فرمائے اور ان کی ساری اولاد کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔

والسلام
طیبہ صدیقہ

حضرت اقدس مسیح موعود (آپ پر سلامتی ہو) کے ملفوظات میں

حضرت میر محمد اسماعیل کا ذکرِ خیر

”ڈاکٹر صاحب! ہمارے دوست و قسَم کے ہیں ایک وہ جن کے ساتھ ہم کو کوئی حجاب نہیں اور دوسرے وہ جن کو ہم سے حجاب ہے۔ اس لئے ان کے دل کا اثر ہم پر پڑتا ہے اور ہم کو بھی اُن سے حجاب رہتا ہے جن لوگوں سے ہم کو کوئی حجاب نہیں ہے اُن میں سے ایک آپ بھی ہیں۔“

(ملفوظات جلد اول ص ۴۰۱)

”آج حضرت صاحبزادہ بشیر الدین محمود سلمہ اللہ تعالیٰ کی بارات روڑ کی کوتادیان سے علی الصبح روانہ ہوئی۔ اس بارات میں حضرت مولانا مولوی نور الدین صاحب اور جناب مولانا مولوی سید محمد احسن صاحب اور جناب سید السادات میر ناصر نواب صاحب اور آپ کے صاحبزادہ میر محمد اسماعیل اور ڈاکٹر نور محمد صاحب، پیر سراج الحق صاحب نعمانی اور مفتی محمد صادق صاحب تھے۔“

(ملفوظات جلد دوم ص ۲۹۵)

”زلزلہ کا ایک دھکا لگتا ہے تو شہروں کے شہر ویران ہو جاتے ہیں۔ اس سے خدا تعالیٰ کی قدرتوں کا اظہار ہوتا ہے جب امن کا زمانہ ہوتا ہے تو لوگوں کو منطق یاد آتی ہے اور باتیں بنتے ہیں لیکن جب خدا تعالیٰ ایک ہاتھ دکھاتا ہے تو تمام فلسفہ بھول جاتا ہے ڈاکٹر میر محمد اہل ذکر کرتے ہیں کہ ۲۴ اپریل ۱۹۰۵ء کو لے زلزلہ میں اُن کے کالج کا ایک ہندو لڑکا، دہریہ مباحثہ رام رام بول اٹھا جب زلزلہ ٹھم گیا تو پھر کہنے لگا کہ مجھ سے غلطی ہوئی تھی۔ غرض ایسے لوگ درست نہیں ہوتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ عجوبہ قدرت نہ دکھائے وہ ہر چیز پر قادر ہے اور جب تک کہ ایسا نہ ہو توحید قائم نہیں ہو سکتی۔“

(ملفوظات جلد پنجم ص ۱۵۲)

۱۳ مارچ ۱۹۰۶ء کو حضرت اقدس مسیح موعود نے ایک روایا دیکھا کہ
 ”میرزا ناصر نواب صاحب اپنے ہاتھ پر ایک درخت رکھ کر لائے
 ہیں جو پھلدار ہے اور جب مجھ کو دیا تو وہ ایک بڑا درخت ہو گیا جو
 بیادہ ثروت کے درخت کے مشابہ تھا اور نہایت سبز تھا اور پھلوں
 اور پھولوں سے بھرا ہوا تھا اور پھل اس کے نہایت شیریں تھے اور
 عجیب تڑیہ کہ پھول بھی شیریں تھے مگر معمولی درختوں میں سے نہیں
 دیکھا گیا میں اس درخت کے پھل اور پھول کھا رہا تھا کہ آنکھ کھل گئی“

(بدر جلد ۲ نمبر ۱۱ الحکم جلد ۱۰ نمبر ۹ تذکرہ ص ۵۴۴)

ارشاد

حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر الدین محمود احمد
خلیفۃ المسیح الثانی (اللہ تعالیٰ آپؑ رضی ہو)

مختار مرزا اسماعیل صاحبزادہ کو ناظر اعلیٰ تجویز کیا گیا ہے۔ اُن کے دل میں
محبت میں مودود (آپؑ پر ملاقی ہو) کی محبت بلکہ عشق خاص طور پر پایا جاتا ہے۔ اُن
محبت کی وجہ سے روحانیت کا ایک خاص رنگ اُن میں پیدا ہو گیا ہے۔ ایسے نہیں
سمجھتا ہوں ایسی ٹھوکر سے وہ جو دوسروں کو لگ جاتی ہیں یا لگ سکتی ہیں۔
خدا نے اُن کو محفوظ کیا ہوا ہے۔ اور میں اُمید کرتا ہوں کہ اس مخلوق
کی وجہ سے جو برکات اُن پر نازل ہوتی ہیں اُن کے باعث
جماعت کے لئے بہت مفید ثابت ہوں گے۔

افضل ۲۷ جولائی ۱۹۲۳ء

ارشادِ باری تعالیٰ
حضرت صاحبزادہ مرزا طاہر احمد خلیفۃ المسیح الرابعی
رحمۃ اللہ تعالیٰ

حضرت میر محمد اسماعیل حضرت اماں جان کے بھائی تھے۔
ڈاکٹر میر محمد اسماعیل بہت قابل انسان تھے۔ بہت گنوں والے
تھے۔ ان کی سیرت پر تو پوری کتب شائع ہونی چاہیئے۔
لطیف گو بھی تھے۔ شاعر بھی تھے اور بہترین مہرجن اور
زبردست مرنی اور قرآن کا گہرا علم رکھنے والے بہت
قابل انسان تھے۔

(اردو کلاس ۳۱ جنوری ۱۹۹۹ء)

جلسہ سالانہ ۲۰۰۲ء میں خواتین

سے خطاب سے پہلے حضرت خلیفۃ المسیح الرابعیؒ

نے حضرت ڈاکٹر میر محمد اسماعیل کی نعت

”بدگماؤں کی شانِ خیر الانام“ کا تعارف کرواتے ہوئے فرمایا:

”جب سے میں نے بخش بنیامالی ہے کبھی ایسی نعت

حضرت مسیح موعودؑ کی نعتوں کے بعد نہ سنی نہ

دیکھی اور میرا خیال ہے ہمیشہ کے لئے یہ نعت

حضرت میر صاحب کو خراجِ تحسین

پیش کرتی رہے گی۔“

مندرجات

نمبر شمار	مضمون	صفحہ نمبر
۱	پیش لفظ	۳
۲	عرض حال	۵
۳	اظہار تشکر	۶
۴	حضرت مسیح موعود کے ملفوظات میں حضرت میر محمد اسماعیل کا ذکر	۷
۵	انتباس	۱۱
۶	حضرت خلیفہ المسیح الہی کا ارشاد گرامی	۱۳
۷	حضرت خلیفہ المسیح الرابع کا ارشاد گرامی	۱۴

باب اول

حضرت میر محمد اسماعیل - سیرت و سوانح

۱	ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ	۵۱
۲	خلعے رحمان کا عطا کردہ سب سے بڑا اعزاز	
۳	پشت و پرشت صالحین کا سلسلہ	
۴	پیدائش و بچپن کا ایک واقعہ	۵۷
۵	تعلیم	۶۱
۶	کامیابی، ایک نشان	۶۵
۷	شادیوں اور اولاد	۶۸

۷۰	الصف	۸
۷۱	خدمات	۹
۷۲	حلیہ و عادات مبارکہ	۱۰
۷۵	بیاری اور حضرت خلیفۃ المسیح کی دعائیں	۱۱
۸۰	وصال	۱۲
۸۳	حضرت مصلح موعود کی تجویز کردہ کتب کی عبارت	۱۳
۸۵	اشغال کے بعد چھپنے والا مضمون	۱۴
۸۹	زندگی میں موت کی تیاری	۱۵

باب دوم

حضرت ڈاکٹر میر محمد اسماعیل — بزرگان سلسلہ کے تاثرات

۹۷	حضرت مولوی شیر علی صاحب
۱۰۰	حضرت حافظ مختار شاہ پوری صاحب
۱۰۱	حضرت ڈاکٹر غلام غوث صاحب
۱۰۱	حضرت غلام رسول صاحب راجیکی
۱۰۳	حضرت بھائی عبدالرحیم صاحب
۱۰۴	حضرت حافظ غلام محمد صاحب
۱۰۶	حضرت جناب مولوی محمد الدین صاحب
۱۰۶	محترم جناب مولانا جلال الدین مس صاحب
۱۰۷	محترم جناب مولوی ابو العطاء صاحب
۱۰۹	محترم جناب خواجہ غلام نبی صاحب
۱۱۳	محترم جناب مولوی محمد نذیر صاحب لاہوری
۱۱۴	محترم جناب ماسٹر فقیر اللہ صاحب

- ۱۱۹ محترم جناب منشی محمد اسماعیل صاحب سیالکوٹی
- ۱۱۷ محترم جناب ملک مولابخش صاحب
- ۱۲۱ محترم جناب اخوند عبدالقادر صاحب
- ۱۲۳ محترم جناب منشی برکت علی صاحب
- ۱۲۷ محترم جناب عظیم عبداللطیف صاحب شہید
- ۱۳۱ محترم جناب چوہدری محمد اکبر علی صاحب
- ۱۳۲ محترم جناب اخوند فیاض احمد صاحب
- ۱۳۳ محترم جناب مولانا غلام باری سیف صاحب
- ۱۳۶ محترم جناب ملک محمد عبداللہ صاحب
- ۱۳۸ محترم جناب ملک سیف الرحمن صاحب
- ۱۴۳ محترم جناب شیخ محمد اسماعیل صاحب پانی پتی
- ۱۴۹ محترم جناب سلیم شاہجہانپوری صاحب
- ۱۵۹ محترم جناب نسیم بیگم صاحب
- ۱۶۲ حضرت سیدہ مہم صلیقہ صاحبہ کے اپنے ابا جان کے متعلق تاثرات
- ۱۶۵ محترمہ مکرمہ طیبہ صلیقہ صاحبہ کے اپنے ابا جان کے متعلق تاثرات
- ۱۶۷ محترم جناب سید میر محمود احمد پرنسپل جامعہ احمدیہ کا مضمون

خراجِ محبت

- ۱۷۴ انوس تھے جو قوم کے معمار چلے جناب عبداللطیف ٹھور
- ۱۷۵ آہ سید محمد اسماعیل جناب تاجی محمد یوسف صاحب ہوتی مولان
- ۱۷۶ خون کے دریا بہنے لے دیدہ خوانہ بار جناب سیف اللہ شوق
- ۱۷۷ پھر ہم سے جا ملا دریکدانا ایک اور جناب روشن دین تنویر
- ۱۷۸ آہ اک خیر محمد ایک پیکر نور کا

باب سوم — توحید و اسلام

۱۷۹	۱	کلمہ شہادت یعنی وجود باری تعالیٰ پر ہماری گواہی
۱۸۱	۲	ہمارا خدا
۱۸۵	۳	سنتہ اللہ
۱۹۰	۴	ذکر الہی
۱۹۶	۵	شکر الہی
۲۱۷	۶	مغفرت الہی کے نظارے
۲۲۴	۷	اللہ تعالیٰ کا ایک نام الصبور بھی ہے
۲۵۴	۸	اسمائے الہی اور ان کے صحیح معانی
۲۵۶	۹	پنج ارکان اسلام
۲۶۲	۱۰	میرا بندہ
۲۷۰		

باب چہارم — قرآن مجید

۲۷۵	۱	قرآنی پردہ
۲۷۷	۲	قرآن کریم میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ
۳۱۲	۳	قرآن کریم میں حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ
۳۱۶	۴	ایک آیت کی مشکلات کا حل
۳۳۳	۵	موت اور نیستی میں قبض روح کا فرق
۳۳۷	۶	حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا
۳۴۱	۷	لَا تَاْخُذْہُ سِنَةٌ وَّ لَا نَوْمٌ
۳۴۶	۸	مقطعات قرآنی
۳۴۹	۹	مقطعات اور عرفِ مقطعات
۳۵۱		

۳۵۷	مقطعات کی جماعت بندی	۱۰
۳۵۸	اصل اور جز کو یکڑنا چاہیے	۱۱
۳۵۹	مقطعات کی اصلیت	۱۲
۳۶۰	ثبوت بذمہ مدعی	۱۳
۳۶۱، ۳۵۹	قرینہ اول، دوم، سوم	۱۴
۳۶۱	قرآن فاتحہ کی تفسیر ہے	۱۵
۳۶۲، ۳۶۳	قرینہ چہارم، پنجم	۱۶
۳۶۵	ایک اعتراض کا جواب	۱۷
۳۶۷	دوسرا اعتراض ثانی کے متعلق	۱۸
۳۶۹	مقطعات میں حروف مقطعات کی ترتیب	۱۹
۳۷۰	ایک مقطع کئی معنوں اور کئی مقاموں کے لئے آسکتا ہے	۲۰
۳۷۱	ن حروف مقطعات میں نہیں ہے	۲۱
۳۷۲	مقطعات کے بعد رموز	۲۲
۳۷۳	حروف مقطعات فاتحہ کی آیتوں میں	۲۳
۳۷۴	حروف مقطعات فاتحہ کے الفاظ میں	۲۴
۳۷۵	مقطعات کے تعین کا قاعدہ	۲۵
۳۷۶	نمونہ تطبیق کا یعنی سورہ مریم کھیلے	۲۶
۳۷۷	تحدیث نعمت	۲۷
۳۷۸	مضمون مقطعات پر بعض اعتراضات اور ان کے جواب	۲۸
۳۷۹	ن کا مقطع اور حضرت خلیفہ اول	۲۹
۳۸۰	نعت کی کتابیں	۳۰
۳۸۱	ن کا مطلب اور ترجمہ خلیفہ المسیح الثانی کے درجہ میں	۳۱
۳۸۲	حروف مقطعات پر مد	۳۲
۳۸۳	ایک نیا قرینہ	۳۳
۳۸۴	مقطعات قرآنیہ کے متعلق بعض نئی باتیں	۳۴

باب پنجم

حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

۴۰۷

۱ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا علیہ مبارک

۴۰۹

۲ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حامد کلام الہی میں

۴۱۳

۳ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

۴۲۱

۴ پہلے تین مسلمان

۴۲۱

۵ ظالم چچا

۴۲۲

۶ بچوں سے جھوٹ زبولو

۴۲۳

۷ شراب کی حرمت و صحابہ کی اطاعت

۴۲۳

۸ مہمان نوازی

۴۲۴

۹ بادشاہ دو چہال کی عمل سرا کا ایک نظارہ

۴۲۴

۱۰ آپ نبی

۴۲۵

۱۱ حضرت عائشہؓ سے محبت کی وجہ

۴۲۵

۱۲ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا

۴۲۶

۱۳ کسریٰ کے گنگن

۴۲۶

۱۴ زمانہ جاہلیت کا ایک مرغوب طعام

۴۲۶

۱۵ دھڑکشی

۴۲۷

۱۶ شہید لڑکا

۴۲۸

۱۷ بس کیا اتنا ہی فاصلہ ہے

۴۲۸

۱۸ عجیب جنتی

۴۲۹

۱۹ حضرت علیؓ کا اسلام

۴۳۰

۲۰ نکاح کی تاکید

۴۳۱

۲۱ سب نبیوں نے بکریاں چرائیں

۴۳۱

۲۲	بیوقوفی کی حد	۲۲
۲۳	دختر کشی کی سزا	۲۳
۲۴	دین حق کا متلاشی	۲۴
۲۵	کون ہے اس سے زیادہ خوش نصیب	۲۵
۲۶	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اور قوم	۲۶
۲۷	حیا دار مزدور	۲۷
۲۸	عرب میں بُت پرستی کا رواج دینے والا	۲۸
۲۹	لبے ہاتھ	۲۹
۳۰	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر	۳۰
۳۱	پانچ نمازوں کی تعلیم	۳۱
۳۲	بد بختوں کے کہ قوت	۳۲
۳۳	جافروں پر ظلم کا نتیجہ	۳۳
۳۴	اسلامی جہاد کی حقیقت	۳۴
۳۵	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نواسے کا انتقال	۳۵
۳۶	رٹ کے کی فرمانبرداری	۳۶
۳۷	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پانچ خصوصیتیں	۳۷
۳۸	زنگر وٹ کی عمر	۳۸
۳۹	مجھ سے زیادہ غریب کون ہے ؟	۳۹
۴۰	تقریب ہجرت	۴۰
۴۱	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر اور صحابہ کا ایثار	۴۱
۴۲	پیالے شہید	۴۲
۴۳	عدل	۴۳
۴۴	شکر گزار می	۴۴
۴۵	اصحابِ صفہ کی حالت اور آپ کی کرامت	۴۵
۴۶	شراب نے نگر کر دیا	۴۶

۴۳۸	اربعین	۴۷
۴۵۸	آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غزوات	۴۸
۴۵۸	حضرت مقدادؓ صحابی کی ایک بات	۴۹
۴۵۸	دنیا سے آپؐ کا تعلق	۵۰
۴۵۹	شرم و حیا	۵۱
۴۵۹	خدا فی دعوت و دلیل مہیمل	۵۲
۴۶۰	حضرت بلالؓ پر ظلم	۵۳
۴۶۱	صفائی پسندی	۵۴
۴۶۱	پجور ولی	۵۵
۴۶۲	دانتوں کی صفائی	۵۶
۴۶۳	جاہلیت کے خون میرے پیروں کے نیچے	۵۷
۴۶۳	صدیق اکبرؓ کا جہاد	۵۸
۴۶۴	مال اور نہ بچے پر دم	۵۹
۴۶۴	مال سے بے رغبتی	۶۰
۴۶۴	عورت کی عزت	۶۱
۴۶۵	ٹکے پیٹ کھاؤ	۶۲
۴۶۵	صحابہؓ کا رنگ	۶۳
۴۶۵	صحابہؓ ہمیشہ اپنے قصور کی سزا کے لئے تیار رہتے	۶۴
۴۶۶	تہجد گزار ہو مکا	۶۵
۴۶۶	آپؐ کا ایک معجزہ	۶۶
۴۶۶	وفات کی پیش گوئی	۶۷
۴۶۷	عمارؓ کی شہادت کی خبر دینا	۶۸
۴۶۷	فوجی کرب مسجد میں	۶۹
۴۶۸	شفاعت	۷۰

۴۷۰	سب سے پہلی وحی	۷۱
۴۷۲	دوسری دفعہ پھر	۷۲
۴۷۳	وحی کے وقت تکلیف	۷۳
۴۷۳	وحی کس طرح آتی تھی	۷۴
۴۷۳	قرآن کا دور جبریل کے ساتھ	۷۵
۴۷۴	آپ قرض لے کر زیادہ دیتے تھے	۷۶
۴۷۵	جانوروں سے نیکی کرنا بھی ثواب ہے	۷۷
۴۷۵	محبوکوں کو خدا رزق دیتا ہے	۷۸
۴۷۶	شراب کی غرابی (ابتداءً مدینہ)	۷۹
۴۷۷	منہ پر ہرگز نہ مارو	۸۰
۴۷۷	حضرت ابوذرؓ کا اسلام لانا	۸۱
۴۷۹	حقیقی پاکیزہ زندگی	۸۲
۴۸۰	الفقر و فقری	۸۳
۴۸۰	مسادات	۸۴
۴۸۱	آپ یلین دین کے کھرے تھے	۸۵
۴۸۱	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے زیادہ سختی کا دن طلاء	۸۶
۴۸۳	بچوں کو پیار کرنا	۸۷
۴۸۳	بچا کی گواہی بیعتی کی بزرگی پر	۸۸
۴۸۳	کعبہ میں نشست گاہیں	۸۹
۴۸۴	زید بن حارثہ کا قصہ	۹۰
۴۸۵	خدا کا خوف	۹۱
۴۸۶	مشرک شاعروں کا جواب	۹۲
۴۸۶	عبداللہ بن سلام یہودی کا مسلمان ہونا	۹۳
۴۸۷	ابو جہل کا قتل	۹۴

۴۸۸	حسن سلوک اور برداشت	۹۵
۴۸۸	زہر دانی بکری دعوت میں	۹۶
۴۸۹	ابتدائے ہجرت میں انصار کی مہمان نوازی	۹۷
۴۸۹	رضاعی مال باپ کی تعظیم	۹۸
۴۹۰	انصاف کا تقاضا	۹۹
۴۹۱	غزوہ اوطاس	۱۰۰
۴۹۲	فتح مکہ کے بعد اشاعت اسلام	۱۰۱
۴۹۳	فتح مکہ	۱۰۲
۴۹۴	دو رات مسجد میں بسر کی (مدینہ)	۱۰۳
۴۹۵	تقویٰ (مرض الموت)	۱۰۴
۴۹۵	اپنے یہودی خادم کی بیمار پرسی	۱۰۵
۴۹۵	عورت کی بے صبری	۱۰۶
۴۹۶	معراج	۱۰۷
۴۹۸	دن کو معراج کا ایک حصہ	۱۰۸
۴۹۹	درد خلی مجاہد	۱۰۹
۵۰۰	حضرت جعفر رضی اللہ عنہ	۱۱۰
۵۰۰	واللہ میں تو اپنی مراد کو پہنچ گیا	۱۱۱
۵۰۰	ہونہار بردا کے چکنے چکنے پات	۱۱۲
۵۰۱	اسلام کے لئے نفیری اختیار کی (مکہ)	۱۱۳
۵۰۲	خدا کا عاشق	۱۱۴
۵۰۲	آپ کی سخاوت اور احسان	۱۱۵
۵۰۳	لو تم بھی مجھے مار لو	۱۱۶
۵۰۳	خیر انول پر آپ کا رحم	۱۱۷
۵۰۳	خدا تو بہت سارے اتھے لیکن دُعا پھر بھی قبول نہ ہوتی تھی	۱۱۸
۵۰۴	بادشاہ دو جہاں کا ترکہ	۱۱۹
۵۰۴	نہ بنیل، نہ جھوٹا، نہ بُزدل	۱۲۰

۵۰۴	بیٹیوں والے کو تسلی	۱۳۱
۵۰۵	حضرت خبابؓ پر ظلم	۱۳۲
۵۰۶	گھر کے کام کاج سے عار نہ تھی	۱۳۳
۵۰۷	اپنی ذات کے لئے کبھی بدلہ نہیں لیا	۱۳۴
۵۰۸	كَانَ خُلُقُهُ انْقِرَان	۱۳۵
۵۰۸	آپؐ کی وعدہ وفائی	۱۳۶
۵۰۸	ستر پوشی	۱۳۷
۵۰۸	سخت مصیبت کے وقت عہد کی پابندی	۱۳۸
۵۰۹	بہادری کا باب	۱۳۹
۵۰۹	مطعم بن عدی کی شکر گزاری	۱۴۰
۵۱۰	بنو قریظہ کی ناشکری	۱۴۱
۵۱۰	نجران کے پیسائیوں کا قصہ	۱۴۲
۵۱۱	حجۃ الوداع کا خطبہ	۱۴۳
۵۱۲	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ	۱۴۴
۵۱۲	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر	۱۴۵
۵۱۲	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا گھلا گھوٹا	۱۴۶
۵۱۳	جناب ابوطالب کو امداد کا ثواب	۱۴۷
۵۱۳	ابو جہل کا تکبر	۱۴۸
۵۱۴	بدر کے بعد کفار کے مردوں کو خطاب	۱۴۹
۵۱۵	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عبرت ناک خواب	۱۵۰
۵۱۷	ایک پہیلی (مدینہ)	۱۵۱
۵۱۷	بچوں سے مذاق	۱۵۲
۵۱۷	بچوں سے کام کی باتیں	۱۵۳
۵۱۸	صفائی پسندی	۱۵۴
۵۱۸	کیا میں اپنے خدا کا شکر گزار بندہ نہ ہوں	۱۵۵
۵۱۸	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شہادت کا شوق	۱۵۶

۵۱۹

صحابہ کرامؓ کی آزاد، آپ کے جمال کے بارے میں

۱۴۶

باب ششم

۵۲۱

حضرت یحٰیٰ موعودؑ (آپ پر سلامتی ہو) و خاندان

۵۲۳

شمال حضرت مسیح موعودؑ (آپ پر سلامتی ہو)

۵۴۶

تذکرہ حضور کے الہام و کشف و رؤیا

۵۵۱

حضرت اقدس مسیح موعودؑ کی رحلت پر بہن کے نام مکتوب

۵۵۶

حضرت سیدہ نصرت جہاں بیگم کا اجمالی نقشہ

۵۵۸

حضرت سیدہ نصرت جہاں بیگم کے لیلۃ القدر ہونے کے متعلق ایک روایت

۵۵۹

بیٹی مریم صدیقہ کے نام مکتوب

۵۶۴

حضرت میر محمد اسحق کی وفات کس طرح ہوئی ؟

۵۶۷

سیرت المہدی سے روایات

باب ہفتم

۵۷۵

حضرت خلیفۃ المسیح الثانی (اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو)

۵۷۷

حضرت مصلح موعودؑ کا نام فضل عمر کیوں رکھا گیا ؟

۵۸۱

حضرت خلیفۃ المسیح الثانی کی خاندانی ترقی

باب ہشتم

۵۹۳

متفرق مضامین

۵۹۵

جنازہ کا مسئلہ

۵۹۹	سادہ اور باکفایت زندگی کے متعلق کچھ باتیں	۲
۶۱۰	نو کو مزہ دور ہے غلام نہیں	۳
۶۱۴	نظام نو کی بنیاد	۴
۶۲۲	حضرت عمرؓ کا اسلام	۵
۶۲۷	جہمی بیماریاں	۶
۶۳۳	شاعر	۷
۶۳۷	شاعر قسط دوم	۸
۶۴۱	زلزلہ یعنی جنگ عظیم کے وقت کا تعین	۹
۶۴۴	الطینان قلب	۱۰
۶۴۹	تسبیح اور درود شریف پڑھنا	۱۱
۶۵۱	عورت نبی نہیں ہو سکتی	۱۲
۶۵۵	معجزات و کمالات کے پڑے میں ایک دھوکا	۱۳
۶۵۹	مغربیت کی بیماری اور اس کے عوارض و علامات	۱۴
۶۶۶	دنیا میں تکالیف و مصائب کیوں آتے ہیں ؟	۱۵
۶۸۱	عید الاضحیٰ کی قربانیوں کے گوشت کا مصرف	۱۶
۶۸۴	جہنم منزل ہے یا علاج	۱۷
۶۸۹	کچھ اخلاق کے متعلق	۱۸
۶۹۳	توبہ سے سختی اور کونسی منزل ہے ؟	۱۹
۷۰۰	مرزا غالب اور ان کے طرفدار	۲۰
۷۰۴	دُعا کی برکات ذاتی تجربات	۲۱
۷۱۱	دُعاؤں کی درخواستیں	۲۲

مندرجات جلد دوم

نمبر شمار مضمون صفحہ نمبر

باب نہم

بعض مضامین کے متعلق قرآن مجید سے استدلال

۴۴۸	دعویٰ بادل	۱
۴۴۸	نبی کا کام	۲
۴۴۹	دنیا کیسے ؟	۳
۴۵۰	خودکشی کی ممانعت	۴
۴۵۰	دیہریوں کی نیکیاں مذہب کے طفیل	۵
۴۵۱	قرآن میں سب خوبیاں	۶
۴۵۲	الہام حقہ سے محرومی	۷
۴۵۲	دین میں جبر نہیں	۸
۴۵۳	عید اور معبود کے فرائض	۹
۴۵۳	شرک کیوں نہیں بخشا جاتا	۱۰
۴۵۴	نشان پانے کے بعد گمراہی	۱۱
۴۵۵	خشیت پیدا کرنے والے اسماء الحسنہ	۱۲
۴۵۶	فتح کے بعد صلح کی درخواست	۱۳
۴۵۷	نبی کے خواب کی تعبیر	۱۴
۴۵۸	قرآن کریم اور صحیفہ فطرت	۱۵
۴۵۹	تقدیر و معلق	۱۶
۴۶۰	اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام	۱۷
۴۶۱	نبی پر مسریم کا اثر	۱۸

۷۹۱	خدا کا اثر اخلاق اور اعمال پر	۱۹
۷۹۲	رحم کی بے مثال تعلیم	۲۰
۷۹۳	اچھا کھانا کھانا اور بازاروں میں پھرنا	۲۱
۷۹۳	اسلام میں اعلیٰ صداقتیں	۲۲
۷۹۴	نفع مند چیز ہی قائم کبھی جاتی ہے	۲۳
۷۹۴	توبہ کیلئے؟	۲۴
۷۹۵	پیشگوئوں میں اخفا کا پہلو	۲۵
۷۹۶	امی کے معنی	۲۶
۷۹۶	چندے کیوں دیں؟	۲۷
۷۹۷	عمر میں کمی بیشی	۲۸
۷۹۷	ذبح اللہ کون ہے؟	۲۹
۷۹۸	طین لازب	۳۰
۷۹۸	نیا آسمان اور نئی زمین پیدا کرنا	۳۱
۷۹۹	انسانی فطرت ایک خدا جاسی ہے	۳۲
۷۹۹	انفلوئنزا کے متعلق پیشگوئی	۳۳
۷۹۹	پیشی دہی	۳۴
۷۹۹	دفاعی جنگیں	۳۵
۷۹۹	منافق عورتیں	۳۶
۷۹۹	طوفانِ نوح میں کون غرق ہوئے	۳۷
۷۹۹	تجسّس مذہب کی علامات	۳۸
۷۹۹	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر محزون ہونے کے الزام کی تردید	۳۹
۷۹۹	مختلف شریعتوں کی مثال	۴۰
۷۹۹	جنت کی نعمتیں	۴۱
۷۹۹	سلسلہ الہام اور وحی	۴۲
۷۹۹	زکوٰۃ نہ دینا بھی شرک ہے	۴۳

۴۴۵	ترقیوں کے ساتھ ابتلاء	۴۲
۴۴۶	قوم ثمود کے غیر مبائعین	۴۵
۴۴۷	امت محمدیہ میں نبوت	۴۶
۴۴۸	حضرت مسیح موعود کا ایک کشف	۴۷
۴۴۹	غلامی کی جائز صورت	۴۸
۴۵۰	ایک لغو سوال	۴۹
۴۵۱	مذہب میں مجاہدی نہیں چلتی	۵۰
۴۵۲	علم اور خلق	۵۱
۴۵۳	فاتحہ خلف امام	۵۲
۴۵۴	قرآنی پیش گوئیاں	۵۳
۴۵۵	استعانت دعا کو کہتے ہیں	۵۴
۴۵۶	کان افضل ہے یا آنکھ	۵۵
۴۵۷	علم الرب کی حقیقت	۵۶
۴۵۸	خون کا نشان	۵۷
۴۵۹	سبت کی پھیلیاں	۵۸
۴۶۰	احمدیت کا اعلان ضروری ہے	۵۹
۴۶۱	آیت قصاص کا مطلب	۶۰
۴۶۲	اذیٰ کے معنی	۶۱
۴۶۳	نکاح کے مقاصد	۶۲
۴۶۴	تبرکات	۶۳
۴۶۵	اسماء الہی کا تعلق آیات کے مضمون کے ساتھ	۶۴
۴۶۶	دراؤ نے خواب	۶۵
۴۶۷	عدالتوں کی اصلاح	۶۶
۴۶۸	غنی کے لئے الاؤنس نہیں	۶۷
۴۶۹	جن سے نکاح حرام ہے	۶۸

۷۹	محکمات اور مشاہدات	۷۹
۷۹	آخرت کیا ہے ؟	۸۰
۷۹	حاجی لوگ خیال رکھیں	۸۱
۷۹	شرک اور مغفرت	۷۲
۷۹	وقت ضائع کرنا	۷۳
۸۰	عرب کے بدو	۷۴
۸۰	قرآن کی ایک عجیب خصوصیت	۷۵
۸۰	نماز باجماعت	۷۶
۸۰	دو طرفہ محبت	۷۷
۸۰	بعض قول عمل سے بھی افضل ہوتا ہے	۷۸
۸۰	اللہ کے معنی	۷۹
۸۰	مشابہ و غیر مشابہ	۸۰
۸۰	ہر آدمی آدم ہے	۸۱
۸۰	رسولوں سے باز پرس	۸۲
۸۰	یوحنا سر پر پائنت پر	۸۳
۸۰	نبیوں کی قوم میں رسول	۸۴
۸۱	حضرت ابراہیم اور جھوٹ	۸۵
۸۱	دعا بھی عبادت ہے	۸۶
۸۱	بدی کا علاج	۸۷
۸۱	شیطان	۸۸
۸۱	سرخدوں پر چوکیاں	۸۹
۸۱	سُورَةُ قَمِنْ مَثَلِهِ	۹۰
۸۱	جہنم کا نمونہ	۹۱
۸۱	قرآن سے اتر کر تورات افضل ہے	۹۲
۸۱	ایکٹ قتل اولاد عزیز	۹۳

۸۱۶	قتل انبیاء	۹۴
۸۱۷	ذبح البقر	۹۵
۸۱۷	جہنمی ہونے کا اصل	۹۶
۸۱۸	حق تلاوت	۹۷
۸۱۸	جو بھی گندے کام بتائے وہ شیطان ہے	۹۸
۸۱۸	پہشتی مقبرہ	۹۹
۸۲۰	دعویٰ کے ساتھ دلائل کے نمونے	۱۰۰
۸۲۱	زندگی روحانی اور جسمانی	۱۰۱
۸۲۱	نئی باتیں	۱۰۲
۸۲۲	رضاعی رشتوں کی حرمت	۱۰۳
۸۲۵	عبرت	۱۰۴
۸۲۵	طہارت جسمانی	۱۰۵
۸۲۷	وَلَدَانِ مُخَلَّدُونَ	۱۰۶
۸۲۷	آیتوں کا تعلق اور ربط	۱۰۷
۸۲۹	وہ جن تھا اور کافر	۱۰۸
۸۳۰	علماء کے بائیں ہاتھ کا کرتب	۱۰۹
۸۳۰	العجب ثم العجب	۱۱۰
۸۳۱	ایک نبی کی تکذیب سب کی تکذیب ہے	۱۱۱
۸۳۲	ابن اور ولد	۱۱۲
۸۳۳	خط و کتابت کا طریق	۱۱۳
۸۳۴	حفاظت قرآن	۱۱۴
۸۳۵	سحر	۱۱۵
۸۳۵	وصیت مسیح موعود و خلیفہ المسیح الاول	۱۱۶
۸۳۶	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت موسیٰ سے مماثلت	۱۱۷
۸۳۶	انظہار علی الغیب	۱۱۸

۸۳۷	اَلْحَمْدُ لِلّٰہ	۱۱۹
۸۳۷	خدا کے سوا کس کا حوصلہ ہے کہ گناہ بخشے	۱۲۰
۸۳۸	مضطر کا لفظ عام ہے	۱۲۱
۸۳۸	عربی اُمّ الاسلام ہے	۱۲۲
۸۳۹	مکر اور کید	۱۲۳
۸۴۰	نسیان	۱۲۴
۸۴۲	استہزاء	۱۲۵
۸۴۳	خدا کی کوئی	۱۲۶
۸۴۳	قرآن مجید کو کوئی کتاب منسوخ نہیں کرے گی	۱۲۷
۸۴۴	آدم معصوم تھا	۱۲۸
۸۴۴	طبقات	۱۲۹
۸۴۶	ایک آیت کے زیادہ معانی	۱۳۰
۸۴۸	دنیاوی مصائب	۱۳۱
۸۵۱	اختلاف کی وجہ ذاتی عناد بھی ہے	۱۳۲
۸۵۲	دنیا میں اجر اور آخرت میں محرومی	۱۳۳
۸۵۳	مومن با مذاق ہوتا ہے	۱۳۴
۸۵۳	آسمان حملے کرے گا کیچھڑ کر اپنی گار	۱۳۵
۸۵۳	ربانید کے متعلق	۱۳۶
۸۵۴	ولی کسے کہتے ہیں	۱۳۷
۸۵۶	سابقون الاولون	۱۳۸
۸۵۷	حضرت ابراہیمؑ کی بہت شکنجی	۱۳۹
۸۵۹	تاریخ	۱۴۰
۸۶۰	تجلی دہنی صحتیں	۱۴۱
۸۶۰	خلاصہ کتاب اللہ	۱۴۲
۸۶۱	خونک بائیکاٹ	۱۴۳

۸۶۱	قرآن مجید کا طرز بیان	۱۴۲
۸۶۲	اضطرار کی حدود	۱۴۵
۸۶۴	ناسخ منسوخ	۱۴۶
۸۶۵	دین میں حیلہ آخر ہلاک کر دیتا ہے	۱۴۷
۸۶۶	سونے کی خاک	۱۴۸
۸۶۷	مکالمہ مخاطبہ	۱۴۹
۸۶۸	آیت شہادت فی العدالت	۱۵۰
۸۶۹	قلم کا انشا بہنا	۱۵۱
۸۷۰	انسان بھی معیار ہوتے ہیں	۱۵۲
۸۷۱	موسیٰؑ کی عمر دریا سے نکالے جانے کے وقت	۱۵۳
۸۷۲	قبلی کا قتل	۱۵۴
۸۷۳	اسلمائے آدم	۱۵۵
۸۷۵	نکاح معاہدہ ہے مگر بڑا مضبوط	۱۵۶
۸۷۵	اونٹ کا سونے کے ناکہ میں سے گزرنا	۱۵۷
۸۷۷	المغضوب علیہم اور ضالین	۱۵۸
۸۷۸	ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيْهِ	۱۵۹
۸۸۰	حکم اور متشابہ کے نمونے	۱۶۰
۸۸۳	متضاد صفات الہیہ	۱۶۱
۸۸۸	ہمت ہسنے سے نفاق پیدا ہوتا ہے	۱۶۲
۸۸۴	ج	۱۶۳
۸۸۵	طہارت کے مختلف طرق	۱۶۴
۸۸۷	صبح کی برکات	۱۶۵
۸۸۷	دُعائے قرب	۱۶۶
۸۸۷	قیامت میں سوال و جواب	۱۶۷
۸۸۹	نماز باجماعت	۱۶۸

۸۸۹	قوم عاد کی حالت	۱۶۹
۸۹۰	ظالموں کا اعتراض	۱۷۰
۸۹۰	حکمت کا ایک نمونہ	۱۷۱
۸۹۱	سائنس کے دقیق مسئلے	۱۷۲
۸۹۲	قرآن مجید میں بکثرت پیش گوئیاں ہیں	۱۷۳
۸۹۳	شراب کی حرمت	۱۷۴
۸۹۴	اکٹھے مل کر کھانا	۱۷۵
۸۹۴	صفات الہیہ بالارادہ ہیں نہ کہ بالاضطرار	۱۷۶
۸۹۶	دکھ کیوں ہے ؟	۱۷۷
۸۹۸	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق	۱۷۸
۸۹۹	قرآن میں کسی کی بدگوئی نہیں ہے	۱۷۹
۹۰۰	شادی کی عمر	۱۸۰
۹۰۱	علم کے ایک معنی	۱۸۱
۹۰۱	خرف	۱۸۲
۹۰۲	حضرت زکریا کی خاموشی	۱۸۳
۹۰۳	انبیاء کے دشمنوں پر عذاب	۱۸۴
۹۰۵	مُحَمَّد	۱۸۵
۹۰۶	دنیا کی جنت	۱۸۶
۹۰۷	الحاد فی اسماء اللہ	۱۸۷
۹۰۸	عَرَفْتُ رَبِّي بِفَتْخِ الْعَرَائِمِ	۱۸۸
۹۰۹	لقاء الہی کا شوق	۱۸۹
۹۰۹	تدبیر و حکمت تدبیر اور حکیم کے دعوہ پر دلیل ہیں	۱۹۰
۹۱۰	قیامت	۱۹۱
۹۱۲	عجیب خواہش	۱۹۲
۹۱۳	پانچ غیب	۱۹۳

۹۱۴	تقویٰ	۱۹۴
۹۱۴	دو خدا	۱۹۵
۹۱۵	قرآن کے مکرمے	۱۹۶
۹۱۵	سورۃ انفال اور توبہ	۱۹۷
۹۱۶	نبی کی پہلی زندگی	۱۹۸
۹۱۶	زمین و آسمان کی ترتیب	۱۹۹
۹۱۷	لوہے کا نرم ہونا	۲۰۰
۹۱۸	مخدوف فقرات	۲۰۱
۹۱۹	اجرام فلکی	۲۰۲
۹۲۰	ہود نے مجھے بڑھا کر دیا	۲۰۳
۹۲۱	اسلام ہدیٰ کی جڑ کو اکیڑتا ہے	۲۰۴
۹۲۳	وضو کا حکم	۲۰۵
۹۲۳	منہ کے بل چلنا	۲۰۶
۹۲۴	قرآن مجید انسانیکو پیڈیا ہے	۲۰۷
۹۲۴	مجنون نہ ہونے کی ایک دلیل	۲۰۸
۹۲۵	وہ عورت جس نے اپنی عزت کو محفوظ رکھا	۲۰۹
۹۲۸	تقول اور بلاکٹ	۲۱۰
۹۲۹	غیب حاضر اور غیب غائب	۲۱۱
۹۳۰	ازلی ابدی	۲۱۲
۹۳۰	قدور و اسیات	۲۱۳
۹۳۱	شہوات کا علاج	۲۱۴
۹۳۱	حضرت ابراہیمؑ اور اُن کے چار پرندے	۲۱۵
۹۳۴	یوسفؑ معصوم تھا	۲۱۶
۹۳۵	ہیرے اور لعل دیا قوت	۲۱۷
۹۳۵	نیکی کا بدلہ مزید نیکی کی توفیق	۲۱۸

۹۳۷	سوختنی قربانی	۲۱۹
۹۳۹	کثرت قبولیت دُعائی انبیاء کا نشان ہے	۲۲۰
۹۳۹	ملکِ سلیمان	۲۲۱
۹۳۹	نجیث کا مطلب	۲۲۲
۹۴۰	اصحاب کھف اور سورج	۲۲۳
۹۴۱	بنی اسرائیل کا راستہ سمندر میں	۲۲۴
۹۴۲	بچپن میں کلام	۲۲۵
۹۴۲	جوتی اتارو	۲۲۶
۹۴۵	حضرت یونس اور مچھلی	۲۲۷
۹۴۶	کوہ طور اور کبیرا پہاڑ	۲۲۸
۹۴۷	قابیل کا اُستاد کوا	۲۲۹
۹۴۹	اسلام کی تبلیغ ہر ملک اور سرِ نماز کے لیے ہے	۲۳۰
۹۴۹	خُدائی تقدیر کو جنتوں نہیں ٹھیل سکتی	۲۳۱
۹۵۰	السلام علیکم ورحمۃ اللہ	۲۳۲
۹۵۰	حضرت ابراہیمؑ کا مباحثہ	۲۳۳
۹۵۲	ساحلوں کے سانپ اور عصائے موسیٰ	۲۳۴
۹۵۲	مریم کا رزق	۲۳۵
۹۵۳	دیدارِ الہی	۲۳۶
۹۵۶	غلط شہرت	۲۳۷
۹۵۶	بعض الفاظ کے معنی قرآن خود کرتا ہے	۲۳۸
۹۵۷	تمبے کے چشمے	۲۳۹
۹۵۷	چند کا ہاتھ کاٹو	۲۴۰
۹۵۸	ذبحِ عظیم	۲۴۱
۹۵۹	تین پردے	۲۴۲
۹۵۹	گناہ کی پہچان	۲۴۳

۹۶۰	ترجمہ	۲۴۲
۹۶۱	شہاب ثاقب	۲۴۵
۹۶۲	قرآنی قصے آئندہ کی پیشگوئیاں ہیں	۲۴۶
۹۶۳	حضرت ابراہیمؑ کا آگ میں ڈالا جانا	۲۴۷
۹۶۵	پہلے اور پچھلے منافق ایک سے ہی ہیں	۲۴۸
۹۶۶	منگنی	۲۴۹
۹۶۷	ہر مسلمان پر تلاوت قرآن فرض ہے	۲۵۰
۹۶۸	پھولی کا گم ہو جانا	۲۵۱
۹۷۰	حضرت موسیٰؑ کے کپڑے لے کر پتھر کا بھاگنا	۲۵۲
۹۷۱	حضرت سلیمانؑ کے زمانہ کے شیاطین	۲۵۳
۹۷۲	بسامری کا قبضہ	۲۵۴
۹۷۴	خدا کے شیر	۲۵۵
۹۷۷	عورت گھر میں رہے	۲۵۶
۹۷۸	عورتیں مردوں کے ماتحت ہیں	۲۵۷
۹۷۹	طلاق کا تعلق عدت سے ہے	۲۵۸
۹۸۰	یا اے اللہ کی عدت	۲۵۹
۹۸۱	صرف مستند کتابیں بنیاد و مباحثہ ہوں	۲۶۰
۹۸۱	شرکِ خفی	۲۶۱
۹۸۲	آیت لا تقنطوا کے متعلق غلط فہمی	۲۶۲
۹۸۳	صرف اپنی خوبیاں پیش کرو	۲۶۳
۹۸۳	سب معافی کا بیک وقت منہوم	۲۶۴
۹۸۴	سورہ تین کی قسمیں	۲۶۵
۹۸۵	حضرت سلیمانؑ کی دعا	۲۶۶
۹۸۷	قرآنی آیات ثمرات جنت ہوں گی	۲۶۷
۹۸۸	در شمی مائے اور نقل کی تحقیق	۲۶۸

۹۹۰	محبت الہی کس طرح حاصل ہوتی ہے	۲۶۹
۹۹۰	اقامت الصلوٰۃ	۲۷۰
۹۹۱	وحی	۲۷۱
۹۹۲	سیح موعودؑ رسول اللہ	۲۷۲
۹۹۵	قرآن مجید کی تفسیر	۲۷۳
۹۹۷	بعض تعریفیں صرف بریت کے لیے ہیں	۲۷۴
۹۹۸	ایمان کا حصہ اور انتظام کا حصہ	۲۷۵
۱۰۰۰	گانا بجانا اور مزامیر	۲۷۶
۱۰۰۱	معرفت اور وحی خفی	۲۷۷
۱۰۰۲	بنی اسرائیل مصر میں کیوں لائے گئے	۲۷۸
۱۰۰۲	ستر ماتھ کی زنجیر	۲۷۹
۱۰۰۴	خدا تعالیٰ کی ہستی پر ایک زبردست دلیل	۲۸۰
۱۰۰۵	منافق	۲۸۱
۱۰۰۵	استعارۂ زبان	۲۸۲
۱۰۰۷	نیک فنی کی حدود	۲۸۳
۱۰۰۸	نشر کی ممانعت	۲۸۴
۱۰۰۹	خلیفہ راشد	۲۸۵
۱۰۰۹	مہمصری بھی ایک مصیبت ہے	۲۸۶
۱۰۱۰	سنت	۲۸۷
۱۰۱۱	اعتدال بہترین طریقہ ہے	۲۸۸
۱۰۱۲	انبیاء کی اجتہاد کی غلطی	۲۸۹
۱۰۱۲	سب قصور معاف کر کے سویا کرو	۲۹۰
۱۰۱۳	بچوں کو ذبح کرنا	۲۹۱
۱۰۱۴	کمر تہ غیب کیفیت اور کیفیت کے لحاظ سے	۲۹۲
۱۰۱۵	ظاہر سے باطن کی طرف	۲۹۳

۱۰۱۶	شیطان کس طرح اعمال کو زینت دیتا ہے	۲۹۴
۱۰۱۶	حل	۲۹۵
۱۰۱۷	خدا کی رحمت سے ناامیدی	۲۹۶
۱۰۱۹	یہ تزکیہ بڑے جہمت والے کا کام ہے	۲۹۷
۱۰۱۹	وہ کون ہے ؟	۲۹۸
۱۰۲۰	قرآن میں اور لوگوں کا کلام	۲۹۹
۱۰۲۱	مالک کا سجدہ آدم کے لئے	۳۰۰
۱۰۲۲	تبیح کا مطلب	۳۰۱
۱۰۲۳	قرآن کے معنی	۳۰۲
۱۰۲۵	جہنم کیوں وسیع ہے ؟	۳۰۳
۱۰۲۵	مشترکہ معیار رسالت	۳۰۴
۱۰۲۸	کپڑے پاک رکھو	۳۰۵
۱۰۲۸	رجم اور تازیانہ	۳۰۶
۱۰۳۲	بقدر ضرورت انکشاف	۳۰۷
۱۰۳۲	تکرار آیات	۳۰۸
۱۰۳۴	من و سلوی	۳۰۹
۱۰۳۵	خلیفہ پر فساد اور قتل کا الزام	۳۱۰
۱۰۳۶	مقرنین عبادتیں ترک نہیں کرتے	۳۱۱
۱۰۳۶	رائع اور ساجد	۳۱۲
۱۰۳۶	ہجرت کی پیش گوئی	۳۱۳
۱۰۳۷	إِنَّا لِلّٰہ	۳۱۴
۱۰۳۸	معروف	۳۱۵
۱۰۳۹	انسان کا اپنے دل پر کوئی اختیار نہیں	۳۱۶
۱۰۴۰	جنین کا الگ ذبح کرنا بے فائدہ ہے	۳۱۷
۱۰۴۰	وَلَدَل	۳۱۸

۱۰۴۰	عصا اور چٹان میں سے پانی نکالنا	۳۱۹
۱۰۴۱	اصحابِ فیل کا قصہ	۳۲۰
۱۰۴۲	ناقۃ اللہ	۳۲۱
۱۰۴۳	جوامع الکلم	۳۲۲
۱۰۴۴	سیدوں کا بیجا فخر	۳۲۳
۱۰۴۵	بادزن آیات	۳۲۴
۱۰۵۰	نوحؑ اور اصحابِ کف کی عمر	۳۲۵
۱۰۵۱	علمِ الہی سب کے علم پر حاوی ہے	۳۲۶
۱۰۵۲	اپنے نہیں سزا	۳۲۷
۱۰۵۳	بعض زبان زد آیات	۳۲۸
۱۰۵۴	منافقوں کی علامات اور ان کے حالات	۳۲۹
۱۰۵۵	قابلِ عمل آسمانی کتاب کو نہی ہے	۳۳۰
۱۰۵۶	سورۃ یوسف کا خلاصہ	۳۳۱
۱۰۵۷	تقدیر معلق و مبرم	۳۳۲
۱۰۵۸	جوارحِ الہی استعارہ ہیں	۳۳۳
۱۰۵۹	قرآن آسان ہے	۳۳۴
۱۰۶۰	حکمت	۳۳۵
۱۰۶۱	چار مہینے اور دس دن	۳۳۶
۱۰۶۲	خدا کسی کو عذاب دینے میں راضی نہیں	۳۳۷
۱۰۶۳	متخذاتِ اخدان	۳۳۸
۱۰۶۴	اضطرار کی دُعا	۳۳۹
۱۰۶۵	اللہ کے معنی	۳۴۰
۱۰۶۶	نکاح	۳۴۱
۱۰۶۷	بے عیب قدرت	۳۴۲
۱۰۶۸	معنی کرنے کا ایک اصول	۳۴۳

۱۰۷۷	بلاغت لفظی	۳۴۲
۱۰۷۸	عالی شان اور پرہیزگیت کلام	۳۴۵
۱۰۸۰	امید افزا کلام	۳۴۶
۱۰۸۱	پُر اثر کلام	۳۴۷
۱۰۸۳	محبت بھرا کلام	۳۴۸
۱۰۸۶	تفاضل قرآن مجید سے	۳۴۹
۱۰۸۷	بے مانگے مغفرت	۳۵۰
۱۰۸۸	عورت کا حصہ بچہ ہیں	۳۵۱
۱۰۸۸	قرآن مجید کی تقسیم مضامین	۳۵۲
۱۰۸۹	ذریعہ	۳۵۳
۱۰۹۰	قرآنی اختلافات	۳۵۴
۱۰۹۳	فِي حُجُورِكُمْ	۳۵۵
۱۰۹۵	قرآن اپنی تفسیر آپ کرتا ہے	۳۵۶
۱۰۹۵	دوسیا ہی	۳۵۷
۱۰۹۶	مالِ حرام بڑھ جائے حرام رفت	۳۵۸
۱۰۹۷	قسم کا کفارہ	۳۵۹
۱۰۹۸	قرآن میں مسرودہ قیسے نہیں	۳۶۰
۱۰۹۹	رعایا سب برابر ہے	۳۶۱
۱۰۹۹	موسیٰ کی کشش	۳۶۲
۱۱۰۰	حنیف کے معنی	۳۶۳
۱۱۰۰	مختلف عذیں	۳۶۴
۱۱۰۱	عبادت کی بنیاد فائدہ اور نقصان ہے	۳۶۵
۱۱۰۲	رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ	۳۶۶
۱۱۰۲	انبیاء معصوم ہیں	۳۶۷
۱۱۰۳	دُخان	۳۶۸

۱۱۰۳	سب سے پہلا گھر خدا کا	۳۶۹
۱۱۰۴	مدِ سکندری	۳۷۰
۱۱۰۵	مَوْدَّةَ الْقُرْبٰی	۳۷۱
۱۱۰۷	نصرت	۳۷۲
۱۱۰۷	بلوغت	۳۷۳
۱۱۰۸	سچا الہام فکر کا نتیجہ نہیں	۳۷۴
۱۱۰۹	ہر انسان کلام الہی سے مشرف ہے	۳۷۵
۱۱۱۰	مبادلہ انبیاء کا نشان ہے	۳۷۶
۱۱۱۱	احمدی ہی سچا متقی ہے	۳۷۷
۱۱۱۳	قارون	۳۷۸
۱۱۱۴	مومن خدا کو کتنا پیارا ہے	۳۷۹
۱۱۱۵	اسلام کی ایک فضیلت	۳۸۰
۱۱۱۶	زمین بولے گی	۳۸۱
۱۱۱۶	ہاتھ، پیر، زبان، حرکات سب کی گواہی	۳۸۲
۱۱۱۷	کاہن اور ساحر	۳۸۳
۱۱۱۸	نماز میں توجہ	۳۸۴
۱۱۱۹	اُمّی نبی	۳۸۵
۱۱۲۰	وہ رزق کہاں جاتا ہے	۳۸۶
۱۱۲۱	قرآن مجید کا قابلِ حفظ حصہ	۳۸۷
۱۱۲۱	جمہوری سختی	۳۸۸
۱۱۲۲	روح اور نفس	۳۸۹
۱۱۲۲	آسمان سے گرنا	۳۹۰
۱۱۲۳	منافق کی ایک پہچان	۳۹۱
۱۱۲۳	سچے کی دہی	۳۹۲
۱۱۲۴	غیر اُمم	۳۹۳

۱۱۲۵	سورتوں میں ربط	۳۹۳
۱۱۲۷	کامل یقین صرف الہام سے پیدا ہوتا ہے	۳۹۵
۱۱۲۸	یتیموں کے مال کی حساب نبی	۳۹۶
۱۱۲۹	تغزیات کے اصول	۳۹۷
۱۱۳۰	جان کے بدلے جان	۳۹۸
۱۱۳۱	اختلاف اور خبر	۳۹۹
۱۱۳۲	سیح موعود کی وحی سے قرآن کی تفسیر	۴۰۰
۱۱۳۳	مناسب اور مطابق منرا	۴۰۱
۱۱۳۴	داہمی اور غیر مکدر خوشی	۴۰۲
۱۱۳۵	بعض سورتوں کے نام	۴۰۳
۱۱۳۶	داہمی کا فائدہ	۴۰۴
۱۱۳۷	آدم کی اصل خلافت علیہ السلام کی ہے	۴۰۵
۱۱۳۸	موت کی آرزو	۴۰۶
۱۱۳۹	اہل کتاب کا کھانا	۴۰۷
۱۱۴۰	کہنا اور کرنا	۴۰۸
۱۱۴۱	ربط آیات	۴۰۹
۱۱۴۲	اسماء الحسنی	۴۱۰
۱۱۴۳	حضرت ابراہیمؑ کے امتحانات	۴۱۱
۱۱۴۴	وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ	۴۱۲
۱۱۴۵	وَإِذَا الضُّعْفُ نُشِيتْ	۴۱۳
۱۱۴۶	وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ	۴۱۴
۱۱۴۷	الْخَمْسُ الْجَوَارِ الْكُنُسُ	۴۱۵
۱۱۴۸	منی اور نطفہ	۴۱۶
۱۱۴۹	منک و عنبر	۴۱۷
۱۱۵۰	قادیان میں کیوں ہجرت کی جاتی ہے	۴۱۸

۱۱۴۵	سبیل اور تالیان	۲۱۹
۱۱۴۶	یوم الغفران	۲۲۰
۱۱۴۷	عملی شکر	۲۲۱
۱۱۴۷	خاتم کے معنی مہر	۲۲۲
۱۱۴۸	باریک گناہ	۲۲۳
۱۱۴۹	آیت نور	۲۲۴
۱۱۵۱	خدا کے رحم پر ایک اعتراض کا جواب	۲۲۵
۱۱۵۳	ترید کفارہ	۲۲۶
۱۱۵۴	خلیفہ اور انجمن	۲۲۷
۱۱۵۵	مومن اور منافق میں فرق	۲۲۸
۱۱۵۶	قوی عذاب آخرت میں	۲۲۹
۱۱۵۷	استوی	۲۳۰
۱۱۵۸	گرمی میں باہر نہ نکلو	۲۳۱
۱۱۵۹	کاہن کہیں سزا نہیں پاتا	۲۳۲
۱۱۵۹	لَهُمُ الْحَدِيثُ	۲۳۳
۱۱۶۰	حَسْبُكَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ	۲۳۴
۱۱۶۱	مائدہ آسانی	۲۳۵
۱۱۶۲	دعویٰ کے ساتھ دلیل	۲۳۶
۱۱۶۲	زمین ہی میں سب کا روزگار ہے	۲۳۷
۱۱۶۳	لاخلافته الا بالمشورة	۲۳۸
۱۱۶۳	صرف قرآن ہی حفظ کیا جاتا ہے	۲۳۹
۱۱۶۴	سننا اور نہ ماننا	۲۴۰
۱۱۶۵	عیسیٰ کا نام	۲۴۱
۱۱۶۷	شرک کے چار زمانے	۲۴۲
۱۱۶۸	سِدْرَةُ الْمُنْتَهَى	۲۴۳

۱۱۹۹	ہر دُعا مقبول ہے	۴۴۴
۱۱۷۰	مقبورہ ہشتی کو تنگ نہ سمجھو اور نہ تنگ کرو	۴۴۵
۱۱۷۲	جنتی ہونے کا اصل	۴۴۶
۱۱۷۳	پیدائش عالم	۴۴۷

باب دہم

۱۱۷۹	سوالات کے جوابات	
۱۱۸۱	حدیث ایک آریب کے سوال کا جواب	۱
۱۱۸۷	لبے دنوں اور راتوں میں نماز کیسے پڑھی جائے گی	۲
۱۱۹۵	بِسْمِ اللہ پڑھ کر شکار اور جھگڑے کے متعلق ایک سوال	۳
۱۲۰۳	حضرت آدمؑ سے پہلے لوگ کیسے تھے	۴
۱۲۰۳	یدکاری کے ثبوت کے لئے چار گواہ کیسے ؟	۵
۱۲۰۴	خاکسار کے معافی کیا ہیں ؟	۶
۱۲۰۵	خلق ابلیس و شیطان	۷
۱۲۰۵	مقام ابراہیمؑ	۸
۱۲۰۶	مَا تَدْرِي فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ	۹
۱۲۰۷	شہادت کا اطلاق	۱۰
۱۲۰۷	نُجبان اور بیضنا	۱۱
۱۲۰۹	جن، پری، سمجوت، چڑھیل، جادو، نظر	۱۲
۱۲۱۲	قری میں کیا ہے ؟	۱۳
۱۲۱۵	صحبت کا اثر کس طرح ہوتا ہے	۱۴
۱۲۱۶	غیر مسلم کو السلام علیکم	۱۵
۱۲۱۸	شیخ سعد اللہ لدھیانوی کی وفات	۱۶

۱۲۲۳	دعا اور سلام	۱۷
۱۲۲۵	رشتوں کی حرمت	۱۸
۱۲۳۶	بذخہ دار کا تسوار مٹنے میں ڈالنا	۱۹
۱۲۴۲	قرآن مجید کے تحریف	۲۰
۱۲۴۵	شہید کون ہوتا ہے ؟	۲۱
۱۲۴۹	دین کی خدمت کے جوش میں	۲۲
۱۲۵۱	آیت امانت	۲۳
۱۲۵۶	سورہ واقعہ اور فاقہ	۲۴
۱۲۵۸	کر نہ کر	۲۵

باب یازدہم — شجرہ نسب اور برگ و بار

۱۳۶۳-۱۳۶۴	شجرہ نسب حضرت خواجہ میر درد صاحب و حضرت خواجہ محمد ناصر صاحب	
۱۲۶۵	محترمہ سیدہ مریم صدیقہ صاحبہ	۰۱
۱۲۶۶	محترمہ سیدہ امہ اللہ صاحبہ	۰۲
۱۲۶۷	محترمہ سیدہ طیبہ صدیقہ صاحبہ	۰۳
۱۲۶۸	محترمہ سیدہ محمد احمد صاحبہ	۰۴
۱۲۶۹	محترمہ سیدہ امہ القدوس صاحبہ	۰۵
۱۲۷۰	محترمہ سیدہ احمد ناصر صاحبہ	۰۶
۱۲۷۱	محترمہ سیدہ امہ الہادی بیگم صاحبہ	۰۷
۱۲۷۲	محترمہ سیدہ امہ الرقیق صاحبہ	۰۸
۱۲۷۳	محترمہ سیدہ امہ البیض صاحبہ	۰۹
۱۲۷۴	محترمہ سیدہ امین احمد صاحبہ	۱۰
۱۲۷۵	تصنیفات	۱۱
۱۲۷۶	تحریر کا عکس	۱۲

خدائی جبر

اپنی پیدائش۔ زمانہ اور نسب
 اک عجیب عالم نظر آیا یہاں
 زندگی، استقامت، ہم صحبت عزیز
 سرگزشت ماز دست خود نوشت
 مل گیا تقدیر سے خیر القرون
 تھے مسیح وقت کے زیر نظر
 عمر بھر دیکھا کیے حق کے نشان
 دو غلیف جیسے سورج اور چاند
 تربیت، تسلیم اور ماحول سب
 از کرم ایں لطف کردی در نہ من
 حُسن کی اپنے دکھا دی اک جھلک
 طاہر دل تیر مرثاں کا شکار
 جود و احسان نے ترے گھل گیا
 جس کو تو ہی خود نہ چھوڑے وہ بھلا

دلبر من تیرے ہی ہاتھوں سے تھے
 قایاں۔ دہلی سے جب ہم آ گئے
 دین و دنیا اور وطن سب تھے نئے
 جو ہو خوشخط کس طرح بد خط کھے
 اہل جنت سے علائق ہو گئے
 حضرت مہدی کے قدموں میں پلے
 اہل باطن کی مجالس میں رہے
 یک نبی بہتر ز ماہ و خادرے
 بے عمل یہ فضل تو نے کر دیے
 ہچو خاکم بلکہ زان ہم کمترے
 ”دل دواں ہر لحظہ در کوئے کسے“
 سوختہ جانے ز عشقِ دلبرے
 وصل کے آنے لگے پیہم مزے
 تیرے قابو سے نکل کیونکر سکے

”جبر سے دیتا ہے قسمت کے شمار“

موکشا نم مے بکرو زور آورے

(بخار دل ص ۱۵۷)

باب اول

حضرت میر محمد اسماعیل
سیرت و سوانح

ایک پل بھی اب گزر سکتا نہیں تیرے بغیر
 اب تک تو ہوسکا جیسے گزرا ہو گیا
 بعدِ مردن قبر کے کتبے پہ یہ لکھا مرے
 آج ہم دلبر کے اور دلبر ہمارا ہو گیا

ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَن يَّشَاءُ

خدا نے رحمان کا عطا کردہ سب سے بڑا اعزاز جو حضرت میر محمد اسماعیل (اللہ آپ سے راضی ہو) کو عطا ہوا وہ مہدی مہمود مسیح موعود حضرت مرزا غلام احمد قادیانی (آپ پر سلامتی ہو) کا برادر نسبتی ہونا ہے۔ رفقائے مسیح میں ثمولیت کی سعادت اور پھر قرابت داری منفرد نعمت غیر مترقبہ ہے۔ آپ اُس مبارک خاتون کے بھائی ہیں جنہیں خدا تعالیٰ نے ”میری نعمت میری خدیجہ“ قرار دیا۔

أَشْكُرُ نِعْمَتِي رَأَيْتَ خَدِيْجَتِي

میرا شکر کر کہ تو نے میری خدیجہ کو پایا۔ (براہین احمدیہ ص ۵۵۵)

خالق ارض و سماء کی بسیط حکومتوں سے ابوالانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دُعاؤں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانیوں سے اُن کی نسل میں فخر الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا خیر البشر پیدا ہوا۔ پھر آپ کی جگر گوشہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن سے پیدا ہونے والے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسی قربانیاں پیش کرنے کی توفیق ملی۔ جس کی قبولیت کا ایک رنگ آپ کی نسل میں صالحین کے سلسلوں کی صورت میں ظاہر ہوا۔ حضرت میر محمد اسماعیل صاحب حضرت امام حسین علیہ السلام کی چوالیسویں پشت اور خواجہ میر دردؒ کی پانچویں پشت سے تھے گویا آپ کا خاندان حسینی سادات تھا جس میں کئی باخدا امام اور دلی اللہ پیدا ہوئے۔ بارہویں صدی ہجری میں حضرت خواجہ محمد ناصر دہلویؒ بہت بڑے

فنا فی اللہ بزرگ گزرے ہیں۔ آپ دنیاوی وجاہتوں سے کنارہ کشی اختیار کر کے ذکرِ الہی میں مستغرق ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رؤیا دکشوف سے نوازا۔ ایک کشف میں آپ کو ایک بزرگ ملے اور فرمایا۔

”میں حسن مجتبیٰ بن علی مرتضیٰ ہوں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منشاء کے ماتحت تمہارے پاس آیا ہوں تاکہ دلائل اور معرفت سے مالا مال کروں۔۔۔۔۔ ایک خاص نعمت جو خالوادۂ نبوت نے تیرے واسطے رکھی تھی اور اس کی ابتدا تجھ پر ہوئی ہے اور انجام اس کا مہدی موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام پر ہوگا۔“
(میخانہ درود ص ۶۹)

اللہ تعالیٰ سے زندہ تعلق کا اندازہ آپ کی تصنیف ”نالہ عندلیب“ کے اس بیان سے ہوتا ہے۔

”میری یہ کتاب الہامی کتاب ہے اور میں نے جو کچھ اس میں لکھا ہے وہ مکاشفہ اور معائنہ سے کیا ہے اور خوبی یہ ہے کہ تمام مکاشفے اور الہام قرآن پاک اور حدیث صاحبِ ولولگ کے مطابق اور موافق ہیں اور مرکزِ شریعت سے بال برابر اوپر اُدھر نہیں۔“

(نالہ عندلیب ص ۷۱)

ایک دفعہ آپ کو یہ الہام ہوا۔

”ہم نے تمہارے نام کو پسند فرمایا اور تمہاری اولاد اور تمہارے معتقدین اور مریدوں کے لئے اس میں دونوں جہان کی برکات داخل فرما دیں جو شخص ازراہ عقیدت لفظ ناصر کو اپنے یا اپنی اولاد کے نام میں شامل کرے گا اس کی برکت سے ہمیشہ مظفر و منصور رہے گا اور آتشِ دوزخ

اس پر حرام کر دی جائے گی اور جو شخص اپنی کتاب یا خط کی پیشانی پر
 ”صوائف صرہ“ تحریر کرے گا اس کتاب اور خط کے مطالب کو کامیابی ہو
 گی۔ ۹۰ (میخانہ ورد ص ۹۲)

حضرت خواجہ میر ناصر کھٹک کتابوں کے مصنف اور کئی چیزوں کے موجد تھے۔ آپ
 کی داستانِ حیات تعلق باللہ کے واقعات سے مزین ہے۔ آپ نے ۲ شعبان ۱۱۷۲ھ
 کو وفات پائی۔ تدفین کے وقت آپ کے بیٹے اور خلیفہ خواجہ میر درد نے کشف و کبھا کہ
 سارا وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے ہیں۔

خواجہ میر درد (۱۱۳۳ھ تا ۱۱۹۹ھ) اس خاندان کے عالم باعمل صوفی باصفا
 نثر و نظم میں کئی کتب کے مصنف اور دو کے مشہور شاعر تھے۔ خاندانی شرافت و بزرگی اور ولایت
 میں خاص مقام رکھتے تھے اللہ تعالیٰ کی عنایات کے ذکر میں فرماتے ہیں۔

”مجھے حضرت داؤد علیہ السلام کی ولایت کا مقام نبی حضرت سلیمان
 علیہ السلام کا مقام ولایت مجھے دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام
 ولایت مجھے دیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا مقام ولایت مجھے مرحمت
 فرمایا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی مقام ولایت مرحمت کیا اور
 حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقام ولایت بھی
 عنایت کیا اور پھر اس جامعیت کے کمال اور احتتام کے لئے ولایت
 ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرف فرمایا اور محمدیت خالص کی ردا
 میں مجھے چھپایا اور رسولِ پاک کی ذات میں مجھے فنا کر دیا پس نہیں رہا اور
 نہ میرا نشان۔ ۹۰

پھر فرمایا۔

”مجھے خدا تعالیٰ نے عقلِ کامل و نفسِ کامل و روحِ کامل اور جسدِ کامل

کے ساتھ اپنے تمام اسماء کا منظر پیدا کیا تاکہ میں معرفت کو طریقہ خالصہ
محمدیہ کی دعوت دوں۔“

پھر فرمایا

اور یہ نسبت محمدیہ الخاصہ حضرت امام موعود علیہ السلام کی ذات پاک
پر ختم ہوگی اور تمام جہان ایک نور سے روشن ہوگا اور اس نیرِ اعظم کے
انوار میں سب فرقوں کے ستاروں کی روشنی گم ہو جائے گی۔

میخانہ درد

(منقول از سیرت اماں جان نصرت جہاں بیگم اوشیخ محمود احمد عرفانی)
پُشت در پُشت صالحین کے اس سلسلے کے انتہائی خوش نصیب بزرگ حضرت میر
ناصر نواب (اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو) اندازاً ۱۸۶۶ء میں پیدا ہوئے۔ خاندانی ولایت
و سجادگی، فطری نیکی، اور خدائی اللہ والدین کی تربیت نے آپ کو یکسر روحِ خدا کر دیا۔ آپ کی
والدہ اتنی نیک خاتون تھیں کہ غدر کی در بدری میں گھر سے صرف قرآنِ پاک اٹھایا تھا۔
حضرت میر ناصر نواب کی سولہ برس کی عمر میں سادات گھرانے میں محترمہ سید بیگم صاحبہ سے
رشتہ دہی ہوئی وہ بھی معروف خاندان سے تعلق رکھتی تھیں۔ ان کے خاندان کے ایک بزرگ میرزا
فواد بیگ ایران سے آئے تھے۔ اُن کے بیٹے نذر محمد بیگ کی بڑی بیٹی قادری بیگم کے ہاں
پیدا ہوئیں۔ ان کا خاندان بہت پھیلا ہوا تھا۔ مرزا غالب کے خاندان لاہارو والوں سے بھی
قربت داری تھی۔ ان کے نصیب میں میٹھے وقت سے صہری تعلق جوڑا لکھا تھا۔ ان کے
ہاں تیو پیچے ہر گئے جن میں سے تین زندہ رہے۔ ۱۸۶۵ء میں پہلی بیٹی نصرت جہاں پیدا ہوئیں
جو اہلِ بشارتوں اور سامانوں سے حضرت مسیح موعود کے عقد میں آئیں۔

۱۸ جولائی ۱۸۸۱ء کو ایک بیٹا پیدا ہوا۔ حضرت میر ناصر نواب کو مشہور اہل حدیث
مولوی نذیر حسین صاحب دہلوی سے عقیدت تھی اپنے بیٹے کو ملانے کے لئے لے گئے

مولوی صاحب نے بچے پر ازراہ شفقت ہاتھ پھیرتے ہوئے یہ شعر پڑھا۔

برائے کردن تنبیه فُتاق

دوبارہ آمد اسماعیل و اسحاق

حضرت میر صاحب نے اپنے بیٹے کا نام میر محمد اسماعیل رکھا جب ۱۸۹۹ء میں آپ کے ہاں دوسرے بیٹے کی ولادت ہوئی تو اسی شعر کی بنا پر میر محمد اسماعیل نام رکھا گیا۔

حضرت میر ناصر نواب کو اپنے ماموں میر ناصر حسین صاحب کے توسط سے محکمہ انہار میں ملازمت مل گئی انہیں کے ذریعے آپ کا تعارف قادیان کے مرزا غلام قادر صاحب (حضرت مسیح موعود کے بھائی) سے ہوا جو کچھ عرصہ محکمہ انہار میں ملازم رہے تھے۔ اُن دنوں حضرت میر ناصر نواب صاحب تندرستی نہ رکھتے تھے کہ اُن کی بیگم کچھ بیمار ہو گئیں۔ مرزا غلام قادر صاحب نے مشورہ دیا کہ اُن کے والد مرزا غلام مرتضیٰ صاحب سے طبی مشورہ کر لیں۔ چنانچہ آپ اپنی بیمار بیگم کو لے کر قادیان آئے۔ اس طرح ۱۸۷۷ء میں قادیان کی مبارک زمین اور حضرت مرزا غلام مرتضیٰ صاحب کے مبارک خاندان سے تعلق کا آغاز ہوا جو قبولِ احمدیت اور حضرت مسیح موعود سے مبارک پیوند پر منتج ہوا۔ حضرت مسیح موعود اور اُن کی عروسہ نصرت جہاں بیگم کے رشتہ ازدواج سے ایک ایسے خاندان کا آغاز ہوا جس کے متعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی موجود ہے **يَكُونُ جُزْءًا مِّنْ آلِ مُحَمَّدٍ**

وہ بابرکت گھر جس میں اس زمانے کی خدیجہ اہد اسماعیل و اسحاق جیسے خانی اللہ جہاںیوں نے پرورش پائی۔ جنتِ ارضی کی مثال تھا۔ حضرت میر ناصر نواب صاحب کی اہلیہ مثالِ خاتونِ متقیں۔ جامعۃ احمدیہ میں ثانیِ امال کے لقب سے معروف ہیں۔

خانوادہ میر درد میں لڑکیوں کو گھر پر ہی قرآن پاک، دینی تعلیم، عربی، فارسی، اردو پڑھائی جاتی تھی ثانی اماں نے اسی سادگی سے تعلیم پائی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اُن میں ایسی خوبیاں یکجا کر دی تھیں جو اچھی بیوی اور اچھی ماں میں موجود ہونی چاہئیں۔ حضرت میر ناصر نواب صاحب نے حیاتِ ناصر میں بیان فرمایا ہے۔

”اس بابرکت بیوی نے جس سے میرا پالا پڑا تھا مجھے بہت ہی آرام دیا اور نہایت ہی وفاداری سے میرے ساتھ اوقاتِ بسر کی اور ہمیشہ نیک صلاح دیتی رہی اور کبھی مجھ پر دباؤ نہیں ڈالا نہ مجھ کو میری طاقت سے بڑھ کر تکلیف دی میرے بچوں کو بہت ہی شفقت اور جانفشانی سے پالانہ کبھی بچوں کو کو سا نہ مارا۔ اللہ تعالیٰ اسے دینِ دُنیا میں سرفروغ کے..... ایسی بیویاں دُنیا میں بہت کم میسر آتی ہیں یہ بھی میری ایک خوش نصیبی ہے جس کا میں شکر گزار ہوں کئی لوگ بسبب دینی اور دنیوی اختلاف کے بیویوں کے ہاتھ سے نالاں پائے جاتے ہیں جو گویا کہ دُنیا کی دوزخ میں داخل ہو جاتے ہیں تو اپنی بیوی کے نیک سلوک سے دُنیا میں ہی جنت میں ہوں۔“

ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ
(حیاتِ ناصر ص ۶۵)

آپ نے ایک دعا بھی نظم کہی جس کے تین شعر تو سیدھے در قبولیت تک پہنچے۔

اسلام پر جیئیں ہم ایمان سے مرہم
ہر دم خدا کے در کی حاصل ہو جب سائی

جس وقت موت آوے بے خوف ہم سدا رہیں
دل پر نہ ہو ہمارے اندوہ ایک رائی

حضرت ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب (اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو)

مہدی کے مقبرے میں ہم پاس پاس سوئیں
 دنیا کی کشمکش سے ہم کو لے رہا تُو
 یہ خوش نصیب جوڑا حضرت اقدس کے قدموں میں پہلو پہ پہلو ابدی نیند سو
 رہا ہے۔

بچپن کا ایک واقعہ

حضرت میر محمد اسماعیل صاحب کے بچپن کے حالات محفوظ نہیں مگر ایک ایسا واقعہ
 گزرا ہے جو حضرت میر صاحب کے بچپن کا ہے اور سیرج وقت کی صداقت کا ایک نشان
 بن گیا ہے۔

۲۷ ستمبر ۱۸۹۲ء کی تاریخ کے ساتھ تذکرہ میں درج ہے۔

ایک دفعہ میری بیوی کے حقیقی بھائی سید محمد اسماعیل کا (رحمہم اللہ) عرس
 وقت دس برس کی تھی) پیالہ سے خط آیا کہ میری والدہ فوت ہو گئی ہے
 اور اسحاق میرے چھوٹے بھائی کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے اور پھر خط
 کے اخیر میں بھی لکھا ہوا تھا کہ اسحاق فوت ہو گیا ہے اور بڑی جلدی سے یلایا
 کہ دیکھتے ہی چلے آؤں اس خط کو پڑھنے سے بڑی تشویش ہوئی کیونکہ
 اس وقت میرے گھر کے لوگ بھی سخت تپ سے بیمار تھے
 تب مجھے اس تشویش میں ایک دفعہ غنودگی ہوئی اور یہ الہام ہوا۔

إِن كَيْدَكَ كُنْتُ عَظِيمٌ

یعنی اے عورت تو تمہارے فریب بڑے ہیں اس کے ساتھ ہی تفہیم
 ہوئی کہ یہ ایک خلاف واقعہ بہانہ بنایا گیا ہے تب میں نے شیخ حامد علی
 کو جو میرا نوکر تھا پیالہ روانہ کیا جس نے واپس آکر بیان کیا کہ اسحق اور اس

کی والدہ ہر روز زندہ ہیں۔ (نزول المسیح ص ۲۲۲، ۲۲۳)
حضرت میر صاحب کے الفاظ میں واقعہ کی وضاحت پڑھنے سے اُن کی نظری عاجزی اور تقویٰ کے معیار کا اندازہ ہوتا ہے فرماتے ہیں۔

واقعہ یہ ہوا کہ ان دنوں ہم پٹیلہ میں بطور اجنبیوں اور پردیسیوں کے رہتے تھے اور گھر کے صرف چار آدمی تھے یعنی حضرت میر ناصر نواب صاحب حضرت والدہ صاحبہ۔ یہ خاکسار اور میر محمد اسحاق صاحب۔ کہ اتنے میں حضرت والدہ صاحبہ کو بخار آنا شروع ہو گیا۔ اور ساتھ ہی میر محمد اسحاق صاحب کو بھی۔ والد صاحب قبلہ دفتر چلے جاتے تھے اور میں مدرسہ والدہ صاحبہ اپنی اور بچے کی بیماری کی وجہ سے سخت پریشان تھیں۔ حتیٰ کہ ایک دن تو میں نے یہ حال دیکھا کہ بخار کی گھبراہٹ میں کپڑے پھینکتی تھیں اور کبھی اُٹھتی اور کبھی بیٹھتی تھیں۔ اور سخت بدحواس ہو گئیں تھیں۔ میر محمد اسحاق صاحب بھی بخار میں بے چین رہتے اور کبھی بے ہوش پڑے رہتے۔ اس دن جب دوپہر کو میں اسکول سے آیا تو وہ اسی حالت میں تھیں۔ فرمانے لگیں کارڈ لے کر ابھی قادیان خط لکھ دے۔ میں کارڈ اور قلم دوات لے آیا۔ اس پر انہوں نے اسی گھبراہٹ میں مجھے کہا کہ اپنی آپا کو خط لکھو کہ تمہاری والدہ فوت ہو گئی ہیں اور اسحاق کو کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے۔ کسی آدمی کو فوراً بھیج دو۔ میں نے یہ سُن کر تہہ در تہہ۔ بلکہ کچھ پروٹسٹ بھی کیا۔ انہوں نے اسی گھبراہٹ میں مجھے بھی کچھ سخت سُست کہا۔ اور کہا جو کچھ میں لکھواؤں وہی لکھ۔ آخر میں میں نے اُن کے رعب اور اصرار سے اور ان کی اپنی حالت بھران والی دیکھ کر وہی لکھ دیا۔ پھر جب یہ مضمون لکھ چکا تو فرمانے لگیں۔ جس کا مطلب قریباً یہ تھا کہ میں مر گئی تو یہ بھی بے مال

کے مرجلے گا۔ یہ کلمہ دے کہ اسحق بھی فوت ہو گیا ہے۔ اور تم دیکھتے ہی فوراً یہاں آ جاؤ۔ چنانچہ میں نے یہ بھی لکھ دیا۔ اور خط کو ڈال کے بجے میں ڈال دیا۔ اس کے بعد دو تین دن میں شیخ حامد علی صاحب مرحوم قادیان سے حضور کے پیچھے ہوئے آ گئے۔ اتنے میں والدہ صاحبہ کو بخار سے آرام آ گیا تھا۔ (غالباً طبر یا تھا) اس وقت سب فقہ طاہر ہوا تو حامد علی صاحب (اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو) نے قادیان جا کر حضرت کے حضور عرض کر دیا۔ کہ یہ بات یہ تھی۔ چنانچہ حضور فرماتے ہیں۔

”اور اس خط لکھنے کا صرف یہ باعث ہوا کہ چند روز اسحق اور اسماعیل کی والدہ سخت بیمار رہیں۔ اور اُن کی خواہش تھی کہ اس حالت بیماری میں جلد نران کی لڑکی اُن کے پاس آ جائے۔ اس لئے کچھ تو بیماری کی گھبراہٹ اور کچھ ملنے کے اشتیاق سے یہ خلاف واقعہ خط میں لکھ کر بھیج دیا۔“
(تزیین القلوب ایڈیشن اول صفحہ ۴۷)

کل واقعہ یہ ہے کہ والدہ صاحبہ کی بیماری کی سخت گھبراہٹ اور بھران اور بقراری جو اب بھی میری آنکھوں کے سامنے ہے انکو بہت حد تک معذور قرار دیتی ہے ساتھ ایک دودھ پیتے بچے کا حشر اُن کو نظر آتا تھا کہ کیا ہو گا۔ اس لئے انہوں نے جلد سے جلد اپنی لڑکی کو قادیان سے بلانے کے لئے ایسا لکھوا دیا۔ پس کچھ حصہ بیماری کا کچھ خواہش ملاقات کا جو ایسے موقع پر ہوا کرتی ہے۔

الہام۔ اِنْ کَیْدَ کُنَّ عَظِیْمَ

اب رہی یہ بات کہ الہام اِنْ کَیْدَ کُنَّ عَظِیْمَ تو بڑا سخت اور خطرناک الہام ہے سو اس کی بابت یہ سمجھ لینا چاہیے کہ زلیخا کے لئے یہ سبب اس کی خاص شرارت کے واقعی یہ الفاظ لفظی اور معنوی طور پر صحیح تھے لیکن قرآن میں اگر یہ آیت بطور ضرب المثل یا متبادل اور متعارف فیصیح و بلیغ فقرہ کے لینے چاہئیں تو کہ وہ معنی جو پہلی دفعہ اس

آیت کے لئے گئے تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی ازواج مطہرات کو انکسٹ
لصاحب یوسف فرمایا تھا وہ بھی اسی رنگ میں فرمایا تھا۔

انبیاء اور اولیائے کرام کو خدا تعالیٰ معصومیت اور محفوظیت کا مقام دیتا ہے
ورنہ ہم کہاں اور غلطی اور گناہ سے پاک ہونا چہ معنی؟ ہاں وہ مرحومہ حضور کے قدموں میں
مقبور ہستی میں جگہ پاکر اس بات پر گواہی ثبت کر گئیں کہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ مل
چکی ہے اور اب ان کی کسی کمزوری کا ذکر کرنا یا اس کو قابل اعتراض سمجھنا ایسا ہی ہے جیسا
کہ ع کیا ہے سانپ نکل اب لکیر پٹا کر

اور میں جو ابھی زندہ ہوں نہیں جانتا کہ میرا کیا حشر ہوگا۔ صرف اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور
رحمت پر امید لگائے بیٹھا ہوں اور میرا دل جانتا ہے کہ ان گناہوں اور غفلتوں کی موجودگی
میں جن کا میں مرکب ہوا ہوں یہ گناہ کچھ سستی ہی نہیں رکھتا اگر کسی درست کو میرے اعمال نامہ
کا ایک صفحہ بھی پڑھنے کو مل جائے تو وہ غالباً اس زمین پر پھرنے کے جس پر میں رہتا ہوں اور
اس آسمان کے نیچے نہ ٹھہر سکے جس کے نیچے میں اپنی زندگی گزار رہا ہوں.....

اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرمائے اور جہنم سے بچائے۔ آمین۔

ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن

من الخاسرین

مغفرت اور پردہ پوشی کہ مرے آمرزگار

تجھ پہ ہیں اعمال اور نیات میری آشکار

لاف زہد و راستی اور پاپ دل میں ہے بھرا

ہے زباں میں سب شرف اور نیچ دل جیسے چار

(سیرت حضرت سیدہ نصرت جہاں حسد دوم از عرفانی کبیر ص ۳۰ تا ۴۰)۔

تعلیم

سنہ ۱۹۰۸ء میں حضرت میر صاحب نے ایف ایس سی کا امتحان فرسٹ ڈویژن میں پاس کیا۔ حضرت سیح موعود اور گھر والوں کا مشورہ تھا کہ ڈاکٹری کی تعلیم حاصل ہو اس کی تفصیل حضرت میر صاحب خود بیان فرماتے ہیں :-

سنہ ۱۹۰۸ء میں میں ایف اے کا امتحان دے کر جب قادیان آ گیا تو اتنے ہی پہلے تو نتیجہ کا انتظار رہا پھر اس کے بعد یہ کہ اب تعلیم کا رخ کس طرف پھیرا جاوے۔ دو ماہ کے بعد نتیجہ نکلا تو میں فرسٹ ڈویژن پاس تھا۔ اس کے بعد حضرت سیح موعود (آپ پر ملاقی ہوئے) اور ان کے تابع میں سب کا کام مشورہ ہی تھا کہ ڈاکٹری کی تعلیم شروع کی جاوے لیکن مشکل یہ آ کر پڑی کہ والد صاحب صرف دس روپے ماہوار خرچ دے سکتے تھے کیونکہ ان کی پیش منصف تیس روپے ماہوار تھی مزید برآں تقریباً ۲۲۰ روپے سالانہ گاؤں کی آمد کا آتا تھا مشورہ تو ہو گیا مگر تعلیم کا خرچ ان کی قدرت اور حیثیت سے بہت زیادہ تھا یعنی تیس روپے ماہوار عام اخراجات کے لئے اور پچاس روپے سالانہ فیس کالج کی اور قریباً سات سو روپے کی کتابیں و آلات جو مختلف اوقات میں تعلیم کے دوران خریدے جاتے تھے۔ آخر ایک دن والد صاحب نے گھر میں ذکر کر دیا کہ اس تعلیم کا خرچ میری طاقت سے بڑھ کر ہے میں گاؤں کا سارا روپیہ یعنی دس روپے ماہوار تو اس کو دے سکتا ہوں مگر اس سے زیادہ کی طاقت نہیں رکھتا خیر بات آئی گئی ہو گئی مگر اکتوبر کا مہینہ نزدیک آ رہا تھا جب میڈیکل کالج کا داخلہ ہونا تھا اور میرا اضطراب بڑھتا چلا جا رہا تھا کہ دیکھئے اب دفتر انگریزوں کے کیمرہ کی کمرنی

پڑتی ہے یا اور کوئی نوکری کہ اتنے میں ایک دن گھر کی کسی خادمہ نے میرے ہاتھ میں ایک طغوف خط دیا (افسوس وہ خط میرے پاس محفوظ نہیں رہا) مگر اس کا خلاصہ مطلب یہ تھا۔

تم اپنی ڈاکٹری کی تعلیم کے لئے تردد نہ کرو انشاء اللہ مزید جو خرچ درکار ہو گا وہ میں پورا کروں گی اور یہ مدت خیال کرو کہ حضرت صاحب سے لے کر دوں گی بلکہ جو میرا ذاتی خرچ ہے اسی سے دیا کروں گی یلکنا انشاء اللہ حضرت صاحب کو بھی اطلاع نہ ہوگی۔

آخر میں نصرت جہاں لکھا تھا

اس کے بعد جب داخلہ کا وقت قریب آیا تو میں نے حضرت والد صاحب سے کہا کہ آپا صاحبہ کا اس مضمون کا خط مجھے ملے ہے اور اب داخلہ قریب ہے آپ تیاری کریں ہاتھوں نے آپا صاحبہ سے ذکر کیا کہ فلاں تاریخ کو داخلہ ہے اور محمد امین لاہور ڈاکٹری میں داخل ہونے جا رہا ہے بخیر میں لاہور گیا دہاں معلوم ہوا کہ میرا نمبر سب سے اوپر ہے اور بسبب فٹ ڈویژن کے مجھے بارہ روپے ماہوار وظیفہ بھی ملے گا غرض نام داخل کر کے میں آگیا یہاں آکر ماہوار خرچ کا یہ انتظام ہوا کہ بارہ روپے ماہوار وظیفہ سرکاری دس روپے حضرت والد صاحب کی طرف سے اور دس روپے حضرت (اماں جان) کی طرف سے۔

اس طرح ماہوار خرچ بآسانی پورا ہو گیا جو ان دنوں کے مطابق کافی تھا۔ اب رہیں فیسیں اور کتابیں ان کے لئے پہلے سال تقریباً تین سو روپے داخل کرنا پڑا۔ دوسرے اور تیسرے سالوں میں تقریباً سو روپے اور چوتھے سال پھر تقریباً تین سو چاس روپے۔ آپا صاحبہ نے ان دس روپے ماہوار اور فیسوں اور کتابوں کے لئے تمام رقم جمع کرنے کی یہ تجویز ہوئی کہ حضرت (اماں جان) نے ایک صندوقی متعلق جس میں روپے ڈالنے کا سوراخ بنا ہوا تھا۔ حضرت والدہ

صاحب کے پاس بطور امانت رکھوا دی اس صندوقچی میں قفل لگا رہتا تھا اور دوسرے تیسرے روز حضرت (اماں جان) جو روپیہ ان کے پاس ذاتی خرچ کا ہوتا تھا اس صندوقچی میں ڈال دیا کرتی تھیں جس میں سے دس روپے ماہوار والد صاحب کے دس روپیوں کے ساتھ مجھے لاہور پہنچ جایا کرتے تھے۔ تو پچاس روپے فیس کے اور چار سو روپے نئی کتابوں کی قیمت دستی لے جایا کرتا تھا۔ ان دنوں لاہور کے اخراجات بمقابل آج کل کم ہوا کرتے تھے میں اپنے تیس پتیس روپے ماہوار میں سے ایک مکان کو ایرہ پہلے کر دیا کرتا تھا اور ایک ملازم لڑکا بھی جو باورچی کا کام کر سکتا ہو رکھا کرتا تھا اور ہم دونوں کا کھانا، ستھ، خاکروب، ٹائی، دھوئی اور بالائی اخراجات سب اس میں پورے ہو جاتے تھے۔

پکڑے رخصتوں کے ایام میں قادیان میں بن جایا کرتے تھے۔ ساتھ ہی خدا نے یہ فضل بھی فرمایا کہ مجھے پانچوں سال برابر سرکاری وظیفہ دیا گیا۔ اس طرح میری میڈیکل کالج کی تعلیم اس طرح ختم ہوئی جس میں بیشتر حصہ حضرت (اماں جان) کی طرف سے اور کچھ میرے وظیفہ کا اور دس روپے ماہوار حضرت والد صاحب کی طرف سے حصہ تھا۔

(سیرت حضرت (اماں جان) نصرت جہاں بیگم ص ۲۲ تا ۲۶)

شفیق بہن نے عزت نفس کا خیال رکھا اور رازداری سے اپنا قول نبھایا اس کا گہرا اثر حضرت میر صاحب کے دل پر مسلسل رہا فرماتے ہیں :-

”جو روپیہ ان کو ذاتی جیب خرچ کے لئے ملتا تھا اس میں مسلسل اتنے سال اپنے پر تنگی ٹرٹی گوارا فرما کر انہوں نے میرے پر اتنا بڑا احسان فرمایا جس کے اظہار کا موقع اس سے بہتر اور کوئی نہیں ہو سکتا ان کا

اِيتَاءِ ذِي الْقُرْبٰى اِنْ كُنْتُمْ لَهَا قٰرِبٰى اَوْ مِمَّا رَزَقْنٰكُمْ يُحِبُّوْنَ اور مسلسل قربانی اور مجھ پر ان کی خالص
شفقت اور محبت کے اخلاقِ فاضلہ کو آئندہ نسلوں کے لئے بطور سبق
کے پیش کر دوں۔ یہ تو صرف ایک خاص واقعہ ہے جس کا علم چونکہ عام
لوگوں کو نہیں ہے اس لئے لکھ دیا ہے ورنہ جو ان کے احساناتِ مجھ پر
ہیں ان کا بیان نہیں ہو سکتا۔ اور سب سے بڑھ کر یہ احسان کہ ان کے
تعلق کی وجہ سے خدا تعالیٰ نے ایک ایسے عظیم الشان شخص سے ہمارا پیوند
کرا دیا کہ اس کے شکر سے ہماری زبانیں بالکل قاصر ہیں۔»

آپ میڈیکل کالج کے آخری سال میں تھے جب ۱۲ اپریل ۱۹۰۵ء کو کانگریس میں شدید زلزلہ
آیا۔ اُس روز کئی دوستوں کے خط حضرت مسیح موعود کی خدمت میں پہنچے کہ ہم کو خدا تعالیٰ
نے اس آفت سے بچالیا مگر حضرت میر صاحب کے متعلق کوئی خیریت نامہ تین دن سے
موصول نہ ہوا۔ جس پر حضرت مسیح موعود نے دعا کی تو الہام ہوا۔
”اسٹنٹ سرجن“

خدا کی قدرت آپ اس سال میڈیکل کالج لاہور کے آخری امتحان میں پنجاب بھر
میں اول پر پاس ہو کر اسٹنٹ سرجن مقرر ہوئے۔ شروع میں آپ کی تقرری دہلی میں
ہوئی پھر ۱۹۰۵ء میں میوہسپتال لاہور کے علاوہ پانی پت، گوجرہ، چکوال، سرحد ضلع حصار،
لاہل پور (فیصل آباد) فاضل کا ضلع فیروز پور اور گونداپور میں سرجن مقرر ہوئے۔ پھر رسول سرجن
بھی رہے اور ۱۹۳۶ء میں ریٹائر ہوئے۔

اخبار بدر ۲۰ جولائی ۱۹۰۵ء میں آپ کی کامیابی کی خبر شان سے شائع ہوئی۔

بدنمبر ۱۶ جلد ۱

۲۰ جولائی ۱۹۰۵ء

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم

ڈاکٹر سید محمد اسماعیل صاحب کا اسٹنٹ سرحدی کا امتحان اور صاحبان بصیرت کے واسطے ایک نشان

اللہ تعالیٰ کے لئے سب حمد و ثناء ہے۔ جو اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور ان کی غفلتوں کو بادر کرتا ہے۔ اُس کا بڑا شکہ اور احسان ہے کہ مکرمی جناب میر ناصر نواب صاحب کے فرزند ارجمند محبی اخویم میر محمد اسماعیل صاحب جن کو اس عاجز کے ساتھ مدت سے ایک خاص محبت کا تعلق ہے میڈیکل کالج کے آخری امتحان میں کامیاب ہوئے۔ اور نہ صرف یہی بلکہ تمام پنجاب۔ یو۔ پی اور سنٹرل انڈیا میں اول رہ کر نہایت عزت کے ساتھ پاس ہوئے۔ یہ کامیابی نہ صرف احمدیہ برادران کے واسطے بلکہ عام مسلمانوں کے واسطے بھی ایک بڑی خوشی کا موجب ہے اور قابلِ فخر ہے۔ بالخصوص اس واسطے کہ میر صاحب موصوف زمانہ تعلیم کالج میں ہمیشہ اعلیٰ اخلاق کے ساتھ کالج کے طلباء اور اساتذہ کو ایک سچے مسلمان کی زندگی کا نمونہ دکھاتے رہے ہیں۔ اور اپنے ذہن رسا اور نکتہ رس طبیعت کے ساتھ اپنے پاک چہرے احمدیت کا ایک موثر نمونہ ثابت ہوئے ہیں۔ اللھم زد و فرد لیکن ان سب باتوں سے بڑھ کر جس بات نے ان کی کامیابی کو ایک بڑی بھاری خوشی کا موقع بنادیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ان کی کامیابی کے متعلق خداوند علیم و خیر نے پہلے سے اپنے برگزیدہ رسول کی معرفت خبر دی دی تھی۔ اور وہ واقعہ اس طرح سے ہوا تھا کہ ۲۴ اپریل ۱۹۰۵ء کو جب کہ رزلٹ آیا تھا۔ اس

دن لاہور سے کئی دوستوں کے خطوط آئے شاید وہ بیس کے قریب خط ہوں گے۔ ہر ایک دوست نے اپنی خیر و عافیت سے اطلاع دی۔ کہ ہم کو خداوند تعالیٰ نے اس آفت سے بچا لیا۔ مگر میر محمد اسماعیل صاحب کا ایک خط بھی نہ آیا۔ حالانکہ ان کی عادت تھی کہ دراصل بخوبی بات سے اپنی والدہ صاحبہ اور ہمیشہ صاحبہ کو اطلاع دیا کرتے تھے۔ پہلے دن تو ان کی والدہ صاحبہ اور ہمیشہ صاحبہ نے صبر کیا اور سمجھا کہ شاید کل خط آجائے گا۔ پھر دوسرے روز بھی کوئی خط نہ آیا۔ جب ان دونوں کا دل مارے غم کے دھڑکنے لگا۔ اور سخت پریشانی ان کے لاحقہ حال ہوئی اور یہ سمجھا کہ اب خیر نہیں۔ شاید کسی مکان کے نیچے دب گئے ہوں۔ پھر تیسرے روز بھی کوئی خط نہ آیا۔ اور کسی دوست نے بھی نہ لکھا۔ کہ میر محمد اسماعیل صاحب خیر و عافیت سے ہیں۔ تب ان دونوں کی حالت مارے غم کے قریب موت کے ہو گئی اور حضرت کو دعا کے واسطے کہا حضرت نے ان کا سخت قلق اور رنج دیکھ کر بہت توجہ سے دعا کی۔ تو جواب میں یہ الہام ہوا: ”اسسٹنٹ سرجن“۔

اس وقت سمجھ نہ آیا۔ کہ اس دعا کے ساتھ اسسٹنٹ سرجن کا کیا علاقہ ہے۔ بعد اس کے میر محمد اسماعیل صاحب آگئے۔ اور ان سب کو تسلی ہوئی۔ حضرت (اماں جان) نے اس الہام کو خوب یاد رکھا اور وہ ہمیشہ فرمایا کرتی تھیں۔ کہ اسماعیل پاس ہو جائے گا۔ کیونکہ جب زلزلہ کے وقت اس کی خیر و عافیت کے لئے دعا کی گئی۔ تو الہام ہوا۔ کہ اسسٹنٹ سرجن۔ اس کا یہ مطلب تھا کہ تمہارا یہ خیال غلط ہے۔ کہ وہ کسی مکان کے نیچے دب گیا ہے۔ اس کے لئے تو مقدمہ ہے۔ کہ وہ اسسٹنٹ سرجن ہو جائے۔

غرض یہ موقع ایک نہیں۔ بلکہ کئی طرح کی خوشیوں کا موقع ہے جس پر ہم صدقِ دل کے ساتھ حضرت اقدس مسیح موعود (آپ پر سلامتی ہو) کو مبارک باد دیتے ہیں۔ اور جناب میر ناصر ثواب صاحب اور عزیز میر محمد اسماعیل صاحب (خدا اس کو ہمیشہ صحت و عافیت کے ساتھ رکھے) اور ان کی والدہ صاحبہ اور تمام احمدی برادران کو مبارکباد دیتے ہیں۔ اور

اور میڈیکل کالج کے اسٹاف کو مبارکباد کہتے ہیں۔ جن کی شگرتی میں ایک ایسا لالچ
 ہونہار ڈاکٹر بننا۔ اور بالآخر دُعا کرتے ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ میرے صاحب موصوف کے واسطے یہ
 کامیابی دین دنیائیں حسنات کا موجب اپنی رضامندی کے حصول کا باعث بنائے۔ اور
 انسانی ہمدردی کے اس سچے خیر خواہ ہنرمیں خدا تعالیٰ میرے صاحب کو دن بدن فائدہ بخش علم میں
 ترقی عطا فرمائے۔ اور ان کا وجود سلسلہ حقہ احمدیہ کے واسطے بڑے بڑے برکات کا موجب
 ہو۔ آمین ثم آمین۔

حضرت میر محمد اسماعیل کی شادیاں اور اولاد

حضرت میر محمد اسماعیل کی شادی کے لئے پہلی تجویز ان کی پھوپھی زاد سے ہوئی۔ اس نسبت پر آپ کے والدین متفق تھے اور بہن بہنوئی بھی۔ یعنی حضرت اقدس مسیح موعود اور حضرت سیدہ نصرت جہاں بیگم صاحبہ حضرت سیدہ مریم صدیقہ صاحبہ بیان فرماتی ہیں۔

”بچپن میں ابا جان کی نسبت آپ کی پھوپھی زاد سے کر دی گئی جیسا کہ

پرانے وقتوں میں رواج تھا جب ابا جان کی تعلیم مکمل ہوئی تو آپ کو اب شادی کے لئے کہا گیا لیکن ابا جان مانتے نہ تھے اور عذر صرف یہی تھا۔ کہ دینی طور پر ان کی تربیت اس ماحول میں نہیں ہوئی۔ حضرت سیدہ نے ابا جان کو بہت کہا مگر آپ نہ مانتے تھے اس لئے بھی کہ حضرت میر محمد مسیح صاحب کا رشتہ پہلے طے ہو گیا تھا۔ آخر حضرت مسیح موعود سے اس امر کا تذکرہ ہوا کہ ہم گھر والوں کی یہ خواہش ہے لیکن میر صاحب نہیں مانتے حضور نے فرمایا لاؤ مجھے کاغذ قلم دو اور آپ نے میر صاحب کے نام کچھ لکھا اور میر صاحب نے ہتھیار ڈال دیئے جب دیر تک ان کے لٹن سے کوئی اولاد نہ ہوئی تو حضرت مرزا محمد شفیع صاحب محاسب صدر انجمن احمدیہ کی صاحبزادی سے دوسری شادی ہوئی جس سے خدا تعالیٰ نے

کثیر اولاد عطا فرمائی۔“ (دو بجائی ص ۳۳)

پھوپھی زاد سے شادی کے لئے آمادہ کرنے میں آپ کی مہربان آپا کا بھی حصہ تھا۔

بہت محبت سے مخلصانہ مشورہ دیا۔

”تمہارا خط میں نے پڑھا میرے نزدیک اس موقع کو ہرگز نہیں چھوڑنا چاہیئے۔ تم ابھی بچہ ہو تمہیں معلوم نہیں کہ رشتہ ناتا کے وقت کیسی کیسی

مشکلیں پیش آتی ہیں اور خاندان جو کسی طور سے عیب نہ رکھتا ہو کسی طرح مشکل سے ملتا ہے اور نئی جگہ میں کیسی کیسی خرابیاں نکل آیا کرتی ہیں۔ اب خدا نے بشیر الدین کو دوسری طرف سے روک کر تمہاری طرف توجہ دی ہے یہ خدا کا کام ہے اس کی قدر کرنی چاہیئے اگر اس وقت انکار کر دو گے تو یہ خدا کے کلام کی بے قدری اور ناشکری ہے بلکہ

مجھے ڈر ہے کہ اس ناشکری کی شامت سے مدت تک کوئی دوسرا موقع پیش نہ آوے۔ اس لئے میں تمہیں صلاح دیتی ہوں کہ اپنے دل کو سمجھاؤ اور جو حضرت صاحب نے لکھا ہے ضرور اس پر عمل کرو۔ اللہ تعالیٰ

قرآن شریف میں فرماتا ہے بہت سی ایسی باتیں ہیں کہ تم ان کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہو اور وہ باتیں تمہارے لئے بہتر ہوتی ہیں۔ اسی عرض سے میں نے یہ خط لکھا ہے۔ اور مجھے بہت خوشی ہوگی جب میں تمہارا یہ خط پڑھوں گی کہ لو میں نے تمہاری بات مان لی اور اپنی ضد چھوڑ دی اور اس کا جواب مجھے جلدی لکھو کہ سکندرہ جانے کے لئے ہم تیار بیٹھے ہیں۔“

والدہ محمود احمد

از قادیان

اس خط کے مندرجات نے بھائی کو قائل کر لیا اور کمال اطاعت سے کام لیتے ہوئے رضامندی دے دی چنانچہ آپ کی پہلی شادی جولائی ۱۹۰۶ء میں اپنی چھوٹی زاد محترمہ شوکت سلطان صاحبہ سے ہوئی۔

دوسری شادی محترمہ سیدہ امۃ اللطیف صاحبہ بنت حضرت مرزا محمد شفیع صاحب دہلوی (محاسب صدر انجمن احمدیہ) سے ۱۹۱۷ء میں ہوئی، ان سے اللہ تعالیٰ نے تین بیٹے اور سات بیٹیاں عطا فرمائیں۔

- ۱۔ سیدہ مریم صدیقہ اہلیہ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد علیہ الرحمۃ
- ۲۔ سیدہ امۃ الشیخیم اہلیہ پیر صلاح الدین صاحب
- ۳۔ سیدہ طیبہ صدیقہ صاحبہ اہلیہ نواب مسعود احمد خان صاحب
- ۴۔ سید محمد احمد صاحب بیگم محترمہ امۃ اللطیف صاحبہ بنت حاجزادہ مرزا بشیر احمد صاحب
- ۵۔ سیدہ امۃ القدوس صاحبہ اہلیہ میاں وسیم احمد صاحب قادیان
- ۶۔ سید احمد ناصر صاحب بیگم ریحانہ باسمہ صاحبہ بنت مرزا عزیز احمد صاحب
- ۷۔ سیدہ امۃ الرقیق صاحبہ اہلیہ سیدہ حضرت اللہ پاشا صاحب
- ۸۔ سیدہ امۃ السیمع صاحبہ اہلیہ مرزا رفیع احمد صاحب
- ۹۔ سید محمد امین صاحب بیگم لاشدہ مبارکہ بیگم صاحبہ
- ۱۰۔ سیدہ امۃ الہادی صاحبہ اہلیہ کمرل ضیاء الدین صاحب

الْصَّفْہ

حضرت میر صاحب پنشن لینے کے بعد قادیان تشریف لے آئے تھے اور آپ حضرت مولوی شیر علی صاحب کے مکان واقع دارالعلوم سے متصل اپنے مکان دارالصفہ میں رہائش پذیر ہو گئے تھے۔ حضرت مولوی شیر علی صاحب شروع میں دارالبحر اور اس کے قرب وجوار میں رہتے تھے۔ ۱۹۱۳ء کے آخر میں آپ نے دارالعلوم میں اپنے رہائشی مکان کی بنیاد رکھی اور اس کے بعد جلد ہی نانا جان حضرت میر ناصر نواب نے حضرت میر صاحب کا مکان دارالصفہ بنوایا۔ جہاں پہلے پہل حضرت ڈاکٹر صاحب کے سلسلہ ملازمت

باہر رہنے کے ایام میں ان کے چھوٹے بھائی حضرت میر اسحق اپنے خاندان سمیت لیے عرصہ تک قیام فرما رہے۔
(تاریخ احمدیت جلد دہم ص ۶۹۸)

آپ کا اندرون شہر ایک اور مکان تھا جس کا نام ”کنج عافیت“ آپ نے رکھا تھا۔ وہ آپ نے سلسلہ کے لئے وقف کر دیا تھا پہلے افضل کا دفتر اسی میں تھا۔ ہجرت کے بعد اس میں ہسپتال بنایا گیا۔
(دو بھائی ص ۲۷)

خدمات

حضرت اقدس مسیح موعود کے زیر سایہ پرورش پانے، ان گنت نشانات کے چشم دید گواہ ہونے اور حضرت اقدس کی تحریرات و تقاریر نے آپ کے ذات میں وہ روح پھونک دی جو زبانِ حال سے اقرار کرتی۔

اِنَّ صَلَوتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ
رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

ایسے فنا فی اللہ وجودوں کی خدمات کا احاطہ نہیں کیا جاسکتا۔ حضرت اقدس مسیح موعود نے ایک خدمت کا ذکر فرمایا ہے۔

میر محمد اسماعیل انچارج پیگ ڈیوٹی گورداسپور ملفوظات سوم ص ۵۶۶
جنوری ۱۹۰۶ء میں صدر انجمن احمدیہ قادیان کا قیام عمل میں آیا تو حضرت اقدس نے
آپ کو بھی مجلسِ معتدین کا ممبر نامزد فرمایا۔ بدھ ۲۲ فروری ۱۹۰۶ء
۱۹۲۲ء میں حضرت مصلح موعود نے سفرِ یورپ کے دوران آپ کو ناظرِ اعلیٰ تجویز
فرمایا۔ اس اعتماد اور حسنِ فہمی کے ساتھ۔

”ان کے دل میں حضرت مسیح موعود کی محبت بلکہ عشقِ خاص طور پر پایا جاتا

ہے اس محبت کی وجہ سے روحانیت کا ایک خاص رنگ ان میں پیدا ہو گیا ہے۔ اس لئے میں سمجھتا ہوں ایسی ٹھوکر سے جو دوسروں کو لگ جاتی ہے یا لگ سکتی ہیں خدا نے ان کو محفوظ کیا ہوا ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ اس تعلق کی وجہ سے جو برکات اُن پر نازل ہوتی ہیں ان کے باعث جماعت کے لئے بہت مفید ثابت ہوں گے۔»

(خطبہ جمعہ ۱۱ جولائی ۱۹۲۲ء)

حضرت مصلح موعود حضرت میر صاحب پر اتنا اعتماد فرماتے کہ جب کوئی کمیشن مقرر فرماتے تو میر صاحب ممبر ہوتے یا صدر۔

حلیہ و عادات مبارکہ

قد درمیانہ۔ رنگ گندمی۔ وجہ ترقی چہرہ، عشق الہی اور محبت رسول کا نور چہرہ پر عیاں۔ کشادہ پیشانی۔ ستواں ناک، گنتی دائرہ اعضا، بھاری جیم بھر بھرا باوقار چال۔ بات بہت نرمی سے کرتے لیکن ترازو میں تول کر۔ تقریر کی بجائے تحریر کو اپنے مافی الضمیر کی ادائیگی کا ذریعہ بنایا مسائل پر دقیق اور گہری نظر ڈالتے۔ آپ کے مضامین اجاب شوق سے پڑھتے۔ آپ کی مجالس دینی و علمی گفتگو پر شتمل ہوتیں۔

طبیعت میں زہد تھا دنیا کی زخرفات انہیں اپنی طرف متوجہ نہ کر سکیں۔ وہ دنیا میں رہتے ہوئے بھی اس دنیا میں نہ تھے گویا آپ کی زندگی اس شعر کی مصداق تھی۔

درجہاں و باز بیروں از جہاں

بس ہمیں آمدنشان کا ملان

کا ملوں کی ہی نشانی ہے کہ وہ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا میں نہیں ہوتے

(دوبھائی غلام باری سیف)

آپ کی سیرۃ کے ایک مؤثر گواہ جناب محترم شیخ محمد اسماعیل پانی پتی صاحب تحریر فرماتے ہیں :-

استاذی المحترم حضرت ڈاکٹر میر محمد اسماعیل عجیب وغریب قابلیتوں اور حیرت انگیز صلاحیتوں کے مالک تھے وہ اگرچہ ہر لحاظ سے ایک ممتاز حیثیت اور ایک بلند شخصیت رکھتے تھے لیکن انہوں نے کبھی اپنے آپ کو بڑا آدمی نہ سمجھا اور نہایت فروتنی اور بڑی خاکساری کے ساتھ اپنی زندگی گزاری ان کی صورت فرشتوں جیسی اور ان کی سیرت ولیوں جیسی تھی۔ وہ نہایت ہنس مکھ نہایت لمسار نہایت خوش گفتار اور نہایت بذلہ سخاوت اور نہایت خوش اخلاق انسان تھے جو شخص ایک مرتبہ ان سے مل لیتا تھا وہ ہمیشہ کے لئے ان کا گرویدہ ہو جاتا تھا۔ ان کی باتوں میں ایسی مٹھاس اور ان کے کلام میں ایسی شیرینی تھی کہ دل بے اختیار ان کی طرف کھینچے چلے جاتے تھے وہ اپنے اعلیٰ اوصاف اور اپنی بہترین عادات کے لحاظ سے سلف صالحین کا ایک دلکش نمونہ تھے۔ ہمدردی، خلاق اور بہبودی اخوان ان کی کشتی میں پڑی ہوئی تھی۔ نیکی و شرافت احسان و مروت کا وہ ایک مجسمہ تھے عقل و دانش اور فہم و فراست میں وہ اس حدیث نبوی کے مصداق تھے کہ

إِنْفَوْ بِفِرَاسَةِ الْمُؤْمِنِ وَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ

ان کے پاس بیٹھنے اور ان کے پر حکمت کلمات سننے سے جو روحانی سرور حاصل ہوتا تھا اس کی کیفیت الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتی ان کا اندازِ بیاں نہایت دلچسپ اور ان کی گفتگو نہایت پُر لطف ہوتی تھی۔ پارسائی اور پیرکاری ان کی طبیعتِ ثانیہ بن چکی تھی۔ زہد اور اتقا کی روشنی میں ان کے حسین چہرے سے چھوٹ چھوٹ کر نکلتی تھیں۔ ان کی شفاف پیشانی سیما ہم فی وجوہہم مِنْ أَشْرِ السُّجُودِ کا نقشہ پیش کرتی تھی طبیعت نہایت سادہ پائی تھی۔ غرور و تکبر و فخر و تجتر ان میں نام کو نہ تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اُلفت اور قرآن کی محبت ان کی رگ رگ میں بھری ہوئی تھی وہ جس والہانہ طور پر حضور

علیہ السلام کا ذکر کیا کرتے تھے اور جس عہدگی اور خوبی کے ساتھ قرآن کریم کے معارف اور نکات بیان کیا کرتے تھے انہیں سن کر دل چاہتا تھا کہ یہ سلسلہ تقریر کبھی ختم نہ ہو۔ میرا ان کا تعلق ۳۲ سال رہا اور میں نے ان کے باطن کو ظاہر سے اچھا پایا۔ جہاں ذاتی گیر مکیٹر کے لحاظ عجیب انسان تھے وہاں بلند پایہ انشا پرداز، فصیح البیباں مقرر، شگفتہ زلف مصنف، قادر الکلام شاعر اور نہایت صوفی منش بزرگ بھی تھے۔ ان عمائد کے ساتھ وہ اپنے فن میں بھی تمام پنجاب میں اپنا ثانی نہ رکھتے تھے۔ نہایت حادثی ڈاکٹر اور نہایت ماہر سرجن تھے بالخصوص آنکھوں کے آپریشن میں بھی ان کا کوئی عدیل و ہمیم نہ تھا وہ جب تک جئے اپنے اعلیٰ اخلاق اپنے وسیع علم اور اپنے فنی تجربہ سے خلقِ خدا کو فیض پہنچاتے رہے۔

(بجادر دل)

بیماری اور حضرت خلیفۃ المسیح مصلح موعود کی دعائیں

ملازمت سے ریٹائر ہونے کے بعد آپ کی صحت کمزور ہو گئی اور اکثر بیمار رہنے لگے۔ مارچ اپریل ۱۹۴۷ء سے آپ کو دُمہ کے شدید دورے شروع ہو گئے۔ وسط جون میں حالت نازک ہو گئی۔ حضرت مصلح موعود نے جولائی ۱۹۴۷ء کے خطبہ جمعہ میں دعا کی تحریک کرتے ہوئے فرمایا:-

”ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب قریباً ایک ماہ سے سخت بیمار ہیں اور اب وہ بہت ہی کمزور ہو چکے ہیں اور دو دن سے ان پر قریباً بیہوشی کی سی حالت طاری ہے۔“

ہماری جماعت ابھی تک بہت سی تربیت کی محتاج ہے اور تربیت کے لئے صحابہ کا وجود بہت ضروری ہے۔ اب حضرت مسیح موعود (آپ پر سلامتی ہو) کے بہت تھوڑے صحابہ باقی رہ گئے ہیں خصوصاً ایسے صحابہ جو حضرت مسیح موعود (آپ پر سلامتی ہو) کے ابتدائی زمانہ کے حالات سے واقف ہیں اور جنہوں نے آپ کے ابتدائی ایام سے ہی آپ کی صحبت سے فیضان حاصل کئے تھے ان کی تعداد بہت ہی کم رہ گئی ہے اس لئے ایسے لوگوں کا وجود عمت کی ایک قیمتی دولت ہے اور جتنا جتنا یہ لوگ کم ہوتے چلے جاتے ہیں اتنا ہی جماعت کی روحانی ترقی بھی خطرہ میں پڑتی چلی جاتی ہے۔ اور چونکہ رفقاء کا وجود ایک قومی دولت اور قومی خزانہ ہوتا ہے۔ اس لئے جماعت کے افراد پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ ایسے موقع پر خاص طور پر دعائیں کریں تاکہ یہ خزانہ ہمارے ہاتھوں سے جاتا نہ رہے اور اللہ تعالیٰ رفقاء احمد کے وجود کو ایک لمبے عرصہ تک قائم رکھے تاکہ جماعت ایسے مقام پر پہنچ جائے کہ

وہ روحانی طور پر اپنے پاؤں پر آپ کھڑی ہو سکے اور جماعت کے اندر ایسے نئے وجود پیدا ہو جائیں جو اپنی قربانی اپنے اخلاص اور اپنے تقویٰ کے لحاظ سے صحابہ کا رنگ اپنے اندر رکھتے ہوں۔ جہاں تک جانی اور مالی قربانیاں کرنے والے ہیں اور اس کے لئے ان کے اندر بہت زیادہ جوش بھی پایا جاتا ہے مگر روحانی رنگ ظاہری قربانیوں سے پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنا، اس کے کلام پر غور کرنا، اس کی صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنا اور دُوروں کے اندر بھی ان صفات کو پیدا کرنا اس کا نام رُوحانیت ہے محض قربانیاں تو غیر اقام اور غیر ناسب کے لوگوں میں بھی پائی جاتی ہیں۔ جو چیز دُنیا کی دوسری قوموں کے اندر نہیں پائی جاتی اور صرف الہی جماعتوں میں ہی پائی جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور صفاتِ الہیہ کو اپنے اندر جذب کرنا اور لوگوں کو ان چیزوں کی طرف توجہ دلانا ہے اور یہی اصل رُوحانیت ہے۔ اس کے بعد دوسری چیزوں کا نمبر آتا ہے۔“

(الفضل ۷ جولائی ۱۹۴۷ء ص ۱-۲)

حضرت میر صاحب کے علاجِ معالجہ کی ہر ممکن کوششیں جاری تھیں۔ حضرت ڈاکٹر شمسُ الدین خان صاحب، کیپٹن ڈاکٹر شاہنواز صاحب اور صاحبزادہ ڈاکٹر مرزا منور احمد صاحب شب و روز اس خدمت پر متعین تھے۔ ڈاکٹر عبدالحق صاحب ڈینٹل سرجن لاہور سے اور ڈاکٹر محمد یعقوب صاحب ماہر ایکس رے اترسر سے بولائے گئے۔ مگر منشاءِ الہی کچھ اور تھا۔

۴۔ ۷ دنا (جولائی) کو آپ پر نمونیہ کا سخت حملہ ہوا جس سے پیچھے پڑے بھی بہت متاثر ہو گئے اور غشی میں بھی اضافہ ہو گیا۔ اسی عالم میں ۱۸ دنا/ جولائی جمعہ کا دن آگیا اور حالت تیزی سے بگڑنے لگی۔ اس تشویش ناک مرحلہ پر حضرت مصلح موعود ان کی کوٹھی (دارالصف) میں تشریف لے گئے۔ فوراً ہسپتال کے تمام ڈاکٹر بھی پہنچ گئے۔ معائنہ کے بعد علاج کا مشورہ ہوا جس پر سب سے پہلے فرمایا کہ آکسیجن دی جائے جو لاہور کے سوانہ مل سکنا تھا۔ آخر معلوم ہوا کہ حضرت مرزا شریف احمد صاحب کے کارخانہ میں مکرشل آکسیجن ہے وہ لاہور شروع کر دی گئی جس سے

چہرہ کی نیلاہٹ سُرخی میں تبدیل ہو گئی۔ پھر نیپلین کا ایک لاکھ یونٹ دیا گیا اور ساتھ ہی کوئین کاٹیک بھی۔ مگر بے ہوشی میں کمی نہ ہوئی اور ساتھ ہی ۱۰۴-۱۰۵ تک بخار ہو گیا۔ اس موقع پر حضرت مصلح موعود نہایت صبر اور اطمینان سے ڈاکٹروں کو ضروری ہدایات دیتے رہے۔ ساڑھے چھ بجے شام کے قریب حضرت ڈاکٹر ٹھٹھٹ اللہ خان صاحب نے سورہ یٰسین کی تلاوت نہایت سوز اور درویشی ہوئی آواز کے ساتھ شروع کر دی۔ خاندانِ حضرت مسیح موعود کی قریباً سب خواتین اور بزرگان اور صاحبزادگان خاموشی سے اپنا اپنا حق خدمت ادا فرما رہے تھے جن میں پیش پیش حضرت میر صاحب کی اہلیہ ثانی تھیں۔ ساڑھے سات بجے کے قریب جبکہ حضرت المصلح الموعود اور ڈاکٹر شاہنواز خاں صاحب صحن میں حضرت میر صاحب کی حالت پر تبصرو کر رہے تھے کہ اچانک اند سے آواز آئی کہ جلدی آئیں حالت خطرناک ہے۔ اس پر حضور مع ڈاکٹر صاحب اندر تشریف لے گئے۔ دیکھا کہ حضرت میر صاحب کا سانس اکھڑ رہا ہے اور نبض بالکل بند ہے۔ سات بجکر چالیس منٹ پر آپ نے آخری سانس لیا۔ آہ! وہ سانس کیا تھا، صرف مبارک اور پیارے لبوں کی آخری معمولی سی جنبش تھی اور قلب کی حرکت ہمیشہ کے لئے بند ہو گئی۔ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ۔

اس سانحہ ارحال کے بعد حضرت مصلح موعود نے وضو فرما کر خدام کو نماز مغرب پڑھائی اور حضور نے آپ کی وصیت کے مطابق فیصلہ فرمایا کہ آپ کو حضرت نانی اماں کی قبر اور دیوار کے درمیان قطعہ خاص میں جگہ دی جائے۔ پھر حاضرین کو غلطی کرتے ہوئے فرمایا:

”میں شام کے قریب ڈاکٹر (شاہنواز خان - ناقل) صاحب کو ساتھ لے کر ہٹل رہا تھا کہ میری نگاہ سامنے کے مکان پر پڑی جہاں زرد سی دھوپ نظر آرہی تھی گویا تین چار منٹ سورج غروب ہونے میں تھے۔ اس وقت میں نے اس خیال سے کہ شاید میر صاحب کی طبیعت پر کسی خواب کی بناء پر برا اثر ہو کر مجھے

وفات کا دن ہے اور اگر یہ تین چار منٹ خیریت سے گزر جائیں تو ایک ہفتہ (یعنی اگلے جمعہ تک) زندگی اور بڑھ سکتی ہے دُعا کرنی شروع کی مگر جلد ہی اندر سے بلاوا آگیا کہ میرا صاحب کا سانس اکھڑ رہا ہے۔
(الفضل ۱۹ اگست ۱۹۷۷ء ص ۵۱)

حضرت میر صاحب کی المناک وفات کی خبر آنا فانا قادیان کے گوشے گوشے میں پھیل گئی اور بہت سے احباب آپ کی کوٹھی پر جمع ہونا شروع ہو گئے۔ آپ نے عرصہ ہوا اپنی تجہیز و تکفین سے متعلق خود مفصل ہدایات وصیت کے طور پر تحریر فرمادی تھیں حتیٰ کہ اپنے کفن کا بھی انتظام فرمایا تھا۔ چنانچہ رات ہی کو آپ کی وصیت کے مطابق حضرت بھائی عبد الرحیم صاحب قادیانی، جناب شیخ محمد اسماعیل صاحب پانی پتی اور جناب حکیم عبد اللطیف صاحب گجراتی نے آپ کو غسل دیا اور تجہیز و تکفین کی۔ اگلے دن (۱۹ دُعا/ جولائی) کو صدر انجمن کے تمام دفاتر اور تعلیمی اداروں میں تعطیل کر دی گئی۔ صبح ہی سے احباب اور خواہن آپ کی کوٹھی پر جمع ہونا شروع ہو گئے۔ اٹھ بجے کے قریب سیدنا حضرت مصلح موعود بھی تشریف لے آئے۔ اور ایک بڑے مجمع کے درمیان آپ کا جنازہ اٹھایا گیا۔ راستے میں مجمع ہر لمحہ بڑھتا چلا گیا۔ ہر شخص جنازہ کو کنہا دینے اور اس طرح ایک ایسے وجود کا حق الخیریت ادا کرنے کی کوشش کر رہا تھا جو عمر بھر نہایت بے نفسی کے ساتھ بنی نوع انسان کی دینی اور دنیوی خدمت کرتا رہا۔ جب جنازہ حضرت مسیح موعود (آپ پر سلامتی ہو) کے بارغ میں پہنچا تو حضرت مصلح موعود نے اپنی نگرانی میں صفوں کو درست کرایا اور پھر ایک بہت بڑے مجمع کے ہمراہ جو انیس لمبی صفوں پر مشتمل تھا نماز جنازہ ادا فرمائی۔ نماز جنازہ میں شامل ہونے والے افراد کی تعداد کا اندازہ چھ اور سات ہزار کے درمیان ہے۔

نماز جنازہ کے بعد حضرت المصلح الموعود نے اپنے دست مبارک سے کفن کا مُنہ کھولا اور حضرت میر صاحب کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ پھر حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے اوپر

خاندانِ مسیح موعود کے دیگر افراد نے باری باری بوسہ دیا۔ اس کے بعد حضور جنازہ کے قریب ہی زمین پر تمام کے ہمراہ تشریف فرما ہو گئے اور احباب کو تنظیم کے ماتحت حضرت میر صاحب کا چہرہ آفری یاد دیکھنے کا موقعہ دیا گیا۔ آپ کا چہرہ باوجود طویل علالت کے بہت بارونق شگفتہ اور نورانی نظر آتا تھا۔ بعد ازاں جنازہ اٹھایا گیا۔ حضرت مصلح موعود نے قبر تک نیش کو کندھا دیا۔ حضور خود قبر میں اترے اور میر داؤد احمد صاحب ابن حضرت میر محمد اسحق صاحب اور میر سید احمد صاحب ابن حضرت میر محمد اسماعیل صاحب نے نیش کو لحد میں اُتارا۔ حضرت میر صاحب کی قبر میں حضور نے اپنے دست مبارک سے مٹی ڈالی۔ قبر تیار ہو جانے پر حضور نے دُعا فرمائی اور پھر واپس تشریف لے آئے۔“

(الفضل ۲۱ جولائی ۱۹۴۷ء ص ۷۷)

حضرت میر محمد اسماعیل صاحب سلسلہ کے چوٹی کے بزرگ، ولی اللہ، نہایت بلند پایہ رفیق اور ایک زبردست ستون کی حیثیت رکھتے تھے۔ آپ کا انتقال ایک زبردست قومی صدمہ تھا جس کو جماعت احمدیہ نے عموماً اور رفقاء مسیح موعود نے خصوصاً بہت محسوس کیا اور آپ کی وفات پر نہایت گہرے رنج و غم کا اظہار کیا۔

(تاریخ احمدیت جلد دہم)

حضرت ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب کا وصال

ہزاروں اجاب کی دلی دعاؤں کے ساتھ حضرت احمد کی گود میں تربیت
پانے والے عظیم الشان رفیق اور ولی اللہ کو دفن کیا گیا

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

تادیان ۱۹ ماہ دفا۔ جیسا کہ الفضل کے گوشہ پرچے میں اطلاع دی جا چکی ہے۔
سیدنا حضرت مسیح موعود (آپ پر سلامتی ہو) کے برادرِ نبی۔ حضرت امال جان اطال اللہ
بقا و ہا کے حقیقی بھائی اور حضرت خلیفۃ المسیح الثانی کے ماموں حضرت ڈاکٹر
میر محمد اسماعیل صاحب کل بتاریخ ۱۸ جولائی ۱۹۴۷ء بروز جمعہ المبارک بوقت پونے آٹھ
بجے شام انتقال فرما گئے۔ اور اس محبوب حقیقی سے جا ملے۔ جس کے دیدار کی تمنا میں آپ
فرمایا کرتے تھے۔

تڑپتی روح ہے میری کہ جلدی ہو نصیب اپنے

ملاقاتِ شبِ خواباں لقاے حضرت باری

حضرت میر صاحب کی علالت یوں تو ایک لمبے عرصے سے تشویشناک صورت اختیار
کر چکی تھی۔ لیکن کل نماز جمعہ کے بعد آپ کی حالت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ جس کے پیش نظر
خاندان کے اکثر افراد اور خود حضرت مصلح موعود ایہ اللہ تعالیٰ آپ کی کوٹھی دارالصف میں
تشہیف لے آئے تھے۔ چنانچہ حضور کی موجودگی میں ہی آپ کی وفات واقع ہوئی۔

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ - کل من علیہا فان ویبقی وجه
ربک ذوالجلال والاکرام۔

حضرت میر صاحب کی المناک وفات کی خبر آنا فانا تمام محلوں میں پھیل گئی۔ اور
بہت سے احباب آپ کی کوٹھی پر جمع ہونے شروع ہو گئے۔ آپ نے عرضہ ہوا اپنی تجہیز
و تکفین کے متعلق خود مفصل ہدایات وصیت کے طور پر تحریر فرما دی تھیں۔ حتیٰ کہ اپنے کفن
کا بھی انتظام فرمایا تھا۔ چنانچہ رات کو ہی آپ کی وصیت کے مطابق حضرت بھائی
عبدالرحیم صاحب نو مسلم۔ مکرم فیض محمد اسماعیل صاحب اور مکرم حکیم عبداللطیف صاحب
شہید نے آپ کو غسل دیا۔ اور تجہیز و تکفین کی۔

اگلے دن (۱۹ جولائی کو صدر انجمن احمدیہ کے تمام دفاتر اور تعلیمی اداروں میں
تعطیل کر دی گئی۔ صبح ہی سے احباب اور خواتین آپ کی کوٹھی پر جمع ہونے شروع ہو
گئے۔ آمٹھ بجے کے قریب سیدنا مصلح موعود ایدہ اللہ تعالیٰ بھی تشریف لے آئے اور
ایک بڑے مجمع کے درمیان آپ کا جنازہ اٹھایا گیا۔ حضور ایدہ اللہ تعالیٰ باوجود ناسازی
طبع کے جنازہ کے ہمراہ پیدل مقبرہ ہشتی تشریف لے گئے۔ راستے میں مجمع ہر لمحہ بڑھتا
گیا۔ ہر شخص جنازہ کو کندھا دینے اور اس طرح ایک ایسے وجود کا آخری حق التذمت
ادا کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جو عمر بھر نہایت بے نفسی کے ساتھ بنی نوع انسان کی دینی
اور دنیوی خدمت کرتا رہا۔ جب جنازہ باغ حضرت مسیح موعود میں پہنچا۔ تو حضرت صاحب
ایدہ اللہ نے اپنی نگرانی میں صفوں کو درست کرایا۔ اور پھر ایک بہت بڑے مجمع کے ہمراہ
جو انیس لمبی صفوں پر مشتمل تھا۔ نماز جنازہ ادا فرمائی۔ نماز جنازہ میں شامل ہونے والے
افراد کی تعداد کا اندازہ چھ اور سات ہزار کے درمیان ہے۔

نماز جنازہ کے بعد حضرت صاحب ایدہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دست مبارک سے
کفن کا منہ کھولا اور حضرت میر صاحب کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ پھر حضرت مرزا بشیر احمد صاحب
نے اور پھر خاندان کے دیگر افراد نے باری باری بوسہ دیا۔ اس کے بعد حضور جنازہ کے قریب

ہی زمین پر خدام کے ہمراہ تشریف فرما ہو گئے اور اجاب کو عظیم کے ماتحت حضرت میر صاحب کا چہرہ آخری بار دیکھنے کا موقع دیا گیا۔ آپ کا چہرہ باوجود طویل علالت کے بہت بارونق و شگفتہ اور نورانی نظر آتا تھا۔ بعد ازاں جنازہ اٹھایا گیا۔ حضرت صاحب ایدہ اللہ نے قبر تک نعش کو کندھا دیا۔ حضور خود قبر میں اترے اور میر داؤد احمد صاحب ابن حضرت میر محمد اسحاق صاحب اور میر محمد احمد صاحب ابن حضرت میر محمد اسماعیل صاحب کے ہمراہ نعش کو لحد میں اتارنا۔ اس کے بعد حضور مزار حضرت مسیح موعود (آپ پر سلامتی ہو) اور مزار حضرت ام طاہرہ پر دعا کے لئے تشریف لے گئے پھر حضرت میر صاحب کی قبر میں اپنے دست مبارک سے مٹی ڈالی۔ قریباً ہو جانے پر حضور نے دعا فرمائی یہ میر واپس تشریف لے آئے۔

حضرت میر صاحب کو مزار حضرت مسیح موعود (آپ پر سلامتی ہو) کے احاطہ میں آپ کی خواہش کے مطابق آپ کے والد ماجد حضرت میر ناصر ثواب صاحب (اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو) اور والدہ ماجدہ حضرت نانی اماں (اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو) کے پہلو میں مزار حضرت مسیح موعود (آپ پر سلامتی ہو) کے قدموں میں دفن کیا گیا ہے۔

حضرت میر صاحب (اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو) چوٹی کے بزرگ اور بلند پایہ رفیق تھے۔ آپ کو حضرت مسیح موعود (آپ پر سلامتی ہو) نے غلبہ

معمدین کا رکن مقرر فرمایا تھا۔ ابتدا کے زمانہ سے ہی حضور کو نہایت قریب سے اور حضور کی مقدس صحبت سے فیوض حاصل کرنے کے خاص مواقع حاصل ہوتے رہے ہیں۔ تصوف حقیقی اور عشق الہی کا ایک خاص رنگ پایا جاتا تھا۔ آپ کے مضامین اور آپ کی نظمیں اسی رنگ کی بہترین یادگار ہیں۔ اس کے علاوہ وسیع دینی اور دنیوی علم کے ساتھ بنی نوع انسان کی بے غرضانہ خدمت کے لئے ہر وقت تیار رہنا آپ کی ایک نمایاں خصوصیت تھی۔

غرض آپ کا وجود سلسلے کی اخلاقی اور روحانی ترقی کے لئے ایک ستون کی طرح تھا۔ آپ کی وفات ایک شدید قومی صدمہ ہے۔ آپ کی وفات سے ایک ایسا غلا پیدا ہو گیا ہے جس کا پُر ہونا بظاہر بہت مشکل نظر آتا ہے۔

حضرت میر محمد اسماعیل صاحب کتبہ کی عبارت

رقم فرمودہ حضرت خلیفۃ المسیح الثانی مصلح موعود (اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو)

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ
وَالسَّلَامُ عَلَى عَبْدِهِ الْمُسَيَّمِ الْمَوْعُودِ
خدا کے فضل اور رحم کے ساتھ
هو التَّسَاوِي

تاریخ پیدائش ۱۸ جولائی ۱۸۸۱ء

تاریخ وفات ۱۸ جولائی ۱۸۸۱ء

میر محمد اسماعیل صاحب حضرت مسیح موعود کے دعوے سے پہلے پیدا ہوئے حضرت
(اماں جان) سے سولہ سال چھوٹے تھے اور حضرت میر ناصر نواب (اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو)
کے ساتویں بچے تھے۔ حضرت (اماں جان) کی پیدائش کے بعد پانچ بچے تو لہم ہوئے جو
سب کے سب چھوٹی عمر میں ہی فوت ہو گئے۔ ان کی وفات کے بعد میر محمد اسماعیل صاحب
پیدا ہوئے اور زندہ رہے۔

حضرت میر ناصر نواب صاحب (اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو) نے جب پیش لے
کہ قادیان میں رہائش اختیار کی تو بوجہ اس کے کہ قادیان میں کوئی سکول نہیں تھا انہوں
نے ان کو لاہور پڑھنے کے لئے بھیجا دیا اور ساری تعلیم انہوں نے لاہور میں ہی حاصل کی۔

حضرت مسیح موعود (آپ پر سلامتی ہو) کو ان سے بہت محبت تھی اور ان کے کاموں میں آپ دلچسپی لیتے تھے۔ اسی طرح حضرت میر صاحب کا بھی آپ کے ساتھ عاشقانہ تعلق تھا۔ بھائیوں میں سے حضرت (اماں جان) کو میر محمد اسماعیل صاحب سے زیادہ محبت تھی۔ نہایت ذہین اور نرکی تھے۔ حضرت مسیح موعود (آپ پر سلامتی ہو) نے جب خطبہ الہامیہ دیا۔ تو آپ کے اس ارشاد کو سن کر کہ لوگ اسے یاد کریں۔ انہوں نے چند دنوں میں ہی سارا خطبہ یاد کر کے حضرت مسیح موعود کو سنا دیا تھا۔ باوجود نہایت کامیاب ڈاکٹر ہونے کے اور بہت بڑی کمائی کے قابل ہونے کے زیادہ تر پیکش سے بچتے تھے اور غرباء کی خدمت کی طرف اپنی توجہ رکھتے تھے۔ اسی وجہ سے ملازمت کے بعد کئی اچھے مواقع آپ نے کھوئے۔ کیونکہ گو ان میں آمدن زیادہ تھی۔ اور رتبہ بڑا تھا۔ مگر خدمت خلق کا موقع کم تھا۔ میری بیوی مریم صدیقہ ان کی سب سے بڑی بیٹی تھیں جو تو اُم پیدا ہوئیں۔ پنشن کے بعد فادیاں آگئے۔ لیکن بوجہ صحت کی خرابی کے کوئی باقاعدہ عہدہ سلسلہ کا نہیں لے سکے۔ بلکہ جب طبیعت اچھی ہوتی تھی ”الفضل“ میں مضامین لکھ دیا کرتے تھے۔ بہر حال حضرت میر محمد اسماعیل صاحب حضرت مسیح موعود کے رفقاء میں سے تھے اور آپ کے منظور نظر تھے۔ آپ کی وفات کے بعد تمام ابتلاؤں میں سے محفوظ گذرتے ہوئے سلسلہ کی بہت سی خدمات بحال لانے کا آپ کو موقع ملا۔ اللہ تعالیٰ ان کے مددگار بن جائے۔

حضرت میر محمد اسماعیل صاحب رحمہ منغفور

۱۹۲۵ء میں حضرت میر صاحب (اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو) نے اپنے متعلق یہ مضمون لکھ کر مجھے دیا اور فرمایا کہ میرے انتقال کے فوراً بعد شائع کر دینا۔ انتہائی رنج و قلق اور رونی ہوئی آنکھوں کے ساتھ حضرت میر صاحب کے ارشاد کی تعمیل میں آج یہ مضمون اشاعت کے لئے الفضل کے حوالے کر رہا ہوں۔ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَيْہِ رٰجِعُوْنَ عمر اور وفات کی تاریخ میں تے خود درج کر دی ہے۔

غلام شریح محمد اسماعیل پانی پتی ۱۹ جولائی ۱۹۴۷ء

میں محمد اسماعیل ولد حضرت میر ناصر نواب (اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو) ولد سید ناصر امیر صاحب دہلوی آج مورخہ ۱۸ جولائی ۱۹۴۷ء بوقت پونے آٹھ بجے شام اپنے احباب و اعزہ سے رخصت ہو کر عالم برزخ میں آگیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میری پردہ پوشی اور مغفرت فرمائے۔ آمین۔ میں نے دُنیا میں ۴۶ سال قیام کیا۔ یعنی ۲۰ شعبان ۱۲۹۸ھ مطابق ۱۸ جولائی ۱۸۸۱ء دوشنبہ کے روز پیدا ہوا۔ اور ۱۸ جولائی ۱۹۴۷ء میں اس جہانِ فانی کو چھوڑا۔ ناظرین اللہ تعالیٰ سے دُعا فرمائیں کہ وہ مجھے قبر کے دکھوں حشر کی تکالیف، پل صراط کے مصائب اور دوزخ کے عذابوں سے محفوظ کر کے جنت الفردوس میں محض اپنے فضل اور رحم سے جگہ عنایت فرمائے اور اپنی نعمتوں سے بہرہ وافر عطا کرے۔ آمین۔ ہم میں سے ہر ایک نے خواہ وہ کوئی بھی ہو دنیا کو ایک دن چھوڑنا

ہے۔ مگر پھر بھی ہم اس طرح سے چمٹے رہتے ہیں جیسے بچہ ماں سے۔ اور ہرگز الگ ہونا نہیں چاہتے۔ یہاں تک کہ ہم کو زیر دستی اور اکثر اوقات خلاف مرضی اس سے الگ کیا جاتا ہے۔ حالانکہ اگر موت نہ ہوتی۔ تو ہم اپنے بڑھوں کو اور ناکارہ لوگوں کو شاید اپنے ہاتھوں سے قتل کرتے۔ یا دنیا سے تنگ آ جانے کی وجہ سے خودکُشیاں کرتے پھرتے دنیا کی زندگی اور اس کے دکھ آخر کار اس میں ہمارا رہنا دو بھر کر دیتے۔ پس خدا تعالیٰ کی کمال حکمت نے ہمارے لئے ایسا انتظام فرمایا کہ ہم خود ایک عمر کے بعد عالم دنیا سے اُتارنے لگتے ہیں۔ لیکن چونکہ دوسرا عالم بن دیکھا ہوتا ہے۔ اور شاید آخرت پر کامل یقین میسر نہیں ہوتا۔ اور اپنے گناہوں کا ڈھیر سامنے نظر آتا ہے۔ اس لئے ہم کو دوسرے جہاں کی طرف انتقال کرتے ہوئے سخت ہچکچاہٹ محسوس ہوتی ہے۔ حالانکہ عالم بقا ہی اصل جگہ ہے۔ جہاں صفات الہیہ اپنی پوری شدت کے ساتھ ہم پر ملوہ کر ہونے والی ہوتی ہیں۔ آخرت کی ربوبیت دنیا کی ربوبیت سے شدید تر ہے۔ آخرت کا رحم دنیا کے رحم سے ارفع تر ہے۔ اور آخرت کی مالکیت دنیا کی مالکیت سے اعلیٰ ترین۔ موت کو صرف ایک دروازہ ہے۔ جو ایک خاددار سرنگ کے سرے پر ہے۔ اور دوست کو دوست سے اور بندہ کو اپنے ملک سے ملاتا ہے۔ پس چند کانٹوں کی خراشوں سے ڈر کر حُسنِ ازل کی طرف نہ جانا یا نعمتِ ابدی سے منہ پھیر لینا۔ اور اس عمن کے ساتھ والہانہ شوقِ محبت اور عشق کے ساتھ قدم نہ اٹھانا محض بے وقوفی اور نادانی ہے۔ دہاں کا خدا دنیا کے خدا سے زیادہ مہربان ہے۔ زیادہ کریم ہے۔ زیادہ غفور ہے۔ زیادہ منعم ہے۔ زیادہ مجیب و قریب ہے۔ زیادہ رؤف ہے۔ زیادہ نافع ہے۔ زیادہ حنان و مہمان ہے۔ اور زیادہ سے زیادہ ہماری خواہشیں پوری کرنے والا ہے۔ اور یقیناً ویسا نہیں ہے جیسا غیر مذہب والوں نے اس کو سمجھ رکھا ہے یا ہم میں سے اکثر نے اس کو تو بار بار کھا ہے۔ اس نے تو انسان کو بہشت کے لئے اور

اپنی صفات کے فیضان کے لئے پیدا کیا ہے۔ پس یہ بذلتی اپنے محسن پر کیوں کر روا رکھی جاسکتی ہے کہ وہ ہم کو دہاں دائمی دکھوں کے لئے لے جاتا ہے۔ میں تے دُنیا میں تکالیف ابتلاء، مصائب اور بیماریاں ایسے دیکھے۔ مگر ان میں بھی خدا کے فضل اور اس کی رحمت کو ہر قدم پر محسوس کیا۔ پس اب جبکہ بقائے الہی کا مقام قریب تر ہوتا جاتا ہے میں کیونکر آگے بڑھنے یا انتقالِ مقامی سے ڈر سکتا ہوں۔ سولے عزیز و تم بھی اس رُحمنِ رحیم خدا کی عسنانہ صفات پر ایمان بلکہ یقین رکھو۔ اور موت کو صرف ایک بیڑھی سمجھ کر یہ پھلی منزل سے انسان کو بالا خانہ تک پہنچاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بندہ کی کسی چیز کا محتاج نہیں۔ نہ اس کے مال کا نہ اس کی عبادت کا۔ وہ تو صرف اتنا چاہتا ہے کہ بندے اس کو ہی اپنا پیارا رب تسلیم کریں۔ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اور اسی کو اپنا محسن۔ اپنا متعم اپنا خیر خواہ اور اپنا مالک سمجھیں۔ پس کیا اتنی سی بات کے لئے انسان اپنی عاقبت کو خراب کر سکتا ہے؟ اس نے تو فرما دیا ہے کہ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ۔ پس کیا اس کلمہ کے کہنے اور مان لینے سے جو محض حق ہی حق ہے۔ کوئی انسان انکار کر سکتا ہے؟ میں نے ایک عظیم الشان نبی سے لے کر دُنیا کی ادنیٰ ترین مخلوق کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ لیکن جو کرم۔ جو رحم۔ جو شفقت۔ جو مروت اور جو احسان مجھے اپنے خداوند میں نظر آیا۔ بخدا وہ ہرگز کسی دوسرے میں نظر نہیں آیا۔ پس ایسے خدا کے تقاضے اور اس کے رویہ و پیش ہونے سے ڈبنے کے کیا معنی؟ دُنیا کے آرام اور نعمتیں ان آراموں اور نعمتوں کا کیا مقابلہ کر سکتی ہیں جو اس نے ہمارے لئے اگلے جہان میں مقدر کر رکھی ہیں۔ نیک اخلاق اور تدبیری عبادتیں تو محض ہمارے اپنے فائدہ کے لئے ہیں۔ نہ کہ خدا کے کسی فائدہ کے لئے ہیں۔ لیکن اگر ان میں کچھ کمی رہ جائے تو اسے دعاؤں سے پوری کرو۔ مگر اپنے آقا کا دامن کسی حالت میں نہ چھوڑو۔ کیونکہ ایسی وقاداری بہر حال تمہارے لئے بابرکت اور سودمند ہوگی۔

وافوض امری الى الله ان الله بصيرُ بالعباده وآخر
 دعوانا ان الحمد لله رب العالمین۔ واشهد ان لا
 اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمداً
 عبده ورسوله۔ ربنا اننا سمعنا متادى ينادى
 للايمان ان امنوا يومكم فامنا ربنا فاعف لنا ذنوبنا
 وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ آمین
 خاکسار محمد اسماعیل

(الفضل ۲۲ جولائی ۱۹۴۴ء)

حضرت میر محمد اسماعیل صاحب کی ایک خاص خصوصیت زندگی میں موت کے متعلق تیاری

حضرت میر محمد اسماعیل صاحب (اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو) کے متعلق میں نے اپنے ایک مختصر مضمون میں بیان کیا تھا کہ کچھ عرصہ سے آپ وصال اللہ کے لئے ہر وقت بے تاب سے نظر آتے اور ایسے اشتیاقیہ الفاظ میں ایسے مسرت آمیز لہجہ میں اس کا ذکر فرماتے کہ دنیا سے آپ کی انتہائی دل برداشتگی ظاہر ہوتی تھی۔

بے شک یہ بات ایک اعلیٰ شان کے مومن کے ہی شایان ہے۔ اور ہر ایمان دار اپنی معرفت اور صفائی قلب کے لحاظ سے اپنے محبوب حقیقی کے حضور حاضر ہونے کے لئے اس دنیا کو خوشی خوشی چھوڑنے کا جذبہ اپنے اندر رکھتا ہے۔ اور جسے موقع میسر آئے، کسی نہ کسی رنگ میں اس کا اظہار بھی کرتا ہے لیکن اس سلسلہ میں حضرت میر صاحب سے جو خاص بات ظہور پذیر ہوئی۔ وہ یہ ہے کہ آپ نے فرشتہ اجل کو خوش آمدید کہنے کے متعلق تمام تیاری اپنی زندگی میں خود کی اور اس اہتمام سے کی۔ کہ اپنی موت کا اعلان بھی آپ خود ہی لکھ کر دے گئے۔

فدا اندازہ لگائیے اس انسان کی روحانی اور ایمانی قوت کا۔ جس نے اپنے ہاتھ سے سوائے تاریخ اور وقت کے جس کی نہیں اس کے بس میں نہ تھی۔ یہ الفاظ رقم فرمائے۔

”میں محمد اسماعیل ولد حضرت میرزا ناصر نواب (اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو)
ولد سید ناصر میر صاحب دہلوی آج مورخہ بوقت اپنے احباب
والعزہ سے رخصت ہو کر عالم برزخ میں آگیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میری پردہ

پوشی اور مغفرت فرمائے۔ بھین۔ میں نے دنیا میں سال قیام کیا۔
 یعنی دو شعبان ۹۸ھ ہجری مطابق ۱۸ جولائی ۱۸۸۷ء دو شنبہ کے روز
 پیدا ہوا اور میں نے اس جہان فانی کو چھوڑا۔ ناظرین اللہ تعالیٰ سے دُعا
 فرمائیں کہ وہ مجھے قبر کے دکھوں جشر کی تکالیف اور پل صراط کے مصائب
 اور دوزخ کے عذابوں سے محفوظ رکھے جنت الفردوس میں محض اپنے
 فضل اور رحم اور کرم سے جگہ عنایت فرمائے اور اپنی نعمتوں سے بہرہ
 وافر عطا فرمائے۔ آمین۔ ۴

ان سطور کے ایک ایک لفظ سے یہ ظاہر ہے کہ یہ اعلان نہ صرف نہایت سکون
 دل اور اطمینانِ قلب کے ساتھ لکھا گیا۔ بلکہ موقعہ شناسی سے بھی خوب ہی کام لیا گیا۔ دُعا
 کی اور نہایت جامع اور ضرورت کے مین مطابق دُعا کی درخواست اس انداز سے کی گئی
 ہے کہ آپ کو جاننے والا شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو جس کا دل گچھل کہ پانی نہ ہو گیا ہو اور
 آپ کی مغفرت اور بلندی درجات کے لئے مضطر مانہ دُعا نہ نکلی ہوگی۔ ایسے کی ایسی بیشمار
 دعائیں شرف قبولیت سے کیوں محروم نہ رہیں ہوں گی ایسے وقت کی حضرت میر صاحب ایسے ولی
 کے لئے کی گئیں۔

مذکورہ بالا اعلان کے بقیہ حصہ دنیوی زندگی۔ موت اور پھر آخرت کی زندگی کے
 فلسفہ پر نہایت علقانہ کلام کرنے کے بعد اپنی قلبی کیفیت کا نقشہ یوں کھینچا ہے
 ”میں نے دنیا میں تکالیف اور مصائب اور بیماریاں سب دیکھے مگر ان میں
 بھی خدا کے فضل اور اس کی رحمت کو ہر قدم پر محسوس کیا ہے۔ اب جبکہ
 رفقائے الہی کا مقام قریب قریب ہوتا جانا ہے میں کیونکر آگے بڑھنے یا
 انتقالِ مقامی سے ڈر سکتا ہوں۔“

اس سلسلہ میں عزیزوں اور دوستوں کو خوشی خوشی موت قبول کرنے اور رفقائے الہی

کے حصول میں ہر تکلیف مردانہ وار برداشت کرنے کی نہایت دل نشین الفاظ میں تلقین کرتے ہوئے فرمایا :-

”جو کرم - جو رحم - جو شفقت - جو مروت اور جو احسان مجھے اپنے خداوند
خدا میں نظر آیا - بخدادہ ہر کسی دوسرے میں نظر نہیں آیا - پس ایسے خدا
کے نقاد سے اور اس کے رد بردیش میں ہونے سے ڈرنے کے کیا معنی ؟“

جب دیکھا جائے کہ یہ الفاظ اس انسان کے قلم سے نکلے - جو خوشی خوشی موت سے
ہمکنار ہوا جیسے موت کسی مرحلہ پر ایک لمحہ کے لئے بھی ہر اسان نہ کر سکی - اور جس نے یہ -
تحریر اس لئے قلم بند فرمائی - کہ جب وہ شاداں و فرماں موت کی گھاٹی سے گزر جائے - تو
اس کی طرف سے اس کے دوستوں اور عزیزوں تک پہنچا دی جائے - تو یہ ایک ایسی اہم
دستاویز بن جاتی ہے - جسے ہر احمدی کو ہر وقت اور خاص کر اس وقت جبکہ خدا تعالیٰ
کے حضور اپنی جان پیش کر دینے کا موقع میسر آ رہا ہو - پیش نظر رکھنا چاہیے - اور کسی رنگ
میں بھی موت کا ڈر یا خوف اپنے پاس تک نہ آنے دینا چاہیے - کیونکہ بالفاظ حضرت میر
صاحب مرحوم و مغفور موت ایک سیڑھی ہے - جو انسان کو پھلی منزل سے بالا خانہ تک
پہنچاتی ہے -

موت کے مرحلہ سے گزرنے کے بعد چونکہ جب بے روح کے لئے کچھ اور مرحلے بھی
اس دنیا میں باقی تھے - اس لئے ان کے بارے میں بھی حضرت میر صاحب (رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ
سے راضی ہوں) نے اپنی خواہش اور تمنا کا اظہار کیا - اور الحمد للہ کہ خدا تعالیٰ نے اپنے اس
پیارے بندہ کی ان تمناؤں کو بھی اپنے فضل سے اسی طرح پورا فرمایا جس طرح وہ چاہتا تھا -
اپنی نعلش کو غسل دینے کے متعلق حضرت میر صاحب نے یہ خواہش ظاہر فرمائی
اور خدا تعالیٰ کے غمی کا پورا پورا احترام کرتے ہوئے فرمائی کہ

”میری نعش کو غسل دینے کے لئے اگر ممکن ہو تو شیخ عبدالرحیم صاحب
 بھائی جی اور شیخ محمد اسماعیل صاحب پانی پتی اور حکیم عبداللطیف صاحب
 شہید کو بلایا جائے۔ شہید صاحب پانی ڈالیں۔ کفن موجود ہے۔“
 آخر جب وہ وقت آیا کہ حضرت میر صاحب کی روح ملاءِ علی میں پرواز کر گئی۔ اور
 صرف ان کی نعش رہ گئی۔ تو اس کے متعلق آپ نے جس خواہش کا اظہار فرمایا تھا۔ اسے
 پورا کرنے کے لئے خدا تعالیٰ نے سامان کر دیئے۔ مذکورہ بالائینوں اصحاب زندہ و سلامت
 تھے۔ قادیان میں موجود تھے۔ اور صحت و تندرستی کی حالت میں تھے۔ وہ اپنا فرض ادا کرنے
 کے لئے خود پہنچ گئے۔ خدا تعالیٰ نے انہیں حضرت میر صاحب کی خواہش کو لفظ بلفظ پورا
 کرنے کی توفیق دی۔

میں نے حضرت میر صاحب کی وفات کے بعد حضرت شیخ عبدالرحیم صاحب بھائی جی
 سے پوچھا۔ حضرت میر صاحب نے اپنی زندگی میں آپ سے اس بات کا ذکر کیا ہوگا۔ اس
 وقت آپ نے یہ نہ کہا۔ کہ کون جانتا ہے پہلے کون فوت ہو کہنے لگے۔ میں نے کہا تھا۔ مگر
 میر صاحب نے جواب دیا۔ آپ لوگ مجھ سے پہلے نہیں فوت ہوں گے۔ پہلے میری باری ہے۔

نعش کے غسل کے بعد قبر کا سوال آتا ہے۔ اس کے متعلق بھی حضرت میر صاحب
 نے اپنی خواہش کا اظہار فرمایا۔ اور خدا تعالیٰ کی قضا و قدر کے متعلق اپنی پوری رضا کے ساتھ
 فرمایا۔ نیز حضرت خلیفۃ المسیح الثانی ایدہ اللہ تعالیٰ سے کمال ادب و احترام کے
 ساتھ حسن طلب میں بھی کمال کر دیا۔ چنانچہ لکھا۔

”درخواست۔ آخر میں حضرت خلیفۃ المسیح کی خدمت میں السلام علیکم
 کے بعد عرض ہے کہ کوئی شخص اپنے انجام سے آگاہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ میرا انجام
 اچھا کرے۔ اور مجھے ہمیشہ مقبرہ کا اہل بنائے۔ اگر یہ فضل مجھ پر خدائے قدوس
 کی طرف سے ہو جائے تو میری خواہش ہے کہ اپنے لوگوں میں دفن ہوں۔“

ایک جگہ حضرت والدہ صاحبہ اور دیوار کے درمیان ایک قبر کی ہے جس پر
 کی مہربانی ہوگی اگر مجھے وہاں دفن کیا جائے۔ وَأَقِمْ وَصْیَ امْرِئِی الٰی اللہ
 ان اللہ بصیر بالعباد

والسلام۔ محمد اسماعیل

خدا تعالیٰ نے حضرت میر صاحب کی یہ خواہش بھی یعنی پوری فرمائی۔ اسی جگہ ان
 کی قبر پر جہاں ان کی خواہش تھی۔

خاندان حضرت سیح موعود (آپ پر سلامتی ہو) کے ساتھ رشتہ کے لحاظ سے نہایت
 معزز رتبہ رکھنے کے علاوہ حضرت میر صاحب نے اپنی ساری زندگی اسلام اور احمدیت
 کی خدمت میں صرف کمر دی۔ ہر قربانی اور ایثار کے وقت پیش پیش رہے مگر کیا مجال کہ اشارۃً
 بھی کسی بات کا ذکر ہو جبکہ اپنی انتہائی خواہش اور دلی آرزو کو درخواست
 کے طور پر پیش کیا۔ اور حضور کی مہربانی ہوگی ”کو ذریعہ قبولیت قرار دے کر خاموش ہو گئے۔
 رضائے امام کو اپنی بڑی سے بڑی خواہش اور تمنا پر مقدم رکھنا اور کسی حالت میں
 بھی انتہائی ادب، احترام، اطاعت اور غریب واری کے فرض کو نہ بھولنا وہ مقام ہے جو
 خاصانِ خدا کا ہی حصہ ہے۔ اور جسے حاصل کئے بغیر کوئی انسان نہ دنیا میں فلاح پاسکتا
 ہے۔ اور نہ آخرت میں سرفرو ہو سکتا ہے۔

حضرت میر صاحب مرحوم و مغفور کی زندگی بے شک بہتوں کے لئے روحانی اور
 جسمانی زندگی تھی لیکن فوت ہو کر بھی آپ ایسا اسوہ اور نمونہ قائم کر گئے ہیں جو سنوں تک
 کے لئے روشنی کا مینار ثابت ہوگا۔ انشاء اللہ۔

(روزنامہ الفضل قادیان، ۲ اگست ۱۹۵۷ء)

باب دوم

حضرت ڈاکٹر میر محمد اسماعیل

بزرگانِ سلسلہ کے تاثرات

حضرت ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب کی وفات پر بزرگان سلسلہ کے تاثرات

۱۔ حضرت مولوی شیر علی صاحب

شروع شروع میں بندہ کو دارالسیح اور اس کے قرب و جوار میں رہنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ ۱۹۱۳ء کے آخر میں بندہ کے موجودہ رہائشی مکان کی بنیاد رکھی گئی۔ اور اور اس کے بعد جلد ہی حضرت ڈاکٹر صاحب مرحوم کا مکان حضرت نانانا جان میر ناصر نواب صاحب نے بنوایا۔ اور اس طرح گویا ہماری منتقل ہمسائیگی کی بنیادیں پڑ گئیں۔

پچھلے پہل حضرت ڈاکٹر صاحب کے سلسلہ ملازمت باہر رہنے کے ایام میں آپ کے چھوٹے بھائی یعنی حضرت سید میر محمد اسحاق صاحب (اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو) اپنے خاندان سمیت ہمارے ہمسائے میں کافی لمبے عرصے تک رہے۔ اور وہ اپنے اہل بیت سمیت ہمارے نہایت ہی محسن ہمسایہ تھے۔

حضرت ڈاکٹر میر صاحب مرحوم کے ریٹائر ہو کر قادیان آنے کے وقت سے باقاعدہ آپ کی ہمسائیگی بندہ کو میسر آئی۔ اس عارضی اور متعارف زندگی کے دوران میں آپ نے ہمسائیگی کے تعلق کو جس خوبی اور عمدگی سے نبھایا ہے۔ بندہ اس کے بیان سے اپنے آپ کو عاجز پاتا ہے۔ آپ نے ان تمام حقوق کی ادائیگی میں جن کو کہ اسلامی شریعت ایک مسلمان ہمسایہ پر واجب قرار دیتی ہے نہایت ہی اعلیٰ نمونہ پیش فرمایا۔ آپ کا سلوک نہایت ہی بلند پایہ اخلاق پر مبنی تھا۔ یہاں تک کہ بندہ نے دیکھا کہ آپ کی طرف سے ہمسائیگی

کا تعلق یگانگت اور شفقت اور محبت میں تبدیل ہو گیا تھا۔ اور اس پاک وجود نے دُور
کے تمام پردوں کو چاک کر کے رکھ دیا تھا۔ آپ بلا تکلف بلا احساس غیریت نہایت ہی
اعلیٰ درجہ کے مشفقانہ اور برادرانہ رنگ میں بندہ کے مکان پر تشریف لاتے۔ گھر لو قسم
کے ادنیٰ ادنیٰ معاملات پر گفتگو فرماتے اور ہر چھوٹے بڑے امیں دلچسپی لیتے

آپ کی ذات میں میں نے بہترین قسم کا ساتھی۔ ہر کام کا عمدہ مشیر اور ہم غم میں
بہترین غم گسار پایا۔ میرے لڑکے عزیز عبد الرحمن کی بیماری میں اکثر اُکڑا کر گھنٹوں بیٹھتے اس
کی چھوٹی چھوٹی بیماری سے متعلق باتوں کو نہایت سکون اور دلچسپی سے سنتے اور موقع اور
عمل کے مطابق بیماری کے تمام خدشات کو اس کے دل و دماغ کی اتھاہ گہرائیوں سے
اپنے نہایت فصیح اور محبت بھرے الفاظ سے مٹا ڈالتے۔ مریض کے لئے اس سے بڑھ
کر اور کون سا علاج کارگر ثابت ہو سکتا ہے۔ کہ ایک مشفق اور مہربان ڈاکٹر اس کے تفکرات
کا بکلی خاتمہ کر دے۔

آپ نے میرے نہایت پریشان کن لحاظ میں ایک ہمدرد و نگہدار کی طرح ساتھ دیا۔
بندہ کی اہلیہ کی پیشانی بوجہ موتیا بند کے دونوں آنکھوں سے جاتی رہی تھی۔ اور ان کا اصرار
تھا کہ حضرت میر صاحب کے سوا کسی دوسرے سے آنکھیں نہ بنواؤں گی۔ حضرت میر صاحب
کی طبیعت کمزور تھی۔ جراحی کے تمام کام بوجہ ناسازی طبع بند تھے۔ دیگر اطباء کا بھی مشورہ تھا
کہ لاہور میں یا امرتسر میں کسی بڑے ہسپتال میں آپریشن کروایا جائے۔ غرض ایک طرف بندہ
کی اہلیہ کا اصرار دوسری طرف حضرت میر صاحب کی ناسازی طبع کی وجہ سے مجبوری میرے
لئے حیران کن ثابت ہو رہی تھی۔ آخر ان حالات میں اپنے محسن سے میں نے اپنی اہلیہ کی اس
خواہش کا اظہار کیا۔ آپ بلا تاثر عمل جراحی کے لئے تیار ہو گئے۔ بس میری کل پریشانی
اور حیرانی دُور ہوئی اور ان کے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے میری بیوی کی
آنکھوں کو شفاء عطا کی۔ یہ تھا آپ کے اعلیٰ درجہ کے اخلاق کا وہ نمونہ جو آپ ایک کمتر سایہ

کے لئے روار کہتے تھے۔ نہ صرف بندہ بلکہ بندہ کے بچوں کے جذبات اور احساسات کا انتہائی خیال تھا۔ ان کی زندگی کے آخری ایام کا ایک واقعہ ہے جو بظاہر تو بالکل معمولی نظر آتا ہے۔ لیکن آپ کے احسانات کے کرشموں میں سے ایک بہت بڑا کرشمہ ہے۔ میرے لڑکے عبدالرحیم نے پہاڑ پر جاتے جاتے بغیر گھوڑے کے ٹانگہ ان کے باغ میں ان کی بلا اطلاع حفاظت کی خاطر کھڑا کر دیا۔ آپ نے جب ایک ٹانگہ اپنے باغ میں کھڑا ہوا دیکھا تو اپنے نوکر کو تاکید حکم دیا کہ اس ٹانگہ کو فوراً باغ سے باہر نکال دو۔ لیکن جوہی آپ کو یہ اطلاع ہوئی کہ یہ عبدالرحیم کا ٹانگہ ہے۔ تو آپ نے فوراً اپنا حکم واپس لیتے ہوئے نوکر کو تاکید فرمائی کہ اس بات کا عبدالرحیم کو علم بھی نہ ہونے پائے کہ میں نے ان کے ٹانگے کو اپنے باغ سے باہر نکلنے کے لئے کہا تھا۔

بندہ کو علمی رنگ میں بھی آپ سے دو دفعہ خصوصیت کے ساتھ استغاضہ حاصل کرنے کا موقعہ پیش آیا۔ دو مضمونوں کی تیاری کے لئے میں نے آپ سے امداد چاہی۔ آپ نے نہ صرف بغیر سوچنے کے ان مضمونوں کے لئے مجھے ضروری مصالح بہم پہنچا دیے۔ (گویا ان مضمونوں کے متعلق تمام معلومات پہلے ہی سے ان کے دماغ میں موجود تھیں) بلکہ جو مصالح انہوں نے بہم پہنچایا۔ وہ صرف عام ہانوں پر مشتمل نہیں تھا۔ بلکہ نہایت ہی قیمتی اور نادر نکات پر مشتمل تھا۔ مثال کے طور پر میں صرف ان کا ایک نکتہ بیان کرتا ہوں جس سے ناظرین کو معلوم ہو جائے گا۔ کہ ان کا دماغ کیسی عجیب اور باریک باتیں نکالتا تھا۔ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا۔ کہ دوسرے لوگوں نے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں قصیدے لکھے اور جو قصیدے حضرت مسیح موعود (آپ پر سلامتی ہو) نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں لکھے ہیں۔ ان میں یہ فرق ہے کہ آپ کے شعروں میں عشق اور محبت کا رنگ نظر آ رہا ہے۔ حضرت مسیح موعود کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو محبت تھی۔ اس کے بارے میں فرمایا کہ آپ نے جو بعض مخالفوں کے متعلق اور ہلاکت کی پیش گوئیاں فرمائیں۔

ان کا موجب ہی عشق تھا۔ جو آپ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا۔ چنانچہ
بیکھرام کے متعلق جو آپ نے پیشگوئی فرمائی۔ اس کی محرک بھی وہ گایاں تھیں جو وہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیتا تھا۔ اور اہم کے متعلق جو آپ نے ہلاکت کی پیشگوئی فرمائی۔
اس کا اصل موجب بھی وہی عشق تھا جو آپ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا۔
کیونکہ جہاں آپ نے اہم کے متعلق پیشگوئی فرمائی۔ وہاں آپ نے اہم کو خطاب کر کے
فرمایا کہ تم نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی کتابوں کے اندر درنا بے اصل میں دجال
لکھا ہے۔

میں نے حضرت میر صاحب کی سیرت کے صرف ایک دو پہلوؤں کا ذکر کیا ہے۔
اگر آپ کی ساری صفات پر یکجائی نظر ڈالی جائے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضرت میر صاحب
مروجہ اپنے رنگ میں ایک بینظیر انسان تھے۔ اے خدا!

حضرت حافظ مختار احمد صاحب شاہ پاتوری

حضرت میر محمد اسماعیل صاحب اور حضرت میر محمد اسحاق صاحب دونوں بھائی
اپنے رنگ میں بے نظیر تھے اور سلسلے کے آفتاب و ماہ تاب تھے۔

حضرت میر محمد اسماعیل صاحب نہایت متقی اور نہایت متواضع تھے۔ مخلوق خدا
کی دینی و دنیوی مدد کرنے کے لئے ہر وقت تیار رہتے تھے۔ اپنی تکلیف نظر انداز کر کے
دوسروں کا کام کر دیا ان کی عادت تھی۔ جو شخص ایک بار آپ سے ملتا ہمیشہ آپ سے بڑھ
ملنے اور باتیں کرنے کی خواہش رکھتا۔ حضرت سیح موعود آپ پر سلامتی ہو) کے ساتھ آپ کو
ایک خاص قسم کا تعلق تھا۔ آپ کی نظر بہت باریک بین تھی۔

حضرت ڈاکٹر غلام غوث صاحب

فرماتے ہیں کہ حضرت میر صاحب رفقاء کے تمام اخلاق کا زندہ نمونہ تھے۔
آپ نے حضرت عباس کی طرح حضرت مسیح موعود (آپ پر سلامتی ہو) کی گود میں پرورش
پائی۔ آپ رفقاء سے غالباً سب سے زیادہ چندہ دینے والے تھے۔ شاید ہی سلسلے کی کوئی
تحریک ہو جس میں آپ نے حصہ نہ لیا ہو۔

حضرت مولانا غلام رسول صاحب راجیکی (اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو)

”حضرت ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب کے وجود یا وجود میں دونوں طرح کے نمونے اس
اعلیٰ مقصد حیات کے بشان اہل نمایاں طور پر پائے جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور
عبادت اور معرفت کے لحاظ سے آپ کے اندر عبدِ مسلم کا بہترین نمونہ پایا جاتا تھا اور
اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی شفقت کی رو سے آپ کے ڈاکٹری معاملات کا فن جو انواع و اقسام
کے مرضیوں اور بیماریوں کے علاج کے طور پر شب و روز مسلسل فائدہ بخش ہوتا رہا شفقت
علیٰ خلق اللہ کے معنوں میں احسانات کا ایک وسیع سلسلہ تھا جس کے رو سے آپ کا عبد
محسن ہونا نمایاں شان رکھتا تھا۔ چنانچہ جس جس علاقہ میں بھی آپ نے اپنے اوقات کو
اس طرح گزارا وہاں کے بیمار اور بیمار دار اب تک آپ کے حد درجہ مداح پائے جاتے
ہیں۔ اور حدیث نبوی کی رو سے علاوہ اور لوگوں کے رفقاء حضرت مسیح موعود کا خصوصیت
کے ساتھ آپ کا مداح ہونا برکات و وصیت کے بیان فرمودہ علامات کے یہ بھی آپ
کے جتنی ہونے کی ایک بین علامت ہے۔ آپ قرآنی حقائق اور لطائف سے خاص طور پر
لطف اندوز ہوا کرتے تھے اور مجھ سے زیادہ تر آپ کی محبت قرآن کریم کی وجہ سے ہی تھی۔
گو آپ میرے محبوبوں میں سے ایک محبوب مہتی تھے۔ لیکن خدا کا شکر ہے خدا تعالیٰ کے

پیارے بندوں کی نظر محبت و لگاؤ شفقت کبھی نہ کبھی مجھ جیسے غریب اور حقیر پر بھی پڑ جایا کرتی۔

أُحِبُّ الصَّالِحِينَ وَلَسْتُ مِنْهُمْ
لَعَلَّ اللَّهَ يُذْخِرَ صَاحِبًا

قرآنی حقائق کا فہم دقیق آپ کو عطا کیا گیا تھا۔ آپ قرآنی معارف کے غواص تھے اور آپ کا فہم اس دقات کی گہرائیوں میں دُور تک نکل جاتا تھا۔... روحانی تعلقات کے لحاظ سے بھی مجھے آپ سے گہرا تعلق تھا جس کا ثبوت ذیل کے ایک واقعہ سے بھی ملتا ہے اور وہ یہ ہے کہ خاکسار کو دو ہفتہ سے کچھ زائد عرصہ تک درد گردہ کا شدید دورہ رہا جس کا سلسلہ کسی قدر اب بھی چلا جا رہا ہے۔ ہاں نسبتاً آج کل کچھ افادہ ہی ہے اور یہ مضمون بھی بحالت علالت لکھا جا رہا ہے۔ ۱۲-۱۳ جولائی کی درمیانی شب کو بوجہ شدید دورہ درد گردہ کے میں سو نہ سکا اور شدت درد کے باعث آنکھ نہ لگی۔

اسی سلسلے میں مجھ پر اچانک ایک رلودگی اور غنودگی کی کیفیت طاری ہوئی۔ اس وقت مجھے ایسا معلوم ہوا کہ میرے کانوں کے بالکل قریب ہو کر کوئی کلام کہنے لگا ہے۔ نہایت فصیح اور موثر لہجہ میں کلام کا طرز ہے۔ اس وقت مجھے یہی محسوس کیا جا رہا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آواز ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے نہایت ہی حلیم اور رحم کھ پر ایہ میں گویں کلام فرمایا۔
”میر محمد اسمعیل ہمارے پیارے ہیں۔ اُن کے علاج کی

طرف فکر کرنے کی چنداں ضرورت نہیں۔ ہم خود ہی

ان کا علاج ہیں۔“

..... اس مبشرہ میں ایک امر تو حضرت میر صاحب کے لئے بطور بشارات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا پیارا اور محبوب قرار دیا ہے۔ دوسرے حضرت میر صاحب طیبی

اور ڈاکٹری علاج سے بالا اپنے لئے علاج کے خواہاں معلوم ہوتے تھے جس کے جواب میں خدا تعالیٰ نے دوسرے علاجوں سے ان کے استغناء کا اظہار فرما کر اس اصل علاج کا ذکر فرمادیا جس کی طبعی طور پر لمحاظ جذبات محبت و ذوقِ فطرت ان کی شدید خواہش تھی اور وہ علاج اللہ تعالیٰ نے خود ہی ذکر فرمادیا کہ ہم خود ہی ان کا علاج ہیں۔ گویا وہ بقول حضرت امیر خسروؒ

از سر بالین من بر خیز اسے ناداں طبیب
درد من عشق را دار و بجز دیدار نیست

حضرت میر صاحب جیسے عاشق و حید اللہ کا علاج اللہ تعالیٰ کا دیدار اور وصال ہی ہو سکتا تھا جو بالآخر آپ کو حب پسند خاطر نصیب ہو گیا۔ ودفننا اللہ مارزقہ عشقا ووصلا (الفضل ۱۱ اگست ۱۹۴۷ء ص ۷۴)

حضرت مہنائی عبدالحکیم صاحب

محترم مکرم ڈاکٹر محمد اسماعیل صاحب کے ساتھ میرے پرانے تعلقات تھے۔ آپ اپنے فن میں تو ماہر تھے ہی۔ ساتھ ہی دینی معلومات میں بھی آپ کی ذہانت قابلِ داد تھی۔ تقویٰ پر اکثر و بیشتر گفتگو فرماتے اور ساتھ ساتھ مدینیں بکثرت پڑھتے جاتے تھے۔ ان کے اشعار میں علاوہ روایتی طبع کے اولعروا ہی اور تقویٰ کے بیان میں بلند پروازی کمال کو پہنچی ہوئی تھی۔ اگر طبیعت میں ذرا حدت تھی تو ساتھ ہی فوراً رقت بھی طاری ہو جاتی تھی۔ اور اپنی غلطی کے احساس میں جھٹ پشیمان ہو جایا کرتے تھے میں نے آپ میں یہ خاص وصف پایا تھا۔ خانگی معاملات میں جیسا مجھے معلوم ہے۔ مدد و الصاف سے آپ

کام لیتے تھے۔ تربیت اولاد کا در بھی آپ میں مد سے زیادہ تھا۔ میرے ساتھ ان کے تعلقات مؤدبانہ تھے۔ جماعت کے اکثر دوست جب آپ سے اپنا دکھ درد بیان کرنے لگتے تو صحتِ اومح اور صحتِ الامکان خاص طور پر ہمدردی کا اظہار بھی کیا کرتے تھے۔ اور ان کے امور میں غلطی کی راہ بھی نکلنے کی کوشش فرمایا کرتے تھے۔ آپ کی طبیعت اور آپ کے دل کی کیفیت مدد و شریعت سے باہر جاتی میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ جب دیکھا گفتگو میں بہت محتاط پایا۔ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک بھی قابلِ تعریف تھا۔ باوجود اپنی شدید بیماری کے پھر بھی ان کا حق حق المقدور ادا کرتے رہتے تھے۔ میں کیا کیا کہوں مجھے بھی ان سے اکثر معرفت کے نکات ملے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند کرے۔ اور فردوسِ پریں میں اعلیٰ مقامات کا وارث بنائے آمین۔

جناب حافظ علام محمد صاحب بی اے

حضرت میر محمد اسماعیل کو حضرت سید ولد آدمؑ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہراءؑ کی اولاد میں سے ہونے کا فخر بخشا تھا۔ بلکہ سیدنا حضرت مسیح موعودؑ آپ پر سلامتی ہو! کا بارِ نسبیتی بننے کا شرف بھی عطا فرمایا تھا۔ یہ تو محض خدا تعالیٰ کا فضل اور احسان تھا۔ لیکن جناب موصوف نے اپنے علم و عمل سے ثابت کر دکھایا تھا کہ واقعی آپ خدا کے ان تمام تفصیلات کے مستحق اور مورد تھے۔ احقر کی رائے میں آپ مصداق تھے

اذک فی ان کتاب اسماعیل انہ کان صادق الوعد
وکان یامر اہلہ بالصلوۃ والزکوۃ وکان عند ربہ
مرضیا۔

خدا نے آپ کو دنیا اور آخرت دونوں کی نعماء سے نوازا تھا۔ کیونکہ آپ نافع الیٰں اور خیر خواہ مخلوق تھے۔ خدا نے آپ کو ایسے پیشے کا مالک بنایا تھا جو خدمتِ خلق کے

لئے مخصوص ہے۔ آپ سر جیکل آپریشن میں بڑے ماہر تھے۔ ملازمت کے دوران میں جب کبھی بھی قادیان میں تشریف لاتے تو آنکھوں کے مریضوں کا جم غفیر آپ کے پاس جمع ہو جاتا تھا۔ اور بڑی خوشی سے ان کی آنکھیں بنا دیتے تھے۔ میرا اپنا تجربہ ہے کہ مریضوں کے ساتھ خندہ پیشانی سے ملا کرتے تھے۔ مریضوں کو وجہ سے آپ کی اردو زبان بڑی کاشتہ تھی۔ الفضل کو اپنے مضامین اور نظموں سے اکثر نازتے رہتے تھے۔ آپ کی زندگی اور آپ کے کلام منظوم اور منثور سے ثابت ہے کہ آپ عاشقِ خدا، عاشقِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عاشقِ حضرت برج موعود اور عاشقِ محمود ایدہ اللہ تھے۔ اسلام اور احمدیت سے والہانہ محبت رکھتے تھے۔ خدا نے آپ کو دنیا میں بعض حسنت عطا فرمائی اور آخرت میں بھی۔ اس لئے کہ آپ دنیا میں کامیاب زندگی گزارنے کے بعد خدا تعالیٰ کے فضل کے ماتحت بہشتی مقبروں میں داخل ہوئے اور آخرت کی کامیابی کے وارث بنے۔

میں اس لئے سے آپ کو جانتا ہوں۔ آپ ان لوگوں میں سے تھے جن کا ذکر خیر اس آیت کریمہ میں بیان ہوا ہے۔

التَّابُونَ الْعَابِدُونَ وَالْحَامِدُونَ السَّاعُونَ الرَّكَعُونَ
السَّاجِدُونَ الْأَمْوُونَ بِالْمَحْرُوفِ وَنَاهُونَ عَنِ
الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ

آپ سابق الخیرات اور اپنے رب کو تضرع اور عاجزی سے پکارنے والے تھے۔ آپ کی خوش مزاجی اور ظرفیت نہ کلام نے آپ کو ہر جگہ ہر دلعزیز بنا دیا تھا۔ اکثر دفعہ لوگ آپ سے مختلف مسائل کے متعلق سوال کئے کہ جواب کرتے تھے۔ اور ان کے جواب آپ الفضل میں شائع کروا دیتے تھے۔ ملازمت کے دوران میں جہاں جہاں آپ بطور اکثر کام کرتے رہے اور جو واقعات جہاں جہاں پیش آئے وہ آپ نے بطور آپ بیتی کے شائع فرما دیئے۔ یہ کتاب زندگی کے مختلف تجربات کا پنجرہ ہے۔

حضرت مولوی محمد الدین صاحب

حضرت میر محمد اسماعیل صاحب کی وفات سے جہاں قادیان کی پبلک ایک مہربان شفیق اور مصلح کی خدمات سے محروم ہو گئی ہے۔ وہاں سلسلہ میں ایک بلند پایہ رکن کی موت سے ایک بڑا خلا پیدا ہو گیا ہے۔ حضرت میر محمد اسحاق صاحب مرحوم و مغفور کی وفات سے پیدا شدہ خلا بھی ایسا ہے جس کو دوست ابھی تک بھول نہیں سکے۔ اور نامعلوم کہ قادر گیتی ان جیسا وجود پھر کب پیدا کرے۔ اسی طرح حضرت میر محمد اسماعیل صاحب کی وفات کا خلا بھی بہت جلد پُر ہوتا نظر نہیں آتا۔ وہ نہ صرف اپنے فن کے استاد و ماہر تھے۔ بلکہ فطرت انسانی کا گہرا مطالعہ رکھتے تھے۔ ہر طبیب کے لئے ضروری ہے کہ اس کو انسانی اعصار کے باریک دربار یک تعلقات کا گہرا علم ہو۔ لیکن اگر اس کے ساتھ ساتھ فطرت انسانی کا صحیح فہم بھی میسر ہو۔ تو پھر یہ سونے پر سہاگے کا کام دیتا ہے۔ حضرت میر صاحب مرحوم ان فوق العادت ہستیوں میں سے تھے۔ جو پورے جسمانی و روحانی طبیب ہونے کے علاوہ متن اللہ سے واقف اور راز ہائے اعجاز و کرامت سے پوری طرح آشنا ہوتے ہیں۔ معلوم نہیں ان جیسا وجود پھر کتنی پشتوں کے بعد پیدا ہو۔ فی الحال تو ہم بے علی دیے مثال ہمدرد طبیب اور مشفق دوست سے محروم ہو چکے ہیں۔ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ۔ اللہ تعالیٰ مرحوم و مغفور کو اپنی رحمت کی خاص چادر میں لپیٹ لے۔ اور اُن کے اور تمام راستبازوں کے طفیل ہمارا انجام بھی نیک کرے آمین۔

جناب مولانا جلال الدین صاحب شمس

حضرت میر محمد اسماعیل صاحب غفر اللہ لہ و نور مرقدہ۔ حضرت سیح موعود (ا) پ پر سلامتی ہو) کے ایک جلیل القدر رفیق تھے۔ اور محمد، احمد اور محمود کے عاشق صادق

تھے۔ آپ کو بوجہ قربت ورشتہ داری کے حضرت اقدس مسیح موعود (آپ پر سلامتی ہو) کے حلیہ مبارک اور لباس و طعام اور آپ کی زندگی کے بعض مخصوص پہلوؤں کے متعلق عین مطالعہ کا شرف حاصل تھا۔ آپ احمدیت کے درخشندہ ستارے تھے۔ جو لوگوں کی رہنمائی کرتا اور آسمان احمدیت کے وسط میں نہایت آب و تاب سے چمکتا تھا۔ روحانی علوم میں آپ کو خاص دسترس حاصل تھی۔ قرآن مجید کے ساتھ عشق تھا۔ قرآن کی آیات میں تدبر کے عادی تھے۔ مشکل مقامات کو حل کرتے اور نہایت آسان پیرایہ میں بیان کر کے اشکال دور کر دیتے آپ عالم باعمل تھے۔ تصوف میں آپ کو کمال حاصل تھا۔ آپ عالم بھی تھے اور صوفی بھی تھے۔ زاہد بھی تھے۔ نہایت شیریں مقال۔ شیریں زبان اور دلپند ہم جلس تھے۔ عمدہ اور دلچسپ نثر لکھتے لطیف اور دل پسند شعر کہتے۔

حضرت مولوی ابوالعطاء صاحب پرنسپل جماعت احمدیہ

حضرت میر محمد اسماعیل صاحب (اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو) ادیباء اللہ میں سے تھے۔ ان کا انتقال ایک بہت بھاری نقصان ہے جو ملت کو ہول ہے۔ ہم لوگ ان کے انتقال کے بعد بہت سے روحانی فوائد سے محروم ہو گئے ہیں۔ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ حضرت میر صاحب ماہر ڈاکٹر بھی تھے۔ اس لئے بے شمار لوگوں کو ان سے جہانی صحت کا فائدہ بھی ہوا ہے۔ اور آپ بیماروں سے شفقت اور ہمدردی سے پیش آتے تھے۔ جب تک قوی کام کرتے رہے۔ آپ نے کسی مصیبت زدہ کی امداد سے دریغ نہ فرمایا۔ آپ کی روحانیت ہم نشینوں پر اثر انداز ہوتی تھی۔ اور ان کی مجلس میں بیٹھنے والوں کو خاص لذت حاصل ہوتی تھی۔ حضرت میر صاحب مرحوم کا مکان الصفا سڑک پر واقع ہے اور مجھے جامعہ احمدیہ آتے جاتے وقت راستے میں پڑتا ہے۔ اور کبھی لینے کا موقع ملتا اور اکثر ملتا۔ آپ ہمیشہ کسی تبلیغی اور دینی عہدہ اور گہری سوچ میں منہمک ہوتے تھے۔ قرآن مجید

کی کسی آیت پر غور کر رہے ہوتے تھے۔ اور کوئی مفید مشورہ اور سلسلہ کی کسی ضرورت کا تذکرہ کرتے تھے۔ آخری چند سالوں میں آپ ہر گھڑی اپنے مولیٰ سے ملنے کے لئے آمادہ اور تیار بیٹھے تھے۔ سفر آخرت کے لئے پوری طور پر تیاری کر چکے تھے۔ دنیا سے مومنانہ طور پر دل برداشتہ نظر آتے تھے۔

حضرت میر صاحب کی بہت سی یادیں اور بہت سے کام ہیں جو ہمیشہ یاد رہیں گے۔ اور ان کے درجیات کی بلندی کا موجب نہیں گے۔ میں آج ایک واقعہ پیش کرتا ہوں۔ غالباً تین سال گزے کہ بورڈنگ تحریک جدید میں ایک تقریب دعوت تھی۔ اجاب نے خواہش ظاہر کی کہ حضرت میر صاحب اس کے صدر ہوں۔ حضرت میر صاحب کو طبعی طور پر امتیاز اور علو پسندی سے نفرت تھی۔ انہوں نے بہت انکار کیا اور آخر مجبور ہو گئے تو اس شرط سے کہ سنی صدارت پر بیٹھے کہ میں کوئی تقریر نہیں کروں گا۔ جب دعوت ختم ہو گئی۔ انڈیس وغیرہ دیئے جا چکے۔ تو اجاب نے اصرار کیا کہ حضرت میر صاحب بطور صدر کچھ فرمائیں۔ بعد مجبوری حضرت میر محمد اسماعیل صاحب (اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو) نے تقریر کی۔ تقریر کیا تھی۔ سادہ الفاظ مگر دل میں پیوست ہو جانے والے چھوٹے چھوٹے فقرے مگر ان میں محبت الہی و عشق ربانی کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ درست نہیں ہے کہ دنیا میں اتفاقی واقعات ہوتے ہیں۔ دنیا میں ہر چھوٹا بڑا کام ہمارے زندہ خدا کے ارادہ سے ہوتا ہے۔ اور ہر واقعہ میں اس کی تقدیر کام کرتی ہے۔ اس لئے اتفاق کہہ کر خدائی قدروں سے دو گردانی نہیں کرنی چاہیئے۔ اور اس دنیا کے وسیع کارخانہ کو اور اس کے کاموں کو ہر انسان اپنے لئے سمجھے تو اسے اللہ تعالیٰ کے فضل کا خاص احساس ہوتا ہے۔ یہ تقریر ایسے انداز میں ایسے واقعات پر مشتمل تھی کہ سامعین پر ایک وجدانی کیفیت طاری تھی۔ حضرت میر محمد اسماعیل صاحب ہمیشہ اسی طریق پر لذت اندوز ہوتے تھے۔ کہ وہ ہر فضل کو اپنے لئے سمجھتے تھے

ایک دفعہ شدت گرمی کے بعد بارش ہوئی۔ میں حضرت میر صاحب سے ملا تو فرمائے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لوگ تو پہاڑوں پر چلے گئے ہیں۔ مگر اسماعیل گرمی میں ہیں۔ اس لئے اس نے میری خاطر بارش نازل فرمائی ہے۔ پھر اسی کیفیت میں اور بہت سی روحانی باتیں ارشاد فرمائیں۔

حضرت میر صاحب عشق الہی کا چلتا پھرتا مجسمہ تھے۔ بسملہ کی عزت و عظمت کا قیام ان کا مطمح نظر تھا۔ وہ ہر وقت دینی مطالعہ میں مستغرق رہتے تھے۔ خدا کی قدرتوں پر فکر کرتے رہتے تھے۔ انہیں ظاہری اور خشک باتوں سے دلچسپی نہ تھی۔ بہت بڑے نکتہ رس عالم دین تھے۔ ان کا دصال ان کے لئے تو مسرت اور خوشی ہے۔ مگر جو لوگ اس سے روحانی و جسمانی فوائد سے محروم ہو گئے ہیں۔ ان کے لئے رنج اور تکلیف کا موجب ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اپنے عاشق صادق بندہ کے درجات غیر معمولی طور پر بڑھائے اور ان کے اہل و عیال پر برکات نازل فرمائے۔ آمین ثم آمین۔

مکرم جناب خواجہ غلام نبی صاحب

اپنی بہترین خوبیوں اور غیر معمولی مومنانہ صفات کی وجہ سے جماعت احمدیہ کے معزز ترین رکن تھے۔ ایک لمبا عرصہ حضرت مسیح موعود (آپ پر سلامتی ہو) سے براہ راست تعلیم و تربیت کے مواقع پاتے والے خوش قسمت۔ نہ صرف اپنے تقویٰ و طہارت اور اعلیٰ ترین مومنانہ شان رکھنے کی وجہ سے بلکہ ملکہ ان حضرت مسیح موعود (آپ پر سلامتی ہو) سے رشتہ کے لحاظ سے بھی بزرگ ترین ہونے کے باوجود ہر ایک کے لیے خادم اور خیر اندیش کہ چھوٹے سے چھوٹے بچے کی علالت کی اطلاع پا کر۔ اپنا دکھ درد و معمول کر اس کے علاج میں سہمہ تھے۔ مصروف ہو جانے والے معالج۔ دنیوی لحاظ سے ادنیٰ سے ادنیٰ انسان کی نیکی اور عبادت گزاری کا نہ صرف بہترین الفاظ میں اعتراف کرنے والے بلکہ اس پر رشک کا اظہار کرنے

والے مرد صالح مخلوق خدا کے لئے دینی اور جسمانی لحاظ سے فیض عام جاری رکھنے والے
حضرت میر محمد اسماعیل (اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوں) جو کچھ عرصہ سے اپنے آقا و مولا کے
حضور حاضر ہونے کے لئے تیار رہتے اور پابریکاب نظر آتے تھے۔ ۱۸ جولائی کو وجہ کے
مبارک دن اپنے سب پیاروں اور عزیزوں کو اپنے محبوب حقیقی کی خاطر الوداع کہہ کر سچ پچ
ہی چل دیے۔

مجھے نہیں یاد کہ گذشتہ مدت میں حضرت میر صاحب مرحوم و معذور سے ملاقات
کا کوئی موقع میسر آیا ہو۔ اور اس وقت خوشی اور مسرت کے لہجہ میں بانوں باتوں میں
مسکراتے مسکراتے اور حسب معمولی پاکیزہ مزاج کے پھول بکھیرتے بکھیرتے آپ نے اس قسم
کا ذکر نہ فرمایا ہو کہ اب کو دنیا سے دل سرد ہو گیا۔ اب تو دنیا کی کوئی حسرت نہیں رہی۔ اب تو
موت کے لئے تیار ہوں۔ اس پر چونک کر جب کہا جاتا ہے شک آپ کو دنیا میں رہنے
کی ضرورت اور خواہش نہ ہو۔ لیکن دنیا کو خاص کر جماعت کو آپ کی یہ حد ضرورت ہے۔
آپ ایسے الفاظ کیوں استعمال فرماتے ہیں۔ تو گفتگو کا رخ اور طرف پھیر لیتے مرض الموت
کے شدت اختیار کر لیتے سے چند ہی روز قبل ایک ملاقات کے موقع پر فرمایا۔ ایک اہم کام
سراجام دینے کے لئے میں نے خدا تعالیٰ سے کچھ مہلت مانگی تھی۔ اب وہ دینی کام مکمل ہو گیا
ہے اور میں موت کے لئے تیار ہوں۔ آخر خدا تعالیٰ کے نزدیک یہ تیاری تکمیل کو پہنچ ہی
گئی۔ اور اس نے اپنے ایک محبوب بندہ کے انتظار کی گھڑیاں ختم کر کے اُسے ہمیشہ کی
زندگی دے کر اپنے پاس بلایا۔ جماعت کے لئے یہ نہایت شریفہ و مددگار اور بہت بڑا
جھٹکا ہے لیکن ہر درد مند اور غم رسیدہ احمدی کے لئے یہی واجب ہے کہ اِنَّا لِلّٰہ
وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ کے درد کے ساتھ کہے۔

بُلائے والا ہے سب سے پیارا اسی پر اے دل تو جاں فدا کر

خدا تعالیٰ نے حضرت میر صاحب کو جہاں بچپن سے لے کر آخری دم تک غیر معمولی

احسانات اور انعامات سے نوازا۔ وہاں حضرت میر صاحب نے بھی اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لئے اس کی اطاعت اور اس کی مخلوق کی خدمت گزاری میں صرف کر دیا۔ خدا تعالیٰ نے اس کے لئے آپ کو اہلیت بھی غیر معمولی عطا فرمائی تھی۔ دین کا حقیقی علم بخشا۔ اور اس کی اشاعت اور تبلیغ کا بہترین ملکہ دیا۔ نظم و نثر میں وہ اثر قوت، شوکت اور دلکشی و دلچسپی کی کہ پڑھنے والے پر وجد طاری ہو جاتا۔ پھر آمد اور روانی کا یہ حال کہ جس موضوع پر بھی قلم اٹھایا اُس کے تمام پہلوؤں کو نہایت آسان اور عام فہم الفاظ میں واضح کر کے رکھ دیا۔ آپ اپنے بہترین اور بلند پایہ انکار اور مضامین سے ہمیشہ الفضل کو نواز کر تے۔ اور بکثرت نواز تے۔ الفضل بھی شکر گزاری کے ہاتھوں لیتا۔ اور مفید ترین سمجھ کر شائع کرتا۔ اس بارے میں آپ کی یہ خصوصیت خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ کہ آپ نے کبھی کسی چیز کی اشاعت پر زور دینا تو انکسار کیا۔ معمولی سا تذکرہ بھی نہ کیا۔ دیر سے اشاعت یا عدم اشاعت پر بھی کسی بڑا نہ متایا۔ حتیٰ کہ اگر کبھی خود بخود محدث کی گئی تو فرماتے کہ میرا کام لکھنا ہے۔ اشاعت یا عدم اشاعت اخبار داروں کا کام ہے۔ اور ان کا حق ہے جو مناسب سمجھیں۔ کریں۔

غرض آپ دینی مسائل کے متعلق بہترین لکھنے والے اور بکثرت لکھنے والے تھے۔ جس سے علم الادیان میں دسترس رکھنے اور خدا تعالیٰ کی اس نعمت کا حق ادا کرنے کا ثبوت ملتا۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو خدا تعالیٰ نے علم الادیان بھی خصوصیت سے عطا فرمایا تھا۔ اور دستِ شفا بخشا تھا۔ اس انعام کا بھی آپ نے خوب خوب حق ادا کیا۔ سینکڑوں نہیں ہزاروں اور ممکن ہے لاکھوں مریضوں نے آپ کے ہاتھ سے شفا حاصل کی ہو۔ ملازمت کے دوران میں بھی ہمیشہ آپ نے اپنے آرام بلکہ اپنی صحت پر مریضوں کے علاج اور ان کی دیکھ بھال کو مقدم رکھا۔ اور جب رخصت لے کر قادیان تشریف لائے تو ٹھٹھ کے ٹھٹھ مریضوں کے ہر وقت آپ کو گھیرے رکھتے اور آپ سارا سارا دن

مصرف رہتے ۔

آپ کے اخلاق ایسے اعلیٰ ۔ عادات اتنی پاکیزہ ۔ اطوار اس قدر پیارے اشغال ایسے پسندیدہ اور اعمال اتنے قابل تعریف تھے ۔ کہ آپ کو تمام صفاتِ حسنہ کا قابل رشک نمونہ کہا جائے تو مباہلہ نہ ہوگا۔ آپ کی ایک ایک صفت کے متعلق اتنا کچھ لکھا جاسکتا ہے عقیدت یا خوش فہمی سے نہیں بلکہ واقعات اور شہادت کی بنا پر ۔ کہ کئی کئی صفحات بھر جائیں ۔ اور جب آپ کی سیرت کے متعلق میرے مشاہدات اور معلومات کی یہ وسعت ہے ۔ تو ان بزرگوں کے معلومات اور مشاہدات کس قدر وسیع ہوں گے جنہیں آپ کی زیادہ صحت اٹھانے کا موقع ملا ہو ۔ کاش ایسے جلیل القدر انسان کی پاکیزہ زندگی کے حالات اور واقعات قلم بند کئے جائیں ۔ جو بہتوں کے لئے مشعلِ راہ ہدایت اور بہتوں کے لئے از دیارِ کانی کا باعث بن سکتے ہیں ۔

آخر میں دعا ہے کہ الہی تیرے لئے پیارے بندے نے دنیا میں تیرا نام بلند کرنے ۔ تیرے دین کی اشاعت کرنے ۔ تیرے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پیش کرنے تیرے مامور و مرسل حضرت مسیح موعود کا نام دنیا کے کناروں تک پہنچانے ۔ تیرے خلیفہ حضرت مصلح موعود ایدہ اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت میں دن رات مصروف رہے اور حتی الامکان تیری مخلوق کے دکھ دور کرنے میں اپنی ساری عمر صرف کر دی ۔ اب اسے تو ہی اجر دے سکتا ہے اور تو اسے بڑے سے بڑا اجر اور بلند سے بلند مرتبہ عطا فرما ۔ ان کی تمام اولاد کو اپنے خاص انعامات کا وارث بنا ۔ آمین

(روزنامہ الفضل قادیان ۲۶ جولائی ۱۹۴۷ء)

حضرت مولوی محمد نذیر صاحب لائلپوری پروفیسر جامعہ احمدیہ قادیان

حضرت میر محمد اسماعیل صاحب کی وفات ایک قومی صدمہ ہے۔ آپ ایک بلند پایہ صوفی اور تعلق باللہ عالم دین تھے۔ مضمون نگاری میں انہیں ایک خاص اور جدید طرز کا ملکہ حاصل تھا۔ آپ ایک سادہ زندگی بسر کرنے والے اور بے تکلف انسان تھے بعض امراء کو غریبوں کے پاس بیٹھنا دیکھ کر کہتے تھے لیکن آپ ایسے اخلاق فاضل سے متصف تھے کہ غریبوں میں بیٹھنے میں خوش محسوس کرتے تھے۔ اور اس وجہ سے غریبوں کو آپ سے بے تکلفی کے ساتھ ملنے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے تھے۔

جن دنوں آپ لائل پور کے سرکاری ہسپتال میں تشریف لائے۔ ان دنوں میں لائل پور رہتا تھا۔ آپ نے اپنے حینِ خلق اور ہمدردی سے جماعت کے لوگوں میں اپنی گہری محبت پیدا کر لی۔ مجھ سے کہنے لگے کہ غریب کو اچھا علاج میسر نہیں ہے۔ اگر کسی غریب احمدی یا غیر احمدی مریض کو علاج کی ضرورت ہو تو آپ مجھے بلا تکلف کہہ دیا کریں۔ میں بلا فیس اس کے گھر جا کر اس کا علاج کیا کروں گا۔ آپ ہمدردی اور حسنِ اخلاق کی وجہ سے لائلپور میں مریضوں کا مرجع بن گئے۔ میں نے ان کو ہسپتال میں دیکھا کہ دن رات اپنی ڈیوٹی نہایت محنت، تندہی اور مستعدی سے ادا کرتے تھے۔ اور خلقِ خدا کی ہمدردی کا جذبہ آپ کے دل میں بھی کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا کہ اتوار کے دن بھی چھٹی نہ کرتے بلکہ سارا دن مریضوں کی آنکھوں کے آپریشن میں مصروف رہتے تھے۔ آنکھوں کی جراحی کے فن میں چونکہ آپ خوب ماہر تھے۔ اس لئے اس علاقہ کے صد ہا آنکھوں کے مریضوں نے آپ سے فائدہ اٹھایا۔ آپ کی دیانت داری اور تقویٰ کا یہ اثر تھا کہ ہسپتال کا عملہ جو آپ کے ماتحت تھا۔ آپ کے زمانہ میں کسی مریض سے رشوت لینے کی جرأت نہیں کر سکتا تھا۔

حضرت میر صاحب ایک خوش بیان عالم تھے۔ فارغ اوقات میں حیب احمدی

اجاب میں بیٹھتے تو نہایت عمدہ جاذب اور مؤثر انداز میں قرآن مجید کے نکات بیان کرتے اور اس طرح دغنا نصیحت فرماتے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوانح اور حضرت مسیح موعود (آپ پر سلامتی ہو) کے حالات کا اس محبت سے ذکر کرتے کہ سامعین کے دل پگھل جاتے۔ آپ صوفی تھے مگر زندہ دل۔ چنانچہ اپنی گفتگو میں بعض اوقات اس طرح عالمہ مزاح سے کام لیتے کہ اس سے دلوں میں شگفتگی پیدا ہو جاتی۔

ایک دفعہ فرمایا کہ ”الفصل“ میں بعض ایسے مضامین بھی ہونے چاہئیں۔ جو سادہ طرز اور حکایات کے رنگ میں ہوں۔ جس سے بچے بھی فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ قوت دی تھی کہ جس معنوں پر قلم اٹھاتے اُس کو نہایت خوبی سے نبھاتے۔ خدا تعالیٰ نے اب انہیں اپنے پاس بلا لیا ہے لیکن ہمارے دل اُن کی جدائی سے سخت حزیں اور افسردہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ جنت میں ان کو مدارج عالیہ عطا فرمائے۔ اور اُن کے اعزہ و اقارب اور اجاب کے دلوں پر مہم لگائے۔ اللہ اعلم

جناب مکرم ماسٹر فقیر اللہ صاحب

میر صاحب مرحوم۔ ایک قابل سرحن۔ ایک حاذق طبیب، عالم باعمل اور متقی بزرگ تھے۔ شروع سے آپ کی طبیعت تنہائی پسند واقع ہوئی تھی۔ طالب علمی کے زمانہ میں جب آپ کالج کی رخصتوں پر لاہور سے قادیان تشریف لائے تو سارا دن اندر گھر میں ہی رہتے۔ صرف نمازوں کے لئے بیت مبارک میں تشریف لاتے۔ اور نماز سے فارغ ہو کر پھر اندر چلے جاتے۔ اپنی ملازمت کے زمانہ میں جہاں کہیں آپ گئے۔ اپنی خدا داد قابلیت اور مہربانیوں کے ساتھ ہمدردی کی وجہ سے نہایت سرد و عزیز ہو گئے۔ ریٹائر ہو کر جب آپ قادیان تشریف لاتے تو ان دنوں میری رہائش لاہور تھی۔ اس لئے میر صاحب سے ملنے کا بہت کم اتفاق ہوا۔ ۱۹۲۲ء کے شروع میں ہی جب میں حضرت خلیفۃ المسیح

ابیدہ اللہ بنصرہ العزیز کی بیعت سے مشرف ہوا۔ تو اس کے بعد کبھی کبھی میر صاحب سے ملنے کا اتفاق ہوتا رہا۔ بیعت کے بعد پہلی دفعہ جب اُن سے ملا ہوں۔ تو فرمانے لگے کہ مجھے آپ کے بیعت سے مشرف ہونے پر بڑی خوشی ہوئی ہے۔ میری ہمیشہ یہ خواہش رہتی تھی کہ آپ یہاں آجائیں۔ سو الحمد للہ کہ آپ آگئے۔ قرآن کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو بڑی محبت تھی۔ اگر اپنے کسی عزیز ترین شخص کی بھی کوئی بات اسوہ رسول کے خلاف دیکھتے تو اُسے سمجھاتے۔ اور اگر باوجود کوشش کرنے اور سمجھانے کے وہ اپنی بُری عادت کو نہ چھوڑتا۔ تو اُس سے قطع تعلق کر لیتے۔ آپ کا دماغ بڑا صاف تھا۔ اور بیماری کے آخری ایام تک یہی حالت قائم رہی۔ اُن کی وفات سے دو دن پہلے آپ کا ایک عزیز ذاکٹر احسان علی صاحب کی دوکان پر کلیم کا ٹیکہ لگوانے آیا۔ باتیں کرتے کرتے انہوں نے کہا کہ یہ علاج مجھے میر صاحب نے بتایا ہے۔ چونکہ چند دن سے آپ کو بیماری کی شدت کی وجہ سے سخت تکلیف اور تقریباً بیہوشی کی حالت رہتی تھی۔ اس لئے مجھے تعجب ہوا اور پوچھا۔ کون سے میر صاحب نے آپ کو یہ علاج بتایا۔ تو کہا۔ اپنے میر صاحب کی بیمار پرسی کے لئے میں گیا تھا۔ آپ آنکھیں بند کئے ہوئے پڑے ہوئے تھے۔ جب مجھے باتیں کرتے ہوئے سنا تو دھیمی آواز میں فرماتے لگے۔ کہ اُسے کہو پونا کھائے چوڑا۔ گویا ایسی حالت میں بھی جیب اس عزیز کی باتیں سنیں تو فوراً بیماری کی تشنیں بھی کمر لی۔ اور علاج بھی بتا دیا غرض بڑی خوبوں کے انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ہمیں اُن کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق بخشے۔

(روزنامہ الفضل قادیان ۲۵ جولائی ۱۹۷۷ء)

مکرم منشی محمد اسماعیل صاحب سیالکوٹی

میں میر صاحب کو اس وقت سے جانتا ہوں۔ جب وہ چھٹی جماعت میں پڑھا کرتے تھے اس وقت تک مجھے ان کے قریب رہنے کا اکثر موقع ملتا رہا۔ میں نے اس عمر میں بھی آپ کو نہایت ہی خدا تر کس، خلقِ خدا پر مہربان اور ہمدرد پایا۔ حضرت میر صاحب مرحوم اپنے ذالغ منصبی کو نہایت خوش اسلوبی سے سرانجام دیتے تھے کبھی ناجائز فائدہ اٹھانے کا دم تک نہ کیا۔ ماشاء اللہ سول سرحن تھے۔ زندگی میں ایسے کئی مواقع پیش آئے لیکن کمال ثابت قدمی سے اس طرح بچتے رہے جس طرح کہ ایک بلند پایہ مومن کو بچنا چاہیے۔

ایک دفعہ اللہ میں ایک شخص میرے پاس سیالکوٹ آیا۔ حضرت میر صاحب بھی وہیں تھے۔ وہ ہسپتال کا وارڈ قلمی تھا۔ ہاتھ جوڑ کر میرے سامنے کھڑا ہو گیا کہ میر صاحب نے مجھے موقوف کر دیا ہے۔ میں نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگا کہ ان کو شک پڑ گیا تھا کہ میں نے کسی مریض سے پیسے لئے ہیں۔ میں نے اس سے دریافت کیا کہ اب جبکہ میرے پاس معاش کے

لئے آئے ہو تو یہاں تو پرچ سے کام لو۔ تو اس نے کہا کہ اس کے بغیر ہمارا گزارہ نہیں ہوتا۔ مجبور ہی ہے۔ اب تک تو کسی نے سرزنش نہ کی تھی۔ اب میر صاحب نے شک کی بنا پر مجھے برطرف کر دیا ہے۔ میں نے حضرت میر صاحب کو کہا کہ دیکھ میں غریب آدمی ہے۔ حضرت میر صاحب کہنے پر راضی ہو گئے۔ لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اس کی سرکس بک میں اس کا ذکر ضرور کروں گا۔

ایک دفعہ میں سیالکوٹ میں ہسپتال میں طار ہوا تھا کہ ایک عورت نے آکر میر صاحب سے درخواست کی کہ آپ سے علیحدگی میں کچھ عرض کرنا چاہتی ہوں۔ مگر میر صاحب نے اسے

جواب دیا۔ کہیں علیحدگی میں باقی نہیں سنا کرتا میں نے اس عورت پر ترس کھا کہ میرا صاحب کو کہا۔ کیوں نہیں سن لیتے۔ تو قرآن لگے۔ کہ وہ مجھے علیحدگی میں کچھ روپے بطور رشوت دینا چاہتی ہے۔ میں نے کہا۔ آپ کا خیال ہے۔ چنانچہ وہ چلے گئے۔ تو عورت نے کچھ رقم پیش کی جسے آپ نے لینے سے صاف انکار کر دیا۔ آپ کے گھر پر اگر کوئی مرض آتا۔ تو اس کا علاج بھی اس خذہ پیشانی سے کرتے جس طرح کہ ہسپتال میں۔

الغرض حضرت میر صاحب نے ملازمت کا تمام عرصہ خالصتاً مخلوق خدا کی خدمت ہمدردی اور بھلائی میں گزارا۔ اور ریٹائر ہوئے کے بعد بھی اسی میں کوشاں رہے۔ خدمتِ حلقی حضرت میر صاحب کے جملہ اوصاف میں ایک خاص وصف تھا۔
(روزنامہ الفضل قادیان ۲۸ جولائی ۱۹۴۷ء)

جناب ملک مولانا بخش صاحب پرینڈیڈنٹ میونسپل کمیٹی قادیان

اگرچہ میں جب ۱۹۲۹ء کے دسمبر میں قادیان میں پہلی دفعہ آیا۔ اور بیعت کی میرا خیال ہے کہ میں نے تب ہی ان کو دیکھا۔ مگر زیادہ واقفیت اور محبت کے اذیاد کے مواقع بعد میں نصیب ہوئے۔ ان کو قریب سے ملنے کا موقع مجھے اس وقت پیش آیا۔ جب وہ لاہور کے بڑے ہسپتال میں ماؤس سرجن تھے۔ میں اپنے برادر زادہ کو لے کر گیا۔ جس کی آنکھوں میں لکڑے تھے۔ میر صاحب نے ان کو کور و فارم سے بے ہوش کر کے عملِ جراحی کیا۔ میں پاس کھڑا تھا۔ محبت اور رقتِ قلب کی وجہ سے میں بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آئی تو میں بھی ایک منیر پر پڑا ہوا تھا۔ اور حضرت میر صاحب مجھ کو ہوش میں لانے کی کوشش کر رہے تھے۔ جلدی ہی مجھے ہوش آگئی۔ تو میر صاحب نے فرمایا۔ کہ اگر تم ایسے ہی بہادر تھے۔ یا کھاکم زور دل تھے تو ساتھ ہی کیوں ٹھہرے تھے۔

اس کے بعد جب میں فادیان آتا تھا تو ڈاکٹر عیاد اللہ صاحب مرحوم کے ساتھ جو میرے دوست تھے۔ عموماً میرا صاحب سے ملنے کا اتفاق ہوتا تھا۔ پھر حضرت میر صاحب انیسویں ہجری میں مقرر ہوئے۔ تو ان سے راہ و رسم زیادہ بڑھ گئی۔ میرا برا درستی بہت بیمار ہو گیا۔ کئی ڈاکٹروں کو دکھلایا۔ حتیٰ کہ دوسول سرجنوں کو بھی۔ وہ پچھڑے کا مرض بتلاتے رہے۔ میں نے حضرت میر صاحب سے ذکر کیا۔ تو انہوں نے ازراہ مہربانی خود اس کو جا کر دیکھا۔ اور ایک منٹ میں کہہ دیا۔ کہ اس کے اندر کام پیپ پڑی ہوئی ہے ہم نے کہا۔ آپ کے سول سرجن نے تو اور مرض بتلائی ہے۔ انہوں نے فرمایا۔ میرے ساتھ ان کو بلایا جائے۔ چنانچہ بلایا گیا۔ سول سرجن صاحب حضرت میر صاحب کے دلائل سے فوراً قائل ہو گئے۔ اور اس مریض کا آپریشن کیا گیا۔ جس سے چھ سات سیر پیپ نکل۔ مرض بہت بڑھ چکا تھا۔ حضرت میر صاحب نے پہلے ہی فرمادیا تھا کہ گو صحت کی امید کم ہے۔ مگر اس وقت بجز آپریشن کے اور کوئی علاج نہیں۔ گو وہ مریض جانبر نہ ہو سکا۔ مگر حضرت میر صاحب کی ذہانت اور قابلیت کا وہاں سب کو ماننا پڑا۔

پھر جب میں گود و اسپور میں تھا۔ تو فادیان کے اکثر دوست جیب دہاں کسی کام کو جاتے تھے۔ تو میرے پاس ٹھہر کر تے تھے۔ ایک روز جو میں صبح کو بیٹھک میں آیا۔ تو میں نے دیکھا کہ ایک صاحب ایک پاکیزہ بستر میں آرام سے سوئے پڑے ہیں۔ تو کمر سے پوچھا۔ کون صاحب ہیں۔ تو اس نے کہا مجھے اتنا معلوم ہے۔ فادیان سے آئے ہیں۔ اور سو رہے ہیں۔ میں نے کہا تھا کہ آپ کو جگاؤں۔ مگر انہوں نے فرمایا کہ مجھے صرف چار پانی دے دو۔ اور ان کو بے آرام نہ کرو۔ میں نے آگے بڑھ کر دیکھا۔ تو حضرت میر صاحب تھے جب جاگے تو میں نے پوچھا۔ مجھے جگایا کیوں نہ۔ تو نہایت سادگی سے فرمایا۔ مجھے صرف سوتا تھا۔ جگہ مل گئی۔ لیٹر میرے ساتھ تھا۔ آپ کو تکلیف دینے کی ضرورت نہ تھی۔ یہ بھی فرمایا کہ ہمارے ہاں دستور ہے کہ جب کہیں باہر جائیں تو اپنا بستر ساتھ لے جاتے ہیں۔ اس سے

ایک تو میزبان خواہ مخواہ کی پریشانی اور تکلیف سے بچ جاتا ہے۔ دوسرے اپنی مرضی کے مطابق بستریں مل جاتا ہے۔ لوگ ہر مہمان کے لئے آگ انگ بستر تو بھی نہیں کر سکتے۔ اور مہمان مختلف طبیعت اور صحت کے ہوتے ہیں۔ اس سے انسان کئی کاوشوں اور پیاریوں سے بچ جاتا ہے۔

پھر گورداس پور کا ہی ذکر ہے کہ حضرت میر صاحب کی رخصت ختم ہوئی تو ابھی ان کے کسی جگہ پوسٹنگ کا فیصلہ نہیں ہوا تھا۔ اس لئے اُن سے کہا گیا کہ آپ گوہر اسپتال جنرل ڈیوٹی پر حاضر ہو جائیں۔ جب انہوں نے مجھ کو یہ بتلایا۔ تو میں نے کہا۔ یہ تو پولیس کی "لین حاضری" ہے۔ یہ اصطلاح آپ کو بہت پسند آئی اور مدت تک محبت سے اس کا ذکر کرتے رہے۔ انہی دنوں میں وہ واقعہ پیش آیا۔ جو بالخصوص میر سے لئے ان سطور کے کچھ کا محرک ہوا ہے۔ میں نے حضرت میر صاحب سے عرض کیا۔ یہاں کے اسٹنٹ سر جی سے لوگ ملنے نہیں۔ اگر آپ کچھ کوشش کریں تو آپ یہیں لگ جاویں۔ فرمایا میں کیوں کوشش کروں۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا۔ میں نے کہا قادیان کے قریب رہیں گے۔ ہر مہینہ کے روز بامیسکلوں پر ہی قادیان جایا کریں گے۔ اتوار دہاں گزرا کر پیر کو آجایا کریں گے۔ فرمایا مجھے کیا معلوم ہے کہ قادیان کے قریب رہنا یا اس طرح قادیان جانا میرے دین و دنیا کے لئے مفید ہوگا۔ میں تو دہاں ہی رہنا چاہتا ہوں۔ جہاں میرا خدا مجھے رکھے۔ وہ مجھ سے بہتر جانتا ہے کہ میرا کہاں رہنا مفید ہے۔ اس سے نہ صرف میل منہ بند ہو گیا۔ بلکہ یہ بات ایسی میرے دل میں اُتر گئی۔ کہ بعد کی زندگی میں میرے بہت کام آئی۔ اور بعد میں سلسلہ ملازمت میرے تباہے دُور دُور ہوئے۔ تو مجھے کوئی صدمہ نہیں ہوا۔ اند میں عموماً ہی سمجھتا رہا۔ کہ جہاں میرا مولا مجھے رکھے۔ وہی جگہ مفید ہے۔ اس طرح حضرت میر صاحب کی بات سے مجھے بڑا مددگار فائدہ پہنچا۔ جب میرا تباہ لہ گورداس پور سے حصار ہوا۔ تو قادیان اور گھر سے دُور جانے کی وجہ سے مجھے کچھ غم ہوا۔ جسے بعد میں

میں نے محسوس کیا۔ کہ میری سوچ غلط تھی۔ اور سچی بات وہی تھی جو حضرت میر صاحب نے فرمائی تھی۔

جب میں قادیان میں نشن لے کر آیا تو حضرت میر صاحب سے اکثر ملنے کا اتفاق ہوتا۔ اور وہ ہمیشہ محبت سے ملنے اور شفقتانہ سلوک کرتے۔ کوئی تین سال کی بات ہے کہ میرے لڑکے ملک شہرت لہر کے کان میں سخت درد کئی دن رہا۔ کئی علاج کر دئے۔ فائدہ نہ ہوا۔ آخر میں اسے حضرت میر صاحب کی خدمت میں لے گیا۔ بچے کی بیماری کا ان کو پہلے ہی شیخ فضل احمد صاحب کی زبانی علم ہو چکا ہو چکا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی فرمایا کہ سنا ہے آپ کے کسی بچے کو تکلیف تھی۔ میں نے کہا یہ بچہ ہے اس کے کان میں بے مین کرنے والی درد ہے۔ حضرت میر صاحب نے ہاتھ سے کان پکڑ کر دیکھا اور ہسپتال کو چل پڑے۔ ہم ساتھ ہوئے۔ پہلے اس کے کان کا معائنہ ہو چکا تھا۔ مگر نہ معلوم میر صاحب نے مرض کو دیکھ لیا۔ وہاں جا کر ایک مختصر سا آلہ لے کر جو کھرپا سا تھا۔ اس کے کان کو اندر سے چھینا شروع کیا۔ جس سے کچھ خون وغیرہ نکلا۔ لڑکا درد سے ادٹی ادٹی کرنے لگا۔ اس کی عمر اس وقت بیس سال کے قریب تھی۔ اور وہ خدام الاحمدیہ کا سرگرم ممبر تھا۔ اُس کی یہ حالت دیکھ کر حضرت میر صاحب نے کہا۔ یہ لوگ ہیں جو اپنی مجلسوں میں بیٹھ کر ڈنگیں مارتے ہیں کہ ہم نے دنیا کو فتح کرنا ہے۔ اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے۔ یہ ذرا سی درد کو برداشت نہیں کر سکتے تو اور کیا کام کریں گے۔ اس غیرت دہانے والے کلمہ کا بچے پر ایسا اثر ہوا کہ وہ خاموش ہو گیا۔ اور اللہ تعالیٰ کا ایسا فضل ہوا کہ اس کا درد اور تکلیف چلتا ہوا۔

تین ماہ کے قریب ہوئے کہ ایک دن شیخ فضل احمد صاحب شریعہ الدین صاحب کے حضرت میر صاحب کی خیریت پوچھنے کو گیا۔ اُس سے پہلے دن سنا تھا کہ اُن کو بہت تکلیف رہی تھی خبر پاکر آپ باہر

تشریف لے آئے اور محبت سے باتیں کرتے ہوئے میرے گھر کے قریب تک جو ریلوے اسٹیشن کے پاس تھا جا پہنچے۔ بھائی عبدالرحیم صاحب اور مولوی عبداللطیف شہید صاحب بھی ساتھ ہو لئے۔ شرک پر میرے گھر کے پاس پہنچ کر فرمایا۔ اب آپ گھر جائیں۔ میں نے عرض کیا کچھ آرام فرمائیں۔ کچھ ناشتہ کریں۔ فرمایا میرے لئے بیٹھنا یا لیٹنا مشکل ہے۔ کھانا بھی کچھ نہیں چاہتا۔ پھر دوسرے دوستوں کے ساتھ واپس چلے گئے۔ حضرت میر صاحب رحمۃ فیض اور عجم محبت تھے۔ اور مغز شریعت ان پر منکشف تھا۔ نہایت صاف اور سیدھے اور قول سید کہنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی بے شمار رحمتیں کرے۔

جناب انور عبدالقادر صاحب ایم اے پروفیسر تعلیم الاسلام کالج

حضرت ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب ایک جلیل القدر رفیق تھے۔ اور حضرت میسج موعود (آپ پر سلامتی ہو) کے قریبی رشتہ داروں میں سے تھے۔ زمانہ طالب علمی سے ہی آپ سے واقفیت رہی ہے۔ مگر زیادہ تر سلسلہ راہ درسم گزشتہ سات آٹھ سال میں ہی قائم ہوا کہ جب میں مستقل طور پر قادیان میں آ گیا۔ آپ بہت بڑی خوبیوں کے مالک تھے۔ طبیعت کے نہایت نیک تھے۔ صوفیانہ رنگ غالب تھا۔ صاف گوئی آپ کا شعار تھا۔ اور حتیٰ الوسع اپنے فن کے علم و تجربہ سے دوسروں کو مستفید کرنے کا موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے۔ بلکہ باوجود اس پرانہ سالی کے بعض اوقات اہم اپریشن خود ہی نزد ہسپتال میں کرتے رہے۔ اپنے رفقاء اور دوستوں کا خاص خیال رکھتے تھے۔ طبیعت میں مزاج کا رنگ بھی تھا۔ جو بعض اوقات عمدہ لطائف کی کیفیت پیدا کر دیتا تھا۔ اور جب کبھی ان کے افکار و جذبات نے منظوم کلام کی صورت اختیار کر لی۔ ایک دیدہ دانی کیفیت

سے معمور ہو کر پڑھنے والوں نے لطف اٹھایا۔ ان کا پرمعارف کلام آئندہ بھی پڑھنے والوں کے لئے ازدیادِ علم کا باعث بن کر خراجِ تحسین حاصل کرتا رہے گا۔ آپ کے دوسرے مضامین بھی جو نہایت دلچسپ ہونے کے علاوہ ٹھوس معلومات پر مشتمل ہوا کرتے تھے۔ اپنے اندر نمایاں انفرادیت کی شان رکھتے تھے۔ ان کے مضامین و کلام کی انفرادیت اس درجہ نمایاں ہوتی تھی کہ اگر آخر یہ یا سترامہ پر ان کا نام نامی نہ بھی ہوتا۔ تو قارئین کو ابتدائی چند فقرات پڑھنے سے بخوبی معلوم ہو جاتا کہ یہ خیالات کس قلم گوہر کے چمکدہ ہیں احمدیت کی محبت آپ کے وجود میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی اور حضرت خلیفۃ المسیح الثانی ایدہ اللہ بنصرہ العزیز سے تو خاص طور پر عشق تھا۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ اسی درجہ حضور والا کا احترام بھی تھا۔ غرض حضرت میر صاحب ممدوح۔ اہل کلام۔ اہل کمال اور اہل فن تھے۔ اور روحانیات، اخلاقیات میں نہایت ہی بلند مقام پر فائز تھے۔ اور ایک نافع وجود تھے۔ درد مند دل رکھتے تھے۔ ان کا ہر خاص و عام مدح خواں ہے جماعت اور سلسلہ کے لئے آسان احمدیت کے ایسے چمکتے ہوئے ستارہ کا غریب ہو جانا ایک زبردست قومی نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ بیت النعیم میں بھی آپ کو مقام رفیع عطا فرمائے۔ اور پسندگان کو صبر جمیل کی توفیق دے۔ تیز انہیں اپنے اس بزرگ جمیل کے روحانی و اخلاقی اوصاف کو اپنے اندر بدرجہ اتم پیدا کرنے اور ان روایات کو قائم رکھنے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔

(الفضل قادیان، ۲۸ جولائی ۱۹۵۷ء)

محترم خالصا صاحب منشی برکت علی صاحب جوائنٹ ناظریت المال

بے عیب ذات تو خدا ہی کی ہے۔ لیکن کوئی فرد ایسا نہیں جو عیب سے میرا ہو۔
لیکن یہ صحیح ہے کہ حضرت ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب مرحوم اس درجہ محتاط واقع
ہوئے تھے کہ کوئی شخص انگشت نمائی نہیں کر سکتا تھا۔ دنیاوی عزت کے لحاظ سے سول
سرحد کے عہد سے پرفائز تھے۔ حیوانی رشتے کے اعتبار سے حضرت مسیح موعود (آپ
پر سلامتی ہو) کے نسبتی برادر اور حضرت خلیفۃ المسیح الثانی ایدہ اللہ تعالیٰ کے نہ صرف ماموں
بلکہ کسر محبی تھے۔ مگر اللہ تعالیٰ طبیعت نہایت سادہ پائی تھی۔ کہ خود پسندی و خود ستائی
نام کو نہ تھی۔ مجلس میں کبھی ممتاز جگہ پر نہ بیٹھتے۔ بلکہ معمولی پسند کرتے۔ جلسہ میں صدر
بنیائندہ نہ کرتے تھے۔ اگر کسی آپ کو مجبور کیا جاتا تو بادل ناخواستہ منظور فرماتے۔ آپ
مدارقی دیکھا کس میں اعلیٰ درجہ کی فصاحت کرتے۔ آپ حد درجہ متقی اور پرہیزگار تھے۔
مداہنت قطعاً پسند نہیں کرتے تھے۔ تاہم حق بات اس طرح کیا کرتے کہ کسی کو برا معلوم
نہ ہوتا۔ شخصیت نہایت متواضع تھی۔ اور تواضع اور کوئی تصنع نہ تھا۔ اور نہ کسی قسم کا
رجح دل میں لاتے۔ بلکہ خوشی محسوس کرتے۔

سرحد کی بات ہے جب آپ امرتسر تبدیل ہو کر آئے تو امرتسر جانے والے
احمدی احباب اکثر آپ کے مکان پر ٹھہرتے۔ آپ کبھی دل میں میل نہ لاتے۔ آپ سب
کی اس طرح تواضع کرتے کہ ہر کوئی یہ محسوس کرتا کہ گویا حضرت میر صاحب کو ان کے
آتے سے خوشی ہوئی ہے۔ ان دنوں دہلی سول سرحد ایک انگریز تھا جس کا نام غالباً

سمتہ صاحب تھا۔ اُسے آنکھوں کے بنانے میں خاص مہارت تھی، اور بلایا الغریہ سینکڑوں مرد
اور عورتیں آنکھیں بنوانے کے لئے وہاں جاتے تھے اور شفا یاب ہو کر آتے تھے۔ میری

والدہ صاحبہ مرحومہ کی نظر بوجہ موتیا بند کے بند ہو گئی تھی۔ میں نے حضرت میر صاحب سے ذکر کیا۔ تو انہوں نے فوراً انہیں دیکھنے کے لئے بلوایا۔ حضرت میر صاحب نے ازراہ شفقت خود بڑی احتیاط سے ڈاکٹر سمٹھ صاحب سے آپریشن کرایا اور پھر والدہ مرحومہ کو ہسپتال میں نہیں رہنے دیا۔ بلکہ اپنے گھر لے آئے جو ہسپتال کے احاطہ میں ہی تھا۔ اور جب تک ان کی حالت نسلی بخش طور پر درست نہ ہو گئی۔ پندرہ بیس دن تک ہم سب کو گھر میں رکھا۔ اور دونوں میاں بیوی یعنی خود حضرت میر صاحب اور ان کی پہلی اہلیہ محترمہ بڑی محبت سے ان کی خاطر داری کرتے رہے۔ نہ صرف ہم سب کو کھانا کھلایا جاتا بلکہ والدہ محترمہ کی بیماری کی وجہ سے اگر کسی خاص پرہیزی کھانے کی ضرورت ہوتی۔ تو ان کے لئے الگ کھانا پکایا جاتا تھا۔ یہ وہ شفقت اور احسان ہے جس کو ہم یعنی میں اور میری بیوی کبھی نہیں بھول سکتے۔ اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہتر سے بہتر انہیں احسان کا بدلہ دے اور اب جبکہ وہ اس جہانِ فانی سے رحلت فرما گئے ہیں۔ پروردگارِ عالم اپنے فضل و کرم سے قرب کے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین۔ ہم صرف حضرت میر صاحب کے احسان کے ہی ممنون نہیں ہیں۔ بلکہ ان کی اہلیہ صاحبہ کے بھی از حد شکر گزار ہیں کہ انہوں نے بھی باری کی حالت میں میری والدہ صاحبہ کی بڑی خدمت کی۔ اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں دین و دنیا میں خوشحال رکھے۔ آمین۔ ایک بڑی خوبی حضرت میر صاحب میں یہ بھی کہ خدا تعالیٰ پر کامل بھروسہ اور توکل رکھتے۔ چنانچہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ قیام امرتسر میں ایک دفعہ بائوں باتوں میں مجھے معلوم ہوا کہ یہاں مہمانوں کی اس قدر کثرت ہے کہ بعض اوقات آپ کی ساری تنخواہ مہمان نوازی میں ہی صرف ہو جاتی ہے۔ مگر آپ یطیب خاطر ان اترا جاتا کو برداشت کرتے۔

متواضع ہونے کے علاوہ آپ نہایت خوش طبع اور بے لوث انسان تھے۔ ہر شخص جو ان سے بات کرتا ہی بھٹکا کہ میرے ساتھ ان کا خاص مشفقانہ تعلق ہے اور ہر چیز

ایک نہیں بلکہ بلا مبالغہ ہزار ہا احباب آپ کی اس خوبی کا اعتراف کریں گے۔ بے لوث طبیعت کی شملہ میں تو ایک ضرب اٹل ہو گئی تھی۔ ان کے ماتحت وہاں ایک سب اسپتال سرجن تھا۔ جو مذہباً شیعہ تھا۔ اس نے مجھے کئی دفعہ کہا کہ میرا صاحب نہایت متوکل انسان ہیں۔ ان کی طبیعت میں لالچ بالکل نہیں۔ چونکہ نیک دل۔ خوش مزاج اور متقی اور پرہیزگار ہونے کے علاوہ ڈاکٹر بھی اعلیٰ درجہ کے ہیں۔ اس لئے لوگ انہیں اکثر بیماری پر بلاتے ہیں۔ اور گو قانونی اور سرکاری طور پر ۱۴ روپے فی معائنہ (V/SIT) نہیں ملتی ہے مگر وہ پروا نہیں کرتے۔ اور کئی دفعہ مجھے بھیج دیتے ہیں اور بیماری کی حالت معلوم کر کے اعلیٰ سے اعلیٰ نسخہ تجویز کرتے ہیں۔ نیز آپ نے کئی اپنے خاص خاص نسخے جو ان کے تجربہ میں آچکے ہیں مجھے بتا دیئے ہیں جن کی وجہ سے میرے علم اور تجربہ میں کافی اضافہ ہوا ہے۔ اور میں نے دنیاوی طور پر بھی بہت فائدہ اٹھایا ہے۔

لیکن شملہ کی آب و ہوا میرا صاحب کے موافق نہیں تھی۔ اور علاوہ اس کے اور بھی وجوہات تھیں جن کی وجہ سے آپ وہاں رہنا پسند نہیں کرتے تھے۔ ایک وجہ یہ تھی کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ یہاں آپریشن کا موقع کم ملتا ہے۔ کیونکہ یہاں کئی ڈاکٹر ہیں جو اپنے اپنے دائرہ عمل میں آپریشن کرتے ہیں۔ اور میرے حصہ میں کام کم آتا ہے جن کا یہ مطلب تھا۔ کہ آپ فطرتاً خلق خدا کو فائدہ پہنچانے کے متمنی تھے۔ چنانچہ آپ نے جلدی وہاں سے تبدیل کرالی۔

پنشن لے کر آپ دارالامان میں آئے۔ تو بعض اس وجہ سے کہ آپ کی طبیعت میں کسی قسم کا دنیاوی لالچ نہیں تھا۔ نہ آپ نے پریکٹس کی اور نہ ہسپتال میں کام کرنا پسند کیا۔ البتہ آپ دوستوں کی خدمت کے لئے ہر وقت آمادہ رہتے تھے میری والدہیں ایک دفعہ درد ہوا۔ میں نے آپ سے ذکر کیا۔ شام کا وقت تھا۔ آپ اسی وقت میرے سامنے ہوئے۔ اور ایک ڈاکٹر کی دکان سے مجھے ایک دوائی لے دی۔ کہ آج اسے استعمال کر

کے رات آرام سے گزارو۔ صبح کوئی علاج کریں گے۔

ایک دفعہ میرے ہاتھ پر ایک گومرسا اٹھا اور موناسا گو لہر بن گیا۔ درد تو کوئی نہیں تھا۔ مگر بڑا بعد اوردبنا معلوم ہوتا تھا۔ میں نے حضرت میر صاحب سے ذکر کیا گو آپ ہسپتال نہیں جاتے تھے اور نہ آپ پریکٹس کرتے تھے۔ مگر محض میری خاطر ازراہ شفقت فرمایا کہ کل صبح میرے پاس آنا میں خود ہسپتال میں جا کر آپریشن کر دوں گا اور اس طرح کروں گا کہ ذرا بھی تکلیف نہیں ہوگی۔ چنانچہ میں گیا۔ تو پہلے آپ نے کوئی دوائی لگائی جس سے گوشت بے حس ہو گیا اور بعد میں چیرا دے دیا جس سے مجھے ذرا بھی تکلیف نہ ہوئی۔

غرض اس طرح کے کئی احسانات ہیں جو انہوں نے مجھ پر کئے۔ اور جس کی وجہ سے میں اُن کا تہ دل سے ممنون ہوں اور ہمیشہ اُن کے لئے دعا گو ہوں۔ بلکہ یہ سمجھتا ہوں کہ صرف میں ہی نہیں بلکہ اور بھی ہزار ہا لوگ ہیں جن کے ساتھ حضرت میر صاحب کا خاص مشفقانہ سلوک رہا ہے۔ اور جو حضرت میر صاحب کی تعریف میں رطب اللسان ہیں۔

جہاں تک مجھے معلوم ہے حضرت میر صاحب ظاہر طور پر عربی کے ڈگری یافتہ عالم نہیں تھے۔ مگر ذاتی علم و فضل میں وہ کمال رکھتے تھے کہ ہر مسئلہ پر عادی تھے۔ اور قرآن پاک کے مشکل سے مشکل مقامات باسانی عام فہم طرز میں فرمادیتے تھے۔ کئی دفعہ آپ کے فضل میں شائع شدہ مضامین اور طبع شدہ تصانیف اس حقیقت کا بین ثبوت ہیں۔

نثر کے علاوہ نظم کہنے میں بھی کمال رکھتے تھے۔ آپ کے اشعار نہ صرف بلند پایہ مضامین پر مشتمل ہوتے۔ بلکہ زبان بھی نہایت پاک صاف تھری سلیس اور با محاورہ ہوتی تھی۔ اور ان سب کہ مشق شعروں کی سی روانی ہوتی۔ بعض نظمیں جو آپ نے خدا تعالیٰ کی حمد اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح میں لکھیں۔ ایسی مقبول عام ہوئیں۔ کہ آج تک اکثر خوشی کے موقعوں پر پڑھی جاتی ہیں۔

اللہ تعالیٰ آپ کو بہشت بریں میں جگہ دے۔ اور آپ کے درجات بلند کرے۔ آمین۔

(روزنامہ الفضل قادیان ۴ اگست ۱۹۴۷ء)

جناب حکیم عبد اللطیف صاحب شہید عروسی بود و نوبت ماتمت اگر بزنکوئی بود خاتمت

جیسا کہ احباب جماعت کو علم ہو چکا ہے کہ ہماری جماعت کے درشنہ گوہر حضرت
بزرگوار ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب (اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو) بروز جمعۃ المبارک ۲۸ شعبان
کو بگڑائے عالم جاودانی ہو گئے۔ اور جماعت کے ہر خورد و کلاں کو اپنی جدائی سے منہم و محزون
چھوڑ گئے۔

العين تدمع والقلب يحزن وانا بفراقك يا انسبا عییل
لسحزونون ولا نقول الا ما یرضی بہ ربنا و هو ارحم
الرحمین وخیر الخافرین وانا لله وانا الیہ راجعون
حضرت میر صاحب (اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو) کو جماعت احمدیہ میں جو ارفع و اعلیٰ
مقام حاصل ہے۔ وہ سلسلہ کے فرد سے مخفی نہیں۔ آپ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود (آپ پر
سلامتی ہو) سے نہ صرف شدید روحانی تعلق رکھتے تھے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کو قریبی
جہانی رشتہ بھی حاصل تھا۔ آپ جہانی رشتہ کے تعلق کی وجہ سے اپنی ذاتی اعلیٰ استعداد کے
باعث حضرت اقدس مسیح موعود (آپ پر سلامتی ہو) کی صحبت صالحہ میں رہ کر آپ کو روحانی برکات
حاصل کرنے کے ایسے بے نظیر مواقع ملے جو دوسروں کو کم ہی نصیب ہو سکتے ہیں۔ الا ماشاء اللہ،
آپ دہلی کے ادباء اللہ کے ایک نجیب الطرفین سید خاندان کے فرد تھے۔ پھر آپ

کو اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ درجہ کی فطری استعدادیں عطا کی تھیں۔ نیز آپ علمی اور مذہبی ماحول میں پروان چڑھے تھے۔ اور سونے پر سہاگہ یہ کہ آپ کو حضرت مسیح موعودؑ کی پاکیزہ صحبت ایک لمبے عرصہ تک میسر آئی تھی۔ ان سب باتوں کی وجہ سے آپ کا وجود اسلام و احمدیت کا ایک بے نظیر نمونہ بن گیا تھا۔ اور آپ ان کامل الایمان لوگوں میں سے ایک تھے جنہیں دیکھ کر رفقاء کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ افسوس اسلام و احمدیت ان سابقین الاولیٰ رفقاء کرام کی تعداد روز بروز کم ہو رہی ہے۔ اور وہ ستارہ ہلے سحر کی طرح ایک ایک کر کے ہم سے رخصت ہو رہے ہیں۔

اسلام کے فدائی احمد کے خاص پیارے

اب رہ گئے ہیں ایسے جیسے سحر کے تارے

ہر احمدی کو چاہیے کہ اپنی روز و شب کی دعاؤں میں رفقا حضرت مسیح موعودؑ آپ پر سلامتی ہو کی صحت و تندرستی اور عمر میں برکت کی دعا کو بھی شامل رکھے۔ تا موجودہ نسلوں کو زیادہ سے زیادہ لمبے عرصے تک روحانی برکات حاصل کرنے کے مواقع میسر آئیں۔ زمین و خاکسار پچھیز کو حضرت بزرگوار میر صاحب (اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو) کی مصاحبت اور مجالست میں آٹھ سال تک رہنے کا موقع ملا۔ اس لمبے عرصے میں خاکسار نے حضرت میر صاحب کے اوصافِ حمیدہ و اخلاقِ ستودہ کے جو جو کچھ دیکھے ہیں میری خواہش ہے کہ جماعت کی موجودہ اور آئندہ نسلوں کی بہبودی اور افادہ کے لئے ان میں سے بعض کا ذکر بالاقساط الفصل میں کر دوں۔ تاکہ جب فرمانِ نبویؐ اذکما موقا کم بالخیر۔ حضرت میر صاحب کا ذکر خیر بھی ہو جائے اور افرادِ جماعت کو آپ کی سیرت کا تتبع کر کے آپ کے نقشِ قدم پر چلنے کی ترغیب و تحریص بھی پیدا ہو جائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلیٰ العظیم

حضرت میر صاحب (اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو) ایک باکمال صوفی تھے۔ اور اللہ تعالیٰ کے مُشاہِد اور مُحبِّین میں سے کامل عاشق، آپ کا دل عشقِ الہی کا ایک آئینہ تھا۔ اور آپ

کی روح ہر وقت آستانہ خداوندی پر آبِ زلال کی طرح بہتی رہتی تھی کسی وجود کے عاشق الہی ہونے کا سب سے بڑھ کر ثبوت یہ ہے کہ عاشق اپنے ازلی ابدی محبوب حقیقی کی خاطر اپنی جان مال اولاد عزت سب کچھ قربان کر ڈالے اور احکامِ ایندیز کے ماتحت اپنے تن من و جن کو تیج دے۔ اور دنیا کے کسی مرحلہ میں اُسے لغزش نہ آئے اور دنیا کی کسی مصیبت کے وقت اس کا قدم صراطِ مستقیم سے نہ ڈگمگا جائے۔ اور حالتِ عمرِ سیر میں ثابت قدم اور قوی الایمان رہے۔

حضرت مسیح موعود (آپ پر سلامتی ہو) کی طفیل حضرت میر صاحب قیلہ نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے عشقِ الہی کے یہ تمام مراحل طے فرمائے تھے اور وہ عشاقِ الہی کی صفِ اول میں شامل و داخل ہو گئے تھے۔ اپنے سنِ شعور سے لے کر وفات تک انہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں کسی قسم کی جانی، مالی، بدنی، سانی عالی و قالی قربانی سے دریغ نہیں کیا اور خدا کے پاک دین اور سلسلہ حقہ کی طے درے درے قدمے سخی مرتے دم تک خدمات بجالاتے رہے۔ اور ان خدمات کے سلسلہ میں ایسے ثابت قدم رہے کہ بغیرِ مثال پیش کئے جاسکتے ہیں۔ آپ نے سلسلہ کی سرمائی تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اور اپنی ملازمت کے زمانہ اور اس کے بعدین کے عرصہ میں اپنا مال بے دریغ خدمتِ سلسلہ کی خاطر چندوں کی صورت میں دیا۔ آپ موصی تھے اور اپنی وصیت انتہائی باقاعدگی کے ساتھ ادا فرماتے رہے اور ماہوار پنشن ملتے ہی سب سے پہلے اپنا حصہ وصیت ادا فرمانے کا تردد کرتے تھے۔ خود معذور ہوتے تو کسی کے ہاتھ وصیت کی رقم فوراً داخلِ خزانہ کرانے کا بندوبست کرتے۔ چنانچہ آپ نے مرض الموت کے زمانہ میں پچھلے ماہ کی وصیت خاکسار کے ذریعہ داخل کرائی۔

آپ نے اپنے وجودِ باوجود سے جس قدر سلسلہ حقہ کو ہر رنگ میں قائم پہنچایا۔ اس سے جماعت احمدیہ کا ہر فرد آگاہ ہے آپ نے سلسلہ کی جس قدر قلمی خدمات سرانجام دی ہیں۔ اور جس قدر اعلیٰ علمی و طریقی چھوڑا جو صد ہا مضامین کی صورت میں زیرِ حیرانہ سلسلہ ہے۔

اور بعض مستقل کتابوں کی شکل میں طبع ہو چکا ہے۔ اس سے بھی جماعت کا علمی طبقہ بے خبر نہیں۔ قربانی و ایثار کی یہ روح اور خدمتِ دین کا یہ بے پناہ جذبہ سب ان کے عشقِ الہی پر دال ہے۔

الغرض آپ اللہ تعالیٰ کی محبت میں گزار رہے تھے اور اپنے محبوبِ ازلی کے خیال میں ہر کن مشغول آپ کا منظوم کلام اس بات کا شاہدِ عادل ہے کہ آپ مولا کریم کے کس قدر عاشقِ زار اور محبتِ بے قرار تھے۔ آپ کی نظموں کا مجموعہ "بختِ بختِ دل" کے نام سے دو حصوں میں طبع ہو چکا ہے جس میں حصہ دوم کو آپ نے کئی سو روپیہ کی لاگت سے چھپوا کر شائع کر دیا۔ اور سولہ کچھ نسخوں کے جو دوست احباب میں مفت تقسیم کئے گئے باقی کتاب پیشہ کر بطور امدادِ مفت بخش دیے۔ اس مجموعہ کلام میں آپ کی اکثر نظمیں عشقِ الہی کے عطر سے بھر پور نظر آئیں گی۔ خود کتاب کا نام "بختِ دل" بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس کے لکھنے والا ایک بیقرار عاشق ہے جو اپنے دل پر درد کا بخار ان رنگین ترانوں کے ذریعہ نکال رہا ہے چنانچہ آپ نے خود ہر دو کتاب کی تعریف میں مندرجہ ذیل قطعہ نظم فرمایا ہے۔

بختِ دل رکھا ہے نام اس کا
کہ آتشِ دل کا یہ دھواں ہے
کسی کے عشق نے جب پھونک ڈالی
تو مٹہ سے نکلی یہ آہ و فغاں ہے
لگاتی آگ ہے لوگوں کے دل میں
ہماری نظم بھی آتشِ فشاں ہے

اپنی سر نظم میں آپ نے اپنے مولا کریم سے اپنی محبت و الفت کا اظہار کیا ہے۔ بختِ دل کے ہر دو حصے کے پڑھنے سے آپ کے جذبہ عشق کا کچھ اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ اور آپ کی

مولا کریم سے والہیت و شہادت کا پتہ مل سکتا ہے۔ الغرض آپ ایک سچے عاشق الہی تھے اور فنا فی اللہ اور بقا باللہ کی منازل طے کر کے تقائے الہی کی عظیم اشان نعمت حاصل کر چکے تھے۔ اور ہماری موجودہ نسل اور قیامت تک آنے والی نسلوں کے لئے آپ کا وجود بہترین نمونہ اور روشن مشعل ہے۔ جس نمونہ اور روشن مشعل کی روشنی میں ہم اپنے نور ایمان میں بہت کچھ اضافہ کر کے خود بھی عاشق الہی کی صفت میں شامل و داخل ہو سکتے ہیں۔

محترم چوہدری محمد اکبر علی صاحب

لکھتے ہیں ۱۹۳۷ء کا واقعہ ہے کہ بندہ حافظ آباد میں تھا۔ اور حضرت میر صاحب گوجرانوالہ میں سول سرجن تھے۔ میرا ایک دوست راجہ خان پولیس کانسٹیبل گوجرانوالہ میں لگا ہوا تھا اتفاقاً اُس نے مجھے بلا بھیجا۔ گوجرانوالہ میں جا کر معلوم ہوا کہ وہ ہسپتال میں بیمار پڑا ہے۔ بندہ دہاں گیا تو دیکھا کہ وہ سخت بیمار ہے۔ اُس نے کہا کہ آپ بھی احمدی ہیں۔ اور ہمارے سول سرجن بھی احمدی ہیں۔ رخصت درکار ہے۔ اب میں گھرایا کہ میر صاحب میرے واقف نہیں اور ایک اعلیٰ عہدہ پر ہیں شاید ملاقات بھی نہ ہو۔ بندہ میر صاحب کی کوٹھی پر گیا اور اندر اپنا پتہ بھیجا بہت ہی جلد خود میر صاحب تشریف لائے۔ نام دریافت کر کے فرمانے لگے۔ کیا آپ شام کا کھانا کھائیں گے۔ میں نے نفی میں جواب دیا۔ پھر فرمایا کہ آپ نے ہی حضرت مسیح موعود کی صداقت میں ایک رسالہ بدد کامل چودھویں کا چاند تحریر فرمایا ہے۔ میرے خیال میں اس وقت وہ مطالعہ کر کے ہی نکلے تھے۔ میری ہاں پر آپ مجھ سے بے لگ کر ہوئے۔ اور اس قدر خوش ہوئے کہ گویا کوئی خزانہ ہاتھ لگا ہے۔ اور اسی وقت ہسپتال میں تشریف لے گئے اور بیمار سپاہی کو دس یوم کی رخصت منظور کرادی۔ آپ حقیقی رنگ ہیں احمدیت کے سچے عاشق تھے۔

محترم جناب اخوند فیاض احمد صاحب

ابھی میں جو تھی یا پانچویں جماعت میں تھا۔ اباجی ایک سال کی لمبی رخصت لے کر بیچ اہل و عیال قادیان جا کر رہے۔ تو ایک مرتبہ فخر الدین ملتانی کی دکان پر اباجی نے مجھے حضرت ماموں جان کی خدمت میں پیش کیا آپ کے الفاظ کا مفہوم مجھے ابھی تک یاد ہے جو آپ نے اس وقت کہے تھے کہ ”میں اس کو باپ کی نگاہ سے دیکھوں یا ڈاکٹر کی نگاہ سے۔“ چونکہ اباجی میری کمزوری صحت کی وجہ سے حضرت ماموں جان کا مشورہ میری صحت کے متعلق چاہتے تھے اس لئے اباجی نے جواب دیا۔ ”باپ اور ڈاکٹر دونوں کی نگاہ سے۔“ اور مجھے یاد ہے کہ حضرت ماموں جان نے اپنا ایک کان میرے دل کی جگہ پر لگا کر میرا معائنہ کیا تھا۔

پھر جب میں دسویں جماعت میں قادیان میں پڑھتا تھا۔ اور اباجی ۱۹۳۹ء میں پنشن لے کر قادیان آ گئے۔ اور کچھ عرصہ ہمارے نانا جان خان بہادر غلام محمد صاحب لگتی کے پہلے مکان میں بیچ اہل و عیال مقیم رہے اور پھر ہم سب محلہ دارالفضل میں اپنا مکان بن جانے پر وہاں آ گئے۔ تو حضرت ماموں جان سے ملاقات کے موقع ملتے رہے۔ ۱۹۴۰ء میں جب میں نے میٹرک پاس کیا اور نہ صرف تعلیم الاسلام ہائی اسکول کے طلبہ بلکہ قادیان سنٹر بھر میں اول آیا۔ تو کالج میں داخلے اور مضامین کے انتخاب کے لئے اباجی نے حضرت امام الثانی اور حضرت مرزا الشیر احمد صاحب اور حضرت ماموں جان سے مشورے کئے۔

مجھے یاد ہے جب فرکس اور ریاضی کے انتخاب کے متعلق حضرت ماموں جان سے عرض کیا گیا کہ حضرت امام الثانی نے اس انتخاب کو پسند فرمایا ہے تو آپ نے بے ساختہ فرمایا کہ ”جو حضرت صاحب نے فرمایا ہے اسی میں برکت ہے۔“

غالباً ۱۹۴۲ء ہی کا واقعہ ہے کہ میں نلتان سے (کیونکہ نلتان کالج میں داخلہ لیا ہوا تھا) جلسہ سالانہ کے موقع پر خدام الاحمدیہ کے سالانہ تقریری مقابلہ میں شامل ہوا۔ مقابلہ بیت اقصیٰ میں تھا اور مقابلہ میں کافی خدام شریک تھے جو علمی قابلیت کے لحاظ سے یقیناً مجھ سے بڑھ کر تھے۔ میری باری آئی۔ میں نے ایک مضمون لکھ کر زبانی یاد کر لیا تھا۔ اور وقت کے مطابق تقریر کے انداز میں وہ مضمون شیخ پر جا کر دہرا دیا۔ ابھی میرے بعد بیت سے خدام کی تقریریں ہونی تھیں کہ میں کسی ضرورت سے بیت کے اندرونی حصہ سے اُٹھ کر باہر جانے لگا تو برآمدے میں آتے ہوئے ایک صاحب کے قریب سے گذرا جو محراب کے منون سے پیٹھ لگائے اوکھل میں لپٹے پٹٹے ایسے بیٹھے تھے کہ ان کا چہرہ پوری طرح نظر نہیں آ رہا تھا۔ جوں ہی میں قریب سے گذرا تو مجھے کھل میں سے حضرت ماموں جان کی آشنا آواز آئی: ”خوب تھی تمہاری تقریر خوب تھی۔“

اور اس مقابلہ میں اول آنا میں زندگی بھر نہیں بھول سکتا۔

۱۹۴۲ء میں میں نے انٹرمیڈیٹ کا امتحان پاس کیا اگرچہ اپنے کالج کی آرٹ کلاس میں سے اول آیا۔ لیکن نمبر بہت اچھے نہیں تھے۔ نتیجہ نکلنے کے بعد ایک دن قادیان میں بازار سے گذر رہا تھا کہ ذرا فاصلے سے آواز آئی۔ ”سلام“ مجھے معلوم ہے تم پاس ہو گئے ہو لیکن میں تمہیں مبارک نہیں دوں گا۔“ میں نے مڑ کر دیکھا تو حضرت ماموں جان مجھ ناچیز سے مخاطب تھے۔ جب میں قریب گیا تو یہی الفاظ دہرا کر فرمایا ”کیا تم سمجھتے تھے کہ میں تمہیں بھول جاؤں گا۔“ میں تمہارے ابا جی سے تمہارے پاس ہونے اور نمبروں کے متعلق پوچھ چکا ہوں۔ میں تو جو بھی اچھا لڑکا قادیان سے نکلتا ہے اس کا خیال رکھتا ہوں اور اس کے والد سے اس کے متعلق پوچھتا رہتا ہوں۔“

میرے اللہ! آپ اس انسان کی اولاد امد نسل پر اپنی بے پایاں برکتوں کا نزول فرمائیے جو جماعت کے نوجوانوں کا اتنا مدد اپنے دل میں رکھتا تھا۔

محترم جناب مولانا غلام باری سیف صاحب

راقم الحروف نے حضرت میر محمد اسماعیل صاحب کو ان کی زندگی میں دیکھا۔ ان کے اکثر مضامین الفضل میں چھپے۔ انہیں پڑھا۔ آپ جماعت کے اولین بندگان میں سے تھے۔ حضرت میر محمد اسحق صاحب کو دیکھا۔ سفروں میں ہمراہ رہا۔ جلسوں میں آپ کے ساتھ شرکت نصیب ہوئی۔ آپ کے درس نے آپ سے حدیث، فقہ اور منطق پڑھی۔ اب میں چونتیسویں سال میں قدم رکھ رہا ہوں۔ ہندوستان میں گھوم پھر کر شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب کے رفیق مولانا محمد قاسم نانائوی کے شاگردوں سے پڑھا۔ لیکن میں نے حضرت میر صاحب جیسا حدیث کا درس نہ دیکھا۔ نہ سنا۔ حدیث کے بیان کے وقت وہ سراپا گداز ہوتے۔ آپ کے درس میں ایسا سا بندھ جاتا۔ گویا سامع آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا ہے۔ آپ کی شفقت، سلسلہ سے فدائیت طلباء سے محبت، نظم و ضبط، حق گوئی، جماعت کی تربیت، اصول پرستی، بے نفسی، قناعت، عبادت اور عشقِ رسولؐ یاد آتی ہے تو دل بھرتا ہے۔

ایسے انسان اس صفو و ہستی پر کبھی کبھی نمودار ہوتے ہیں۔

ہزاروں سال نرگس اپنی بے توری پر روتی ہے

بڑی شکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ و پریدا

آج سے قریباً پینتیس سال پہلے طالب علمی کے زمانہ میں کسی نیم سوال کیا کہ حضرت مسیح موعودؑ کے رفقاء میں سے سب سے بڑے صوفی کون تھے۔ یاد نہیں میں نے کیا جواب دیا تھا لیکن یہ خوب یاد ہے کہ انہوں نے پھر خود ہی فرمایا۔

حضرت میر محمد اسماعیل صاحب

فضیلت کی بحث بہت مشکل ہوتی ہے۔ لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں کہ حضرت میر صاحب ایک خدا رسیدہ ولی تھے۔ اور ان کی وفات کے بعد کئی بار عظیم صوتی کے لقب سے انہیں یاد کیا گیا۔

مسیح پاک کے درخت وجود کی سرسبز شاخ! حضرت مسیح موعود سماء احمدیت کے قمر تھے تو رقص درختہ تارے۔ وہ شمع جو اسلام کی نشاۃ ثانیہ کے لئے قادیان میں روشن ہوئی۔ یہ سب اُس کے پر دلنے تھے۔ یہ مسیح پاک کے شیدائی اور ندائی تھے۔ یہ احمدیت کی پیشانی کے جھومر تھے۔ ان میں سے ہر شخص

”يَنْصُرُكَ رِجَالٌ فَوْجِيٌّ اِلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ“

کا مصداق تھا۔ خدائے قدوس کی تقدیر انہیں مسیح پاک کے قدموں میں لائی تھی۔ اور اُس قادر و قدیر خدا کی تقدیر کے ماتحت پھر ایک ایک ستارہ اس آسمان سے غروب ہوا۔ ان میں سے ہر ایک مسیح پاک اور احمدیت کی صداقت کی دلیل تھا۔ ان میں مسیح کی بچائی کی جھلک نظر آتی تھی۔ یہ جیتے بھی احمدیت کے لئے تھے اور یہ مرے بھی احمدیت کی خاطر ہماری گنہگار آنکھیں اب انہیں ڈھونڈ رہی ہیں۔ اور وہ اگلے جہان میں آنکھیں کھول چکے ہیں اور ہیں کہہ رہے ہیں۔

”دیکھنا اس آسمان کی رونق اور سج صبح میں فرق نہ آنے دینا۔“

اے مسیح پاک کے قدوس و کریم خدا! رنگ والے انہیں بھی ان رقص مسیح کے رنگ میں رنگ دے کر تیرے رنگ سے کونسا رنگ بہتر ہے؟

مِنْ بَيْعَةِ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنَ مِنَ اللَّهِ صِغَةً وَلَوْ

لَهُ عَيْدُونَ

(دور میں آئی ص ۷۷، ۷۸)

محترم جناب ملک محمد عبد اللہ صاحب

حضرت ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب حضرت اماں جان کے بجائی تھے۔ اپنی پیشہ ورانہ قابلیت کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے تقریر اور تحریر میں بھی خاص ملکہ عطا فرمایا تھا۔ ملک کے بڑے بڑے شہروں میں جہاں بھی بطور ڈاکٹر تعیناتی ہوئی لوگ دُور دُور سے بغرض علاج آپ کے پاس پہنچتے۔ جلسہ سالانہ کے ایام میں قادیان تشریف لاتے تو ان دنوں عشاء کی عبادت کے بعد بیت اقصیٰ میں ذکر حبیب پر تقریر ہوتی جس میں لوگوں کی بڑی تعداد شریک ہوتی۔ آپ کی تقریر نہایت پُرکشش اور موثر ہوتی۔ میری آپ سے واقفیت کی ایک وجہ تو یہ بھی تھی کہ آپ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب کے ماموں تھے اور خاکسار حضرت میاں صاحب کا خادم خاص تھا۔ جو آپ کے دفتر میں تالیف و تصنیف کے کام کے علاوہ آپ کے گھر کے انتظامی امور میں بھی شریک کار ہوتا تھا۔ دوسری وجہ میری ایک تالیف تھی۔

حضرت امام جماعت احمدیہ الثانی نے اپنی ایک تقریر میں اس خواہش کا اظہار فرمایا تھا کہ ایک ایسی کتاب تحریر کی جائے جو تمدن (دینِ حقہ) کے متعلق ہو۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے بحیثیت ناظر تالیف تصنیف یہ کام خاکسار کے سپرد فرمایا اور اس کے متعلق خاص ہدایات بھی دیں۔ سو آپ کے ارشاد کے ماتحت میں نے یہ کتاب تالیف کی۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے اس کتاب کو زیادہ جامع بنانے کے لئے اس کا مسودہ حضرت میر محمد اسحاق صاحب، حضرت میر محمد اسماعیل صاحب اور صاحبزادہ مرزا ناصر احمد صاحب (اللہ تعالیٰ سب کے درجات بلند فرمائے) کو بھی دکھلایا۔

اس کا ذکر حضرت میاں صاحب نے اس کتاب کے دیباچہ میں بھی فرمایا ہے۔ حضرت میر صاحب کو میری یہ تالیف بہت پسند آئی اور اس کے بعض عنوانات سے متعلق ہدایات بھی دیں۔ حضرت میر محمد اسماعیل صاحب جب قادیان تشریف لاتے تو آپ کا ایک

محدود دائرہ احباب تنہا جن کی آپ کی کوٹھی سے ملحقہ باغیچہ میں عصر کے بعد مجلس لگتی۔ ان احباب میں چند ایک کے نام یہ ہیں۔ محترم سید سرواحسین شاہ صاحب اور سید محترم شیخ محمد اسماعیل صاحب پانی پتی، محترم عبداللطیف صاحب گجراتی جو سلسلہ احمدیہ کی کتابوں کی طباعت و اشاعت کا کام کرتے تھے۔ اور یہ خاکسار (ملک محمد عبداللہ) محترم شیخ محمد اسماعیل صاحب پانی پتی حضرت میر صاحب کے مکان کے ایک بیرونی کمرہ میں رہتے تھے۔ ان کا کام یہی تالیف و تصنیف کا تھا۔ بچوں کے متعدد رسالہ جات تالیف کئے (مکرم ملک محمد عبداللہ صاحب کی کتاب "میری یادیں" سے ماخوذ ہے)

محترم ملک سیف الرحمن صاحب مفتی سلسلہ

مقدس خاندان

حضرت میر صاحب ایک کامل ولی تھے تقویٰ و طہارت میں ممتاز، علم و حکمت میں بے مثال اور قابلیت میں حیرت انگیز صلاحیتوں کے مالک۔ آپ کی خاندانی وجاہت تاریخ کا ایک نہری باب ہے۔ حضرت علیؑ آپ کے جدِ امجد ہیں۔ سیدہ ہار الدین نقشبند جو نقشبندی سلسلہ کے بانی ہیں۔ اس خاندان کے ایک مشہور بزرگ گزرے ہیں۔ اس سلسلہ نے دین حق کی جو خدمات سر انجام دی ہیں وہ ہندوستان کی مذہبی تاریخ جاننے والوں سے پوشیدہ نہیں۔ حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ اسی سلسلہ کے مشہور رہنما ہیں۔ جنہوں نے اکہر اور جہانگیر کے زمانہ میں خلاف اسلام فتنوں کا بڑی پامردی سے مقابلہ کیا اور اسلام کی اشاعت میں بے نظیر خدمات سر انجام دیں۔ خواجہ بہاؤ الدین نقشبند کی اولاد میں خواجہ محمد ناصر دہلوی اور ان کے بیٹے اردو کے باکمال شاعر حضرت خواجہ میر درد صاحب دہلوی اپنے زمانہ کے پاک باز بزرگ اور مشہور صحافی تھے۔ خواجہ محمد ناصر کو ایک بار کشف میں حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ایک خاص نعمت تھی جو

خاندانہ نبوت نے تیرے واسطے محفوظ رکھی تھی۔ اس کی ابتداء تجھ سے ہوئی اور انجام اس کا مہدی موعود پر ہوگا۔ یہ خواجہ محمد ناصر اور ان کے بیٹے خواجہ میر درد رحمۃ اللہ علیہما انھیال کی طرف حضرت میر محمد اسماعیل کے نانا لگتے ہیں اور آپ کے دوھیال میں حضرت شیخ علاؤ الدین عطار نقشبندی جیسے بزرگ شامل ہیں۔ غرض آپ کا گھرانہ قدیم سے دینی وجاہتوں کا مرکز اور دیباوی عظمتوں کا مہبط چلا آتا ہے۔ علاوہ ازیں امام الزمان حضرت مسیح موعود سے آپ کا تعلق رشتہ داری آپ کے لئے اور زیادہ لازوال برکتوں کا باعث ہوا۔

حضرت میر صاحب حضرت اماں جان کے حقیقی برائی تھے اور اس تعلق سے حضرت مسیح موعود آپ پر سلامتی ہو) کے برادر نسبتی تھے۔ آپ کی پرورش اور تعلیم و تربیت بھی حضرت مسیح موعود کی خاص نگرانی میں ہوئی۔ بعد میں آپ کو احمدیت کی روایات کو محفوظ کرنے اور سلسلہ کی بے نظیر خدمات سرانجام دینے کی توفیق ملی۔

حضرت محمد اسماعیل صاحب ۱۸۸۱ء میں پیدا ہوئے۔ آپ حضرت اماں جان سے تقریباً ۱۶ سال چھوٹے تھے۔ آپ نہایت ہی قابل اور ماہر ڈاکٹر تھے۔ اس کے ساتھ ہی نہایت خلق کا خاص ذوق آپ کو عطا ہوا تھا۔ ان دنوں نوجویوں کی وجہ سے آپ محبوب عوام تھے۔ دین کا علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص طور پر آپ کو عطا ہوا تھا۔ قرآن کریم کے معارف اور حقائق پر آپ کی وسیع نظر تھی۔ الفضل کی فائوں کا مطالعہ کرنے والے اس بات سے اچھی طرح واقف ہیں کہ آپ نے کیسے عجیب و غریب انداز میں روحانی مسائل اور دینی ہدایات کو لوگوں کے ذہن نشین کرایا۔ ”ذکر و فکر“ اور دوسرے علمی عنوانوں کے ماتحت آپ بہت دلچسپ مضامین لکھتے رہتے تھے۔ خاکسار آپ کے سامنے چند ایسی روایات بیان کرنا چاہتا ہے جن سے آپ کی سیرت کے بعض پہلوؤں پر خاص روشنی پڑتی ہے

حضرت میر صاحب کی روایات

حضرت میر محمد اسماعیل صاحب بیان کرتے ہیں کہ ۸۹۵ھ میں مجھے رمضان قادیان میں گزارنے کا اتفاق ہوا اور میں نے تمام مہینہ حضرت صاحب کے پیچھے نماز تہجد یعنی تراویح ادا کی۔ آپ کی یہ عادت تھی کہ وتر اول شب میں پڑھ لیتے تھے اور نماز تہجد آٹھ آٹھ کر کے آخر شب میں ادا فرماتے تھے جس میں آپ ہمیشہ پہلی رکعت میں آیت الکرسی تلاوت فرماتے تھے اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص کی قرأت فرماتے تھے اور رکوع وسجود میں یا حی یا قیوم بوحمتک استغیث اکثر پڑھتے تھے اور ایسی آواز سے پڑھتے تھے کہ آپ کی آواز میں سن سکتا تھا۔ نیز آپ ہمیشہ سحری نماز تہجد کے بعد کھاتے تھے اور اس میں اتنی تاخیر فرماتے تھے کہ بعض دفعہ کھاتے کھاتے نداء ہو جاتی تھی۔ اور آپ بعض اوقات نداء ختم ہونے تک کھانا کھاتے رہتے تھے۔

(سیرۃ المہدی صفحہ ۱۳)

یہ پندرہ سال کے ایک نوجوان کا شوق و ذوق تھا جو بعد میں حضرت ڈاکٹر محمد اسماعیل کے نام سے مشہور ہوا۔

* حضرت میر صاحب فرماتے ہیں :-

جب میں انفرنس کا امتحان دے کر ۸۹۶ھ میں قادیان آیا تو نتیجہ نکلنے سے پہلے حضرت مسیح موعود (آپ پر سلامتی ہو) اکثر مجھ کرتے تھے کہ کوئی خواب دیکھا ہے۔ آخر ایک دن میں نے بیان کیا کہ میں نے خواب میں گلاب کے پھول دیکھے ہیں۔ فرمانے لگے اس کی تعبیر تو غم ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ میں اس سال امتحان میں فیل ہو گیا۔

(سیرت المہدی صفحہ ۶۲)

* حضرت مسیح موعود کو پرندوں کا گوشت پسند تھا اور بعض دفعہ بیماری وغیرہ کے

کے دنوں میں بھائی عبدالرحیم کو حکم ہوتا تھا کہ کوئی پرندہ شکار کر لائیں اسی طرح جب تازہ شہد مع چھتا کہ آتا تو آپ اسے پسند فرما کر نوش کرتے تھے۔

(سیرۃ المہدی صفحہ ۹۶)

* ایک دفعہ حضرت یحییٰ موعود (آپ پر سلامتی ہو) کے زمانہ میں ایک بچہ نے گھر میں ایک چھپکلی ماری اور پھرا سے مذاقاً مولوی عبدالکریم صاحب مرحوم کی چھوٹی اہلیہ پر پھینک دیا جس پر مارے ڈر کے ان کی چیخیں لکل گئیں اور چونکہ بیت الذکر کا قرب تھا ان کی آواز بیت الذکر میں بھی سنائی دی۔ مولوی عبدالکریم صاحب جب گھر آئے تو انہوں نے غیرت کے جوش میں اپنی بیوی کو بہت کچھ سخت سُست کہا حتیٰ کہ ان کی یہ غصہ کی آواز حضرت یحییٰ موعود نے اپنے مکان میں بھی سُن لی۔ چنانچہ اس واقعہ کے متعلق اسی شب حضرت صاحب کو یہ الہام ہوا۔

”یہ طریق اچھا نہیں اس سے روک دیا جائے (احمدیوں) کے لیڈر عبدالکریم کو۔“

لطیفہ یہ ہوا کہ صبح مولوی صاحب مرحوم تو اپنی اس بات پر شرمندہ تھے اور لوگ انہیں مبارک بادیں دے رہے تھے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا نام (احمدیوں) کا لیڈر رکھا ہے۔

آپ کی مہمان نوازی

حضرت میر صاحب بڑے ہمدرد اور بہت مہمان نواز تھے حضرت خان صاحب منشی برکت علی صاحب مرحوم جو حضرت یحییٰ موعود کے رفیق اور سلسلہ کے مخلص کارکن تھے اور عرصہ تک جوائنٹ ناظر مال رہے بیان کرتے ہیں کہ ایک بار ان کی بیوی کو موتیابند ہو گیا۔ ان دنوں امرتسر میں آنکھوں کے آپریشن کا ماہر ایک انگریز ڈاکٹر لگا ہوا تھا۔ اور

حضرت میر صاحب بھی اسی ہسپتال میں تھے چنانچہ آپ نے خاص توجہ سے آپریشن کر دیا اور اس کے بعد اپنے گھر لے گئے جو ہسپتال کے احاطہ میں ہی تھا۔ اور جتنے دن وہاں قیام رہا ان کا اور ان کی اہلیہ کا کھانا آپ کے ہاں ہی پکنا۔ حضرت خان صاحب ہی کا بیان ہے کہ امرتسر میں کثرت کے ساتھ آپ کے مہمان آتے۔ یہاں تک کہ بعض اوقات آپ کی ساری تنخواہ مہمان نوازی پر صرف ہو جاتی۔ مگر آپ کی بشاشت میں ذرہ فرق نہ آتا۔

جذبہ خیر خواہی

شیخ فضل احمد صاحب جو عرصہ تک افسر امانت رہے ان کا بیان ہے کہ ایک بار انہیں مالی تنگی سے دوچار ہونا پڑا۔ انہوں نے قادیان میں ایک مکان پانچ ہزار روپیہ خرچ کر کے بنوایا تھا۔ مشکل اتنی زیادہ تھی کہ وہ اس مکان کو دو تین ہزار میں بھی بیچنے پر آمادہ ہو گئے۔ حضرت میر صاحب سے انہوں نے مشورۃً اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا جب تک میں نہ کہوں مکان نہ بیچنا۔ مشکل تو بہت تھی لیکن میں نے آپ کے مشورہ پر عمل کیا۔ چنانچہ کچھ مدت بعد وہ مکان ساڑھے چھ ہزار میں بیکا۔ جذبہ خیر خواہی کی یہ ایک عمدہ مثال ہے۔

اب لڑکا ہوگا

مولوی محمد یعقوب صاحب انچارج شعبہ زود نویسی نے بیان کیا کہ حضرت میر صاحب نے اپنے ذوق کے مطابق الغفل میں ایک مضمون لکھا۔ جس کا خلاصہ یہ تھا کہ اگر کسی کے ہاں لڑکیاں ہی لڑکیاں پیدا ہوتی ہوں اور وہ اپنی لڑکی کا نام بشری رکھے تو اس کے بعد جو بچہ پیدا ہوگا وہ لڑکا ہوگا۔ اس کی ستر فیصدی امید ہے اور تیس فیصدی یہ امکان ہے کہ اس کے معاً بعد تو لڑکی پیدا ہو۔ لیکن پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر لڑکا ہوگا چنانچہ

میرے ہاں لڑکیاں تھیں۔ آخری لڑکی جب پیدا ہوئی تو حضرت خلیفۃ المسیح الثانی نے اس کا نام بشری رکھا۔ میں گھر واپس آ رہا تھا کہ راستہ میں حضرت میر صاحب بل گئے میں نے ازراہ مذاق کہا میں نے تو نہیں رکھنا تھا لیکن حضرت صاحب نے لڑکی کا نام بشری رکھا ہے۔ دیکھیں آپ کا قاعدہ کہاں تک پورا ہوتا ہے۔ آپ نے منہتے ہوئے فرمایا تو اب اس کے بعد لڑکا لو۔ چنانچہ خدا کی قدرت اس کے بعد لڑکا ہوا۔ کوئی سال بھر بعد میر صاحب ملے تو میں نے ذکر کیا کہ آپ کی بات پوری ہوئی اللہ تعالیٰ نے لڑکا دیا ہے۔ آپ نے پھر منہتے ہوئے فرمایا آپ بھی عجیب ہیں۔ میں تو سمجھتا تھا ایک تھا لڑکھا لڑکھا کا ہوگا اور آپ اٹھائے خوشخبری سنانے آئیں گے۔ آپ نے اطلاع ہی سال بھر بعد دی۔

محبت الہی

آپ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے عاشق صادق تھے۔ آپ کی فلم سے حضرت احدیت تعالیٰ شانہ کی تعریف اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف میں جو مضامین نکلے ہیں اور جو نظمیں آپ نے لکھی ہیں ان کے حرف حرف سے بے عشق مہکتی محسوس ہوتی ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی ان صفات کو جن کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے ایک خاص ترتیب کے ساتھ اپنے ایک مضمون میں اردو کا جامہ پہنایا ہے۔ مضمون کا عنوان ہے۔

”مجھے کیسا خدا چاہیئے“

اس کا آغاز یوں کرتے ہیں۔

”اللہ تعالیٰ اور صرف اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات برکات سراپا حسن و

احسانات ہے جس کے سوا کوئی ہمارا محبوب اور کوئی ہمارا معبود نہیں۔

وہ ساری کائنات کا رب ہمارا پیدا کرنے والا۔ پالنے والا اور درجہ بدرجہ ترقی دینے والا ہے اور وہ ساری مخلوقات پر بے انتہا رحم کرنے والا اور نہایت ہی مہربان ہے۔“

آپ نے ایک تمثیلہ لکھا۔ اس میں آپ نے ایک عیسائی۔ ایک آریہ اور ایک مولوی کی زبان سے اللہ تعالیٰ کا وہ تصور پیش کیا جو وہ اپنے عقیدہ کے مطابق رکھتے ہیں۔ اس کے بعد ایک احمدی مبشر کا جو تصور خدا ہے اسے بیان کرتے ہیں۔ ایک مجلس قائم ہے اور سوال یہ درپیش ہے کہ خدا کیسا ہے؟

جب سب لوگ اپنے اپنے عقیدے کے مطابق خدا تعالیٰ کی ذات اور صفات کے متعلق اپنا تصور بیان کر چکے ہیں تو ایک احمدی مبشر کی زبان سے ہستی باری تعالیٰ کا تصور بیان ہوتا ہے۔ چنانچہ تحریر فرماتے ہیں :-

اس کے بعد ایک سبز علامہ پوش نوجوان اٹھا اور اس نے کہائیں تو اس کا قائل ہوں جو بے شک صاحب عظمت و جلال ہے۔ بے شک لَئِنَّ كَمَثَلَهُ شَيْئٌ ہے۔ بے شک انہی وایدی ہے۔ بے شک وراء الراء ہے۔ بے شک ہمہ علم ہمہ قدرت ہے۔ مگر ساتھ ہی وہ ہمہ تن شفقت۔ ہمہ تن عشق و فنا۔ ہمہ تن غریب نوازی اور ہمہ تن بندہ پروری ہے۔ ہمہ تن قدرت دانی بھی ہے۔ میری حالت سے پورا باخیر ہے۔ میری دعاؤں کو مستنا ہے اور قبول کرتا ہے اور میری تربیت کرتا ہے۔ تکالیف کے وقت میری تسلی کرتا ہے۔ بیماری میں میرا علاج کرتا ہے۔

غرض ایسے ہی وہ دل نشین انداز میں ہستی باری تعالیٰ کا تعارف کراتے چلے جاتے ہیں۔ آپ کے مضامین سدا بہار گلستانِ علم و عرفان ہیں۔ آپ جب بھی پڑھیں گے خواہ بار بار ہی کیوں نہ پڑھیں ایک تازہ ہی لطف اس سے میسر ہوگا اور روحانیت ایک نئی بیداری حاصل کرے گی۔

عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

آپ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عجیب عاشقانہ انداز میں بیان کرتے
تھے۔ آپ کی شہور نظم علیک الصلوٰۃ علیک السلام کا انداز کیا ہی محبت
خیز ہے۔ ایک اور نعت کے چند اشعار سنئے۔

محمد مصطفیٰ ہے مجتبیٰ ہے
محمد مہ لقا ہے دلربا ہے
محمد جامع حسن و شائل
محمد عمن ارض و سما ہے
کمالات نبوت کا خزانہ
اگر پوچھو تو ختم الانبیاء ہے
غرض سچ محمد ہے محمد
جبھی تو چار سو صل علی ہے

حضرت مسیح موعود (آپ پر سلامتی ہو) سے عقیدت

آپ کا حضرت مسیح موعود (آپ پر سلامتی ہو) سے عجیب انداز عشق تھا حضرت خلیفۃ المسیح
الثانی نے ایک بار فرمایا۔

”اُن کے دل میں حضرت مسیح موعود کی محبت بلکہ عشق خاص طور پر پایا جاتا
ہے اسی محبت کی وجہ سے روحانیت کا ایک خاص رنگ ان میں پیدا ہو
گیا ہے۔ اس سے میں سمجھتا ہوں ایسی ٹھوکروں سے وہ جو دوسروں کو

لگ سکتی ہیں خدا نے ان کو محفوظ کیا ہوا ہے۔ اور میں امید کرتا ہوں
 کہ اس تعلق کی وجہ سے جو برکات ان پر نازل ہوتی ہیں ان کے اور
 جماعت کے لئے بہت مفید ثابت ہوں گی۔“

والفضل ۲۱ جون ۱۹۵۹ء

احمدیت کا ایک درخشندہ تارا

جناب شیخ محمد اسماعیل صاحب پانی پتی

حضرت مسیح موعود (آپ پر سلامتی ہو) کے رفقاء روز بروز اس دُنیا سے کوچ کرتے جا رہے ہیں۔ انہی میں سے ایک نہایت محترم انسان حضرت ڈاکٹر محمد اسماعیل صاحب بھی تھے جو افسوس کہ ۱۸ جولائی کی شام کو ہم سے جدا ہو گئے۔
 اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ۔

آج ہمیں انہیں مرحوم کہتے ہوئے بہت ہی رنج اور قلق ہوتا ہے۔ لیکن موت ہر شخص کو آتی ہے اور اس راستے سے ہر انسان کو گزرناہے۔ مگر موت موت میں بھی فرق ہے۔ ایک ایسے لوگوں کی موت ہوتی ہے جن کے متعلق کبیر کہتا ہے :-
 ہم کیا کہیں احباب کیا کارِ نمایاں کر گئے
 بی۔ اے ہوئے۔ ڈگری ملی۔ تو کر ہوئے پھر مر گئے

اس کے بالمقابل بعض اشخاص ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی ساری عمر تعلقت کی بھلائی۔ خدا کی اطاعت رسول کی تابعداری اور لوگوں سے حسن سلوک۔ احسان اور مروت اور وعظ و نصیحت میں گزرتی ہے۔ وہ جب تک جیتے ہیں ایک دُنیا کو فیض پہنچاتے ہیں اور جب مرتے ہیں تو ایک عالم ان کو رہاتا ہے۔

حضرت میر محمد اسماعیل صاحب اس آخر الذکر گروہ کے ممتاز رکن اور ایسی صفاتِ حسنہ کے مالک تھے کہ جن لوگوں کو ان سے سابقہ پڑا ہے وہ ان کو ساری عمر کبھی نہیں بھولیں گے۔ ان کی خوبیاں اور ان کی نیکیاں بار بار یاد آئیں گی اور دل کو ترپا کر چلی جائیں گی۔ ایسے جامع جمیع صفاتِ حسنہ بزرگ بہت ہی کم اور شاذ و نادر ہی دُنیا میں آتے ہیں اور جب

آتے ہیں تو یقیناً ملک کا خزانہ ثابت ہوتے ہیں۔ انسانیت ان پر ناز کرتی ہے اور اخلاق و شائستگی کا سر بلند ہو جاتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں کوئی ایک خوبی بہت عمدہ پائی جاتی ہے۔ کسی میں دو تین چار خوبیاں دوسروں کی نسبت اچھی ہوتی ہیں کسی میں ٹیکیاں زیادہ اور عیب کم ہوتے ہیں۔ لیکن حضرت میر صاحب ایسے عجیب و غریب انسان تھے کہ ان کے وجود میں خدا تعالیٰ نے اپنے فضل سے تو بیاں ہی خوبیاں کوٹ کر بھری تھیں۔ میر تعلق ان سے ایک دو سال نہیں پورے تیس سال رہا ہے اور میری طبیعت بہت ہی آزاد واقع ہوئی ہے مگر میں یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ حضرت میر صاحب کی نیکیوں اور خوبیوں زہد اتقا۔ پرہیزگاری اور پاکیزگی کی وجہ سے میر سے دل میں ان کی وقعت و عزت غفلت محبت اور الفت روز بروز زیادہ ہی ہوتی گئی۔ اور آج جبکہ وہ دنیا میں نہیں ہیں میں ان کو ایک خدا رسیدہ بزرگ اور ولی کامل سمجھتا ہوں۔

اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت مسیح موعود (آپ پر سلامتی ہو) کے نہایت قرب میں جگہ دے۔
 ع ابن دعا از من داز جملہ جہاں آمین باد
 ان کی موت سے زندگی کا لطف جاتا رہا۔ اور میری باقی زندگی ان کے بغیر بہت ہی بے لطف اور بے کیف گزرے گی۔ صدر سزار افسوس!

(روزنامہ الفضل قادیان ۲۲ جولائی ۱۹۵۷ء)

مکرم سلیم شاہ جہانپوری صاحب

بُخارِ دل حضرت میر محمد اسماعیل بحیثیت شاعر

اس جگہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ مقصدیت کی اولیت کے متعلق حضرت میر صاحب کا وہ بیان یہاں نقل کر دیا جائے جو آپ نے اپنی شاعری کا دشوں کا تعارف کرتے ہوئے خود شامل کتاب کیا ہے۔ فرماتے ہیں :-

”شعر کی تعریف اس سے زیادہ نہیں کہ وہ با وزن ہو، اس کے الفاظ عمدہ اور مضمون لطیف ہو۔ میرے بزرگوں کو چونکہ شاعری سے مناسبت تھی اس لئے مجھ میں بھی کچھ حصہ اس ذوق کا فطری طور سے آیا ہے کہ دس دس سال تک ایک شعر نہیں کہتا پھر کچھ کہہ لیتا ہوں۔ دوسرے یہ کہ میرے اشعار طلب کے حامل ہوتے ہیں نہ کہ الفاظ کے۔ میں ایک مضمون ذہن میں رکھ کر شعر کہتا ہوں اور الفاظ اس مضمون کے پابند ہوتے ہیں نہ مضمون الفاظ کا۔ اس لئے یہ اشعار بجائے تغزل کے نظم کی صورت رکھتے ہیں اور بجائے آمد کے ہمیشہ آورد کا رنگ ان میں ہوتا ہے۔ میرا استاد کوئی نہیں نہ کوئی تخلص ہے۔ شروع میں (یعنی ۱۹۰۳ء میں) جب یہ شوق پیدا ہوا تو چند دفعہ ”اشنا“ کا تخلص استعمال کیا پھر ترک کر دیا اور ہمیشہ تخلص کے بغیر گزارا کیا۔ میرے کلام میں بیشتر اشعار بسبب مذہبی ماحول اور دینی تربیت کے متوفانہ رنگ کے ہیں اور سلسلہ احمدیہ کے مقاصد سے تعلق رکھتے ہیں۔ میں کسی کا عمدہ مصرع یا شعر یا کسی غزلیان

کا لفظ اپنے شعر میں پیوند کر لینے سے نہیں ہچکچاتا تاہم اس کو سرتو نہیں کہا جاسکتا۔ بہت زیادہ حصہ ان نظموں کا ایسا ہے جو دراصل اپنے لئے کہی گئی ہیں نہ کہ اوروں کے لئے۔ میری دعا ہے کہ خدا تعالیٰ ان اشعار کو ہمارے بچوں اور نوجوانوں کے لئے بھی مفید بنائے۔

جیسا کہ اوپر بیان کیا جا چکا ہے حضرت میر صاحب نے نہ صرف ظاہری اصناف سخن میں طبع آزمائی فرمائی ہے بلکہ معنویت کے لحاظ سے بھی آپ نے متعدد اور متنوع موضوعات پر اپنی صوفی منش کے جوہر دکھائے ہیں۔ ذرا مندرجہ ذیل عنوانات پر نظر ڈالئے تاکہ آپ پر حضرت میر صاحب کی رجحانات شعری کے فہم میں آسانی ہو۔

۱۔ ”بخارِ دل“ کی طرح ”محبت کا ایک آنسو“ بھی آپ کی ایک نہایت پاکیزہ نظم ہے۔ جو مولا کا اپنے بندے سے پیار کا تعلق ظاہر کرتی ہے۔

۲۔ دعا بندے کا ایک آزمودہ ہتھیار ہے جس کے ذریعہ وہ طاقتور سے طاقتور دشمن پر غلبہ پالیتا ہے۔ حضرت میر صاحب نے بھی ”دعا ئے سن“، ”دعا ئے سکھ“ ”عاجز اند دعا“ ”دعا برائے معرفت“ ”نماز“ وغیرہ نظموں میں قادر و توانا خدا سے مدد طلب کی ہے اور ”بندہ“ ”میرے خدا“ (طویل نظم) اور ”مناجات بدرگاہ قاضی الحاجات“ کے ذریعہ بندہ کا اپنے مولا سے تعلق قائم ہونے کے لئے استعانت طلب کی ہے۔

۳۔ معرفت الہی حاصل ہو جائے تو انسان ضعیف البنیان کو اپنی کمزوری اور نا طاقتی کا احساس شدید سے شدید تر ہو جاتا ہے اور وہ دعا کے ذریعہ اپنے قادر خدا سے مدد کا طلب گار ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ :-

توجہ ۱۔ (اے میرے حبیب) تم لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو پھر میری اطاعت کرو۔ اللہ تعالیٰ (اس کے نتیجے میں) تم کو اپنا محبوب بنائے گا۔

۴۔ پیار سے خدا کا یہ محبت بھرا ارشاد اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعہ جب لوگوں تک پہنچتا ہے تو ان کے دل اس محسن اعظم کے اخلاقی کربانہ اور حسن مجسم کے اندازِ محبوبانہ پر نثار ہو جاتے ہیں اور بے ساختہ درود و سلام ان کی زبانوں پر جاری ہو جاتا ہے۔ میر صاحب بھی شیدائیانِ حبیبِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت میں شامل ہو کر مدحت خیر الانام میں ایک ایسا بدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں جو مقبولیت کے لحاظ سے نعتیہ شاعری کے میدان میں اپنا ایک منفرد مقام رکھتا ہے اور حبِ تنک محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دلوں کو گرماتے کا فریقہ انجام پاتا رہے گا (اور یہ سلسلہ تا قیام قیامت جاری رہے گا) میر صاحب کے اس "سلام بحضور سید الانام صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر انداز نہیں کیا جا سکے گا۔ آپ کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈوبی ہوئی ایک دوسری نظم "آنچه خواہاں ہمدہ داند تو تنہا داری" بھی اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے۔ اس کے علاوہ محمد مصطفیٰ ہے مجھے ہے۔" اور دیگر نعتیہ کلام آپ کے اس گہرے قلبی لگاؤ کا آئینہ دار ہے جو آپ کو محبوبِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ تنوہ صفات سے تھا

۵۔ خلقِ مجسم، محسنِ عالم حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا تھا کہ حضور کے جلیل القدر فرزند روحانی حضرت بانی سلسلہ سے بھی والہانہ عقیدت اور خادمانہ ارادت کا اظہار کیا جائے اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کے بعد اس کے جلیل القدر خادم کی صفات کے بیان سے بھی دلوں میں گداز پیدا کیا جائے۔ حضرت میر صاحب نے اس فریقہ کی ادائیگی کو بھی ضروری خیال کرتے ہوئے اپنی متعدد نظموں میں بانی سلسلہ احمدیہ کو اپنی حقیقتِ ندی کا خراج پیش کیا ہے۔

۶۔ انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ اپنے محبوب کے مسکن بلکہ اس شہر کی گلیوں تک سے محبت و عقیدت پیدا ہو جاتی ہے۔ حضرت میر صاحب کا محبت پرور اور عقیدت مند

دل بھی بھلا اس جذبہ سے کس طرح خالی رہ سکتا ہے۔ آپ نے اپنے مرشد حضرت بانی سلسلہ احمدیہ کے مسکن قادیان سے اپنی محبت کا اظہار متعدد منظومات میں کیا ہے۔ قادیان سے جدائی کا نقشہ اور فراق کی اذیتوں کا حال ”در فراق قادیان“ والی نظم میں بڑے ہی درد انگیز طریقے سے کیا ہے۔ اسی قبیل کی ایک دوسری نظم ”قادیان دارالامان“ ہے۔ ”قصہ ہجر ایک مہجور کی زبان سے۔“ ”ہم قادیان سے بول رہے ہیں“ ”ہم ڈھلوزی سے بول رہے ہیں“، تینوں نظموں میں قادیان سے دلی وابستگی کا اظہار ہوتا ہے۔

۷۔ حضرت بانی سلسلہ احمدیہ نے مکمل اشاعت دین، احیاء دین اور اعلاء کلمۃ اللہ کے لئے جس جماعت کو قائم فرمایا اس کے افراد مالی، جانی، مالی و مالی تعلیمی و تربیتی جملہ اقسام کی قربانیاں دے رہے ہیں اور ہمہ جہتی تدابیر و جدوجہد مسلسل سے خدمات بجالا رہے ہیں۔ ایسی خادم انسانیت جماعت کے کارکنوں کو خراج عقیدت پیش کرنا اور دنیا کو ان مہمات سے آگاہ کرنا جو اس جماعت کے اولوالعزم اور باحوصلہ افراد شب و روز کر رہے ہیں۔ خدمت دین ہی کا ایک حصہ ہے۔ ”نئے احمدیت“ ”احمدی کی تعریف“ ”میں دین کو دنیا پر مقدم رکھوں گا“ ”احمدیت“ ”خدام احمدیت“ وغیرہ نظموں میں اسی نثریہ کو بحسن و خوبی انجام دیا ہے اور اسی پر اکتفا نہ کرتے ہوئے انفرادی رنگ میں بھی بعض خاص ہستیوں کے پاکیزہ خصائل کو متعارف کروانے کی کوشش بھی کی ہے۔ حضرت مولوی برہان الدین جہلمی کے عنوان سے آپ نے جو نظم لکھی ہے وہ اسی جذبہ کی عکاسی کرتی ہے۔ اسی قبیل کی ایک اور نظم حضرت مولوی نعمت اللہ خان کی شہادت پر آپ نے رقم فرمائی جس کا عنوان تھا ”نعمت اللہ نے دکھلادیا قرباں ہو کر۔“

۸۔ حضرت بانی سلسلہ احمدیہ کے تحت جگر حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد المصلح الموعودؒ کے خلاف جب اہل پیغام نے ایک مخالفانہ اور معاندانہ محاذ قائم کیا اور ”پیغام صلح“ کے پورے میں شب و روز محمود دشمنی اور شقاوت قلبی کے اظہار کو اپنا پیشہ بنالیا تو حضرت

میر صاحب کی رگِ حمیت پھر ٹک اٹھی اور آپ نے ان زہر آلود تیروں کا جواب ”منکران۔۔۔ محمود“، ”پیغامی لیڈروں سے خطاب“، ”ان کا رنگ“ جیسی نظموں کے ذریعہ دینا ضروری سمجھا لیکن جن دوستوں کو میر صاحب کی ان نظموں کو پڑھنے کا اتفاق ہو وہ اس بات کی شہادت دیں گے کہ باوجود مظلوم ہونے اور انتہائی دل آزاری کے نشانہ بننے کے آپ نے اپنے کلام میں کوئی قابل اعتراض یا دل آزار بات نہیں کی۔ اور اپنی پاکیزہ نظموں کو ابتداءً، تمسخر یا استہزاء سے ہرگز آلودہ نہیں ہونے دیا جو آپ کی عالی ظرفی اور بلند اخلاقی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔

۹۔ حضرت میر صاحب نے سلسلہ کے واقعات کو منظم فرما کر ایک تاریخی خدمت بھی انجام دی ہے۔ ۱۹۲۷ء میں حضرت مصلح موعود نے جیب ”بیت الفضل“ لندن کا سنگ بنیاد رکھا تو میر صاحب نے اس موقع پر ایک نظم ”مرکز کفر میں خانہ خدا“ کے عنوان سے تحریر فرمائی جس کے ذریعہ تمام افراد جماعت کے جذبات کی ترجمانی کا فرض انجام دیا۔

۱۰۔ قطعات و رباعیات کے علاوہ تربیتی رنگ میں آپ نے نظمیں بھی لکھی ہیں۔ مثلاً ”مجھ کو کیا بیعت سے حاصل ہو گیا“، ”نہ ادھر کے نہ ہے نہ ادھر کے رہے“ (وقف میں نااہلی کا نتیجہ)، ”خدا داری چہ غم داری“ (اہل خانہ کو وصیت)، ”نوائے تلخ“ (مریباں کو نصیحت)، ”قابل توجہ خدام“ وغیرہ

۱۱۔ عقائد کے سلسلہ میں آپ نے بعض مابہ النزاع اور مختلف فیہ مسائل کے بارے میں بڑے لطیف انداز میں اپنے خیالات کا اظہار فرمایا ہے۔ ایسی نظموں میں ”ناسخ و منسوخ“ قرآن، سنت اور احادیث کے مدارج، ”علم ترب یعنی علم توجہ یا مسمریزم“، ”کچھ دُعا کے متعلق“ (اس نظم میں آپ نے دُعا کے فلسفہ کو اس طرح عام فہم انداز میں بیان کیا ہے کہ قبولیت دُعا کے متعلق تمام شکوک کا ازالہ ہو جاتا ہے۔ آپ نے نظم

لکھنے سے بیشتر جو تشریح فرمائی ہے وہ بھی قابلِ غور ہے۔ فرماتے ہیں۔

”دعائیں چھ طرح قبول ہوتی ہیں اور اس طرح کی کوئی دعا بھی رد نہیں ہوتی۔

۱۔ یا تو وہ لفظاً ہی قبول ہو جاتی ہے۔ ۲۔ یا اس کی جگہ آخرت کا بدلہ اور نعمت

مل جاتی ہے۔ ۳۔ یا اتنی ہی مقدار میں کوئی بُری تقدیر دُور ہو جاتی ہے۔ ۴۔ یا بطور

عبادت محبوب ہو جاتی ہے۔ ۵۔ یا دُنیا میں ہی ایک کی جگہ دوسری بہتر خیر مل جاتی ہے۔

۶۔ یا اگر وہ دُعا بندہ کے لئے مُضر ہو تو منسوخ کر دی جاتی ہے (اور یہ نامنظوری بھی

اجابت اور رحمت کا رنگ رکھتی ہے۔ یعنی بندہ ضرر اور تکلیف سے بچ جاتا ہے۔)

۱۲۔ ترکِ دُنیا کے بارے میں آپ نے متعدد ناصحانہ تعلیمی لکھی ہیں اور ہر نظم میں ایک

نئے انداز سے ترکِ لذات کی طرف توجہ دلائی اور رغبت دلانے کی سعیِ مشکور کی ہے۔

مندرجہ ذیل منظومات اسی قبیل سے ہیں۔ ”نصیحت از الوصیت“، ”بشاراتِ اند الوصیت“

”ترکِ دُنیا کے معنی ترکِ فضول ہیں“ ”دُنیا کا انجام“ ”دُنیا ہے جائے فانی دل سے

اسے اتار دے۔“

واقعاتی نظموں میں آپ کی ایک مزاحیہ نظم بھی شامل ہے جو راجشن بندی سے

تعلق رکھتی ہے۔ اس نظم کا عنوان ہے: ”قادیان میں ۱۹۴۳ء میں رمضان میں ایک تولد

کا راجشن“ اس نظم کے مطالعہ سے زمانہ جنگ کی تکالیف و مشکلات کا نقشہ آنکھوں کے

سامنے آ جاتا ہے۔ حضرت میر صاحب کے قلم حقیقت رقم نے اس واقعہ کو بھی تاریخ

میں محفوظ کر دیا۔ یہ نظم آپ کی ہمہ گیر طبیعت کے چہرے سے نقاب کشائی کرنے کا فریضہ

انجام دیتی ہے۔ ”قادیان کے آریہ“ بھی اسی قبیل کی نظم ہے۔

حضرت میر صاحب نے طنز و مزاح کے خازن میں بھی سمندِ فکر کی جولانیاں دکھائی

ہیں لیکن لطف یہ ہے کہ شرافت و ممانت کے دامن سے کسی خار کو الجھنے کی اجازت

نہیں دی۔ آپ نے اپنا مافی الضمیر بھی ادا کر دیا۔ لیکن ایسی کہنہ مشغی اور احتیاط کے ساتھ

کہ نہ کسی تسبیح کے بکھرنے کی نوبت آئی اور نہ کسی زنار کے ٹوٹنے کی صدا سنائی دی۔ یہ بات آپ کے کمالِ فن کا زندہ ثبوت ہے۔

”اس لئے تصویر جاناں ہم نے کچھوائی نہیں۔“ یہ ایک ایسی مدلل نظم ہے جو آپ کی قادر الکلامی اور حقیقت نگاری کو ایک نئے دوپ میں نگاہوں کے سامنے لا کر قارئین کو محو حیرت کر دیتی ہے۔

منظومات کے علاوہ حضرت میر صاحب نے نہایت پاکیزہ جذبات کی حامل عرفانہ غزلیات بھی کہی ہیں جو محبتِ الہی اور عشقِ حقیقی میں ڈوب کر تحریر کی گئی ہیں۔ اور یہ کہنا زیادہ مناسب ہو گا کہ اپنے تسلسل اور مقصدیت کے لحاظ سے یہ غزل ناظم کہلانے کی زیادہ مستحق ہیں کیونکہ ان کا مرکزی نقطہ خیالِ عشقِ حقیقی کے سوا کچھ نہیں۔ ایسی مسلسل غزلیات کے ضمن میں ”تو کیا آئے۔“ ”ہو نہیں سکا“ ”عشق و مشک“ ”کہ جتنے رنگ مخفی ہیں محبت سب کی صیقل ہے“ ”محبت“ ”دن مدتوں میں آئے ہیں پھر ازل حال ہے۔“ ”جورہ تجھے پسند ہے اس پر چلا مجھے“ ”آئے گی مرے بعد تمہیں میری وفا یاد“ ”چشمِ بینا حسنِ فانی کی ناشائی نہیں۔“ وغیرہ وغیرہ پیش کی جاسکتی ہیں۔ لیکن واعظانہ پند و نصائح یا ناصحانہ تلقینِ عمل کے لئے قطعات و رباعیات کی اصناف زیادہ مؤند و نیت رکھتی ہیں اور شاعر کو اپنا مافی الضمیر ادا کرنے میں تنگی محسوس نہیں ہوتی۔ میر انیس، مرزا دبیر، اکبر الہ آبادی، امجد حیدر آبادی، حکیم اختر انصاری اکبر آبادی، جوش ملیح آبادی اور جوش ملیح آبادی اور دورِ موجودہ میں راغب مراد آبادی اور رئیس امرہوی نے ان اصناف میں اپنی جودتِ طبع کے خوب خوب جوہر دکھائے ہیں۔ ہمارے میر صاحب بھی اس میدان میں اُتے ہیں اور آپ کے اشہب قلم کی جولانیوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ آپ اس میدان کے بھی ٹھوسوار ہیں۔ آپ نے اپنے قطعات میں بعض فارسی مصرعے جو ضرب الاشمال کی حیثیت رکھتے تھے استعمال کئے ہیں اور ان کو ایسے سلیقے

میں کام لائے ہیں کہ ہر مصرعہ اس قطعہ کا جو دلائل نفک بن گیا ہے جس میں وہ استعمال کیا گیا۔ اسی طرح آپ نے عربی فقرات اور مہندی محاورات استعمال کرنے سے بھی احتراز نہیں کیا بلکہ بڑی چابکدستی سے ان فقرات یا محاورات کو اپنے حسب منشاء استعمال کرنے میں کامیاب رہے ہیں۔ چند مثالیں ملاحظہ ہوں :-

اعمال صالحہ

کبھی تو چاہیئے اے دوست آخرت کا خیال
کبھی تو عیش کو چھوڑ اور عمل کا دقت نکال
نہ کام آئیں گے عقبی میں مال اور دولت
کہ "مال تالاب گورست و بعد ازاں اعمال"

ذات اس کی ہے خیر محض اے دوست
رحم ہے مغز اور سزا ہے پوست
سکھ ہے نعمت تو دکھ علاج ترا
"ہر چہ از دوست میرسد نیکوست"

حد سے نہ بن تو کسی کا بھی دشمن
دلائل کو دیکھ اور نشانات روشن
نہ کہ سوکنوں کی طرح عیب چینی
"پیا جس کو چاہیں وہی ہے سہاگن"

ذکر الہی اور اصلاح نفس

رکھ زباں کو ذکر سے مولا کے تر
تا زباں سے روح تک پہنچے اثر
دل بھی سیدھا کر کہیں ایسا نہ ہو
”ہر زباں تسبیح و در دل گاؤ فر“
دلانا ہے صدقہ بلا سے نجات
دعائیں پلاتی ہیں آب حیات
یہی دو ہیں پس مغز احکام دین
”اقیموا الصلوٰۃ و اتوا الزکوٰۃ“

مندرجہ بالا سطور میں ہم نے حضرت میر محمد اسماعیل صاحب کے کلام کا ایک مختصر
ساقعارف پیش کیا ہے۔

اردو ادب اور خاص کر منظومات میں منظر کشی بھی ایک صنف ہے اور یہ کہنا
غلط نہ ہو گا کہ میر انیس اور مرزا دبیر نے اس فن میں اپنے کمالات کا ماہر اثر اور استادانہ
مظاہرہ کر کے اردو شاعری کے دامن کو گل ہانے رنگارنگ سے بھر دیا ہے۔ حضرت
میر صاحب نے بھی ایسی نظمیں رقم فرمائی جن سے منظر کشی کا حق ادا ہو جاتا ہے۔ ایسی
نظموں میں آپ کی نظم ”کچھ یار“ بہت مقبول ہے اور منظر کشی کا ایک اچھا نمونہ ہے۔
انہوں نے ۱۹۰۳ء سے شعر کہنے شروع

کئے اور آخر وقت تک کچھ نہ کچھ لکھتے رہے۔ چوالیس برس کے اس عرصہ میں آپ نے بہت
تھوڑی نظمیں کہیں مگر کچھ کہا بالعموم دین کی تائید، احمدیت کی حمایت، اخلاقی قدروں کی
اشاعت اور پند و نصائح کی ترویج کے لئے کہا۔ ان کی نظمیں خدا اور رسول اور حضرت بانی

سلسلہ احمدیہ کے عشق و محبت میں ڈوبی ہوئی ہوتی تھیں۔ ان کا نامحانہ اور صوفیانہ کلام
 بید و نشین اور مؤثر ہوتا تھا اور جب وہ سلسلہ کے اخبارات میں چھپتا تھا تو احمدی اہباب
 نہایت ذوق و شوق سے پڑھتے تھے۔ حضرت میر صاحب کے کلام کی مقبولیت اور شہرت
 اندرون و بیرون ملک دور دور تک پھیل گئی تھی۔

میر صاحب کو شعر گوئی کا شوق بچپن سے تھا اور یہ شوق ان کو ورثہ میں ملا تھا۔
 ان کے والد حضرت میر ناصر نواب صاحب بہت خوش گو شاعر اور شمس العلماء مولانا
 الطاف حسین پانی پتی کے شاگرد تھے۔ ان کی نظموں کے کئی مجموعے چھپے ہوئے موجود
 ہیں چنانچہ باپ سے یہ شوق بیٹے میں منتقل ہوا اور انہوں نے بڑے ہو کر ایسی نظمیں
 لکھیں جو احمدیہ لٹریچر میں ہمیشہ زندہ رہیں گی۔

تحریر نسیم سیفی

حضرت ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب

یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے کہ اس نے حضرت میر ناصر نواب صاحب دہلوی کو بھی ایک اعلیٰ پایہ کا شاعر بنایا تھا اور حضرت میر صاحب کے ایک فرزند ارجمند حضرت میر محمد اسماعیل کو بھی ذوق شعری سے وافر حصہ عطا فرمایا تھا۔

حضرت میر محمد اسماعیل صاحب ڈاکٹر تھے اور لوگوں کا جسمانی علاج کرتے تھے۔ لیکن اپنی شاعری سے آپ نے روحانی غذا بھی ہنپا کی اور روحانی دوا بھی۔ حضرت میر محمد اسماعیل صاحب نے اگر صرف ایک ہی نظم جس کا عنوان ہے۔

عَلَيْكَ الصَّلَاةُ عَلَيْكَ السَّلَامُ کہی ہوتی تو پھر بھی احمدی شعراء میں آپ کا بہت بڑا مقام ہوتا۔ لیکن اس نظم کے علاوہ بھی انہوں نے سادہ عام فہم زبان میں متعدد نظمیں کہی ہیں۔

عَلَيْكَ الصَّلَاةُ عَلَيْكَ السَّلَامُ کے ایک دو بند سنیں۔ جی تو چاہتا ہے کہ ساری نظم سنا دوں کیونکہ یہ نعمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور نعمتوں میں اس نعمت کا درجہ بہت بلند ہے۔

بدر گاہ ذی شان خیر الانام شفیع الوریٰ مرجع خاص و عام
بصدعجز و منت بصد احترام یہ کرتا ہے عرض آپ کا ایک غلام
کہ اے شاہ کونین عالی مقام
عَلَيْكَ الصَّلَاةُ عَلَيْكَ السَّلَامُ

خلائق کے دل تھے یقیں سے تہی بتوں نے تھی حق کی جگہ گھیر لی
کہ توحید ڈھوسے سے ملتی نہ تھی ہوا آپ کے دم سے اس کا قیام
علیک الصلوٰۃ علیک السلام

آپ کی نگلیں پڑھ کر یوں محسوس ہوتا ہے کہ گویا موزوں الفاظ آپ کے سامنے قطار
اندر قطار کھڑے ہیں اور آپ بلا تکلف ان کو اٹھا اٹھا کر نہایت قرینے سے رکھتے چلے
جاتے ہیں۔ مشکل مذہبی اصطلاحات کو عام فہم الفاظ میں پیش کرنے میں آپ کو یدِ طولیٰ حاصل
تھا۔

جان پہچان تم سے ہو جائے معرفت سے بھلا ہمیں کیا کام
بات سُنے کو میں ترستا ہوں مجھ کو اہم چاہیے نہ کلام
تم پہ مرتے ہیں اے مرے پیارے عشق کا دے رہے ہو کیا الزام
یونہی چھپ چھپ کے ملتے رہنا تم وصل کا تو خیال ہی ہے خام
زائد و کیا کریں دعاؤں کو مانگنا بھیک ہے ہمارا کام
مجھ سے تقویٰ کا کرتے ہو کیا ذکر دُرتا رہتا ہوں جب میں تم سے مدام
اس طرح اس نظم میں متعدد دیگر اصطلاحوں کو عام فہم الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔
یہ اشعار تغزل کی جان نہیں تو اور کیا ہیں۔

تم آئے اور گلے ملنے سے کترائے تو کیا آئے
ہم آئیں اور تمہارا دل نہ گمراہے تو کیا آئے
مرہ آنے کا ہے تب ہی کہہ منستے بولتے آؤ
اگر چہرے پہ اپنے بے رخی لائے تو کیا لائے

رباعیات اور قطعات میں آپ نے حکمت کے انمول موتی پیش کئے ہیں۔

ہیں گنہ بے حد وعدہ... شرک ہے پر سب سے بد
اور علاج اس زہر کا... قل هو اللہ احد
اگر تندرستی کی ہے آرزو
طبیعوں کی کرنا نہ تھم جستجو

بہی ایک کافی ہے یار و عمل
کو واشربو یک لا تشرفو

شاعر ہونے کے علاوہ آپ ایک نہایت اچھے نثر نگار بھی تھے۔ آپ پیشوں کو ہمیشہ سے ادب میں وقعت کی نگاہ سے دیکھا جاتا رہا ہے۔ آپ نے بھی ایک آپ بیتی لکھی ہے۔ ایسے واقعات جن کا براہ راست آپ سے تعلق ہے یا ایسے دلچسپ واقعات جن کے وقوع ہونے سے آپ نے ایک خاص تاثر لیا ان کو قلم بند فرما کر آپ نے اپنی زندگی کے نہایت مفید تجربات کو ایک جگہ جمع کر دیا ہے۔

آپ ایک بلند پایہ انشاء پرداز تھے۔ اور اس سلسلے میں آپ نے متعدد مضامین تحریر فرمائے ہیں جو کتابی صورت میں تو شائع نہیں ہوئے لیکن احمدیہ جماعت کے اخبار میں ان کا انبار لگا پڑا ہے۔

بیٹی کے جذبات اپنے پیارے ابا جان کے لئے

حضرت سیدہ مریم صدیقہ فرماتی ہیں کہ
حضرت سیدہ محمد اسماعیل صاحب بظاہر تو دیکھنے والے کو یہی نظر آتا ہوگا کہ ڈاکٹر
بنے اور دنیا میں پینس گئے گھروں گے مگر ایسا نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں
شفاعطا کی تھی انھوں کے تو بہت ہی ماہر تھے۔ لیکن کبھی لالچ نہیں کی کسی نے فیس
دے دی، لے لی، اندی نہ لی۔ جہاں ذرا بھی عکس ہوتا کہ یہ فیس نہیں دے سکتا نہ صرف
علاج کرتا بلکہ گھر سے کھانا تک اُس کے لئے بھجوانا جسمانی علاج کے ساتھ ساتھ روحانی
علاج کی کوشش بھی ساری عمر جاری رہی۔

آپ کی نظیں آپ کے الفضل میں مضامین آپ کی محبت الہی، عشق رسول صلی اللہ
علیہ وسلم، حضرت مسیح موعود سے محبت، خلافت سے محبت کے چپے پھوٹے نظر آنے
پہیں۔ حضرت مسیح موعود کو بہت ہی قریب سے دیکھا آپ کے گھر میں رہے خدا تعالیٰ کی
پیشگوئیاں پوری ہوتی دیکھیں ایمان بالیقین حاصل ہوا۔ (ص ۱)

ابا جان محترم فرمایا کرتے تھے مجھے فیس لینے میں سخت عجاب تھا میں اس عرض
کے لئے ہاتھ نہ بڑھا سکتا تھا اُس زمانے میں چاندی کے روپے ہوتے تھے۔ مرعیں میری
جیب میں فیس ڈال دیتے بعض دفعہ گھر آکر جب فیس نکالی جاتی تو ان میں سے اکثر
کھوٹے کے ہوتے۔ (ص ۲)

۱۹۲۶ء میں حضرت مصلح موعود کو گلے کی تکلیف ہو گئی اور اس کے ساتھ بخار آنے
لگا اور حضور کو یہ وہم ہو گیا کہ آپ کو سرل ہو گئی ہے چنانچہ آپ ہر وقت تھرامیٹر لگا کر
نمبر سچ دیکھتے رہتے۔ ابا جان روزانہ دیکھنے آیا کرتے تھے کئی دفعہ آپ نے تھرامیٹر توڑ

مبی دیا کہ نہیں لگائیں گے۔ آبا جان چلے جاتے تو حضور پھر تھرا خیر منگو الیتے باوجود اس کے کہ خلیفہ مسیح آپ کے بھانجے بھی تھے اور داماد بھی۔ تاہم آبا جان آپ کا غیر معمولی احترام کرتے۔ (۳۵)

حضرت سیدہ (نصرت جہاں بیگم اماں جان) سے آبا جان کو عشق کی حد تک پیار تھا۔ حضرت سیدہ کسی چیز کی تعریف کرتے آبا جان فوراً وہ چیز آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے (اماں جان) کہتی رہتی کہ اس کا یہ مطلب نہیں لیکن آبا جان نہ مانتے فرماتے مجھے ضرور دینی ہے تو پھر خرید کر دے دینا لیکن آبا جان اُسی وقت اُسے پیکر پاک کر دیتے۔ میرے رشتہ کے لئے گھر تشریف لائیں آبا جان سے کہا میں تمہاری رڑکی مانگنے آئی ہوں۔ آبا جان نے فرمایا میں آپ کی بات داپس نہیں کر سکتا۔ لے جائیں۔ سیدہ موصوفہ نے مزید کہا۔ بے شک یہ خدا کی تقدیر تھی کہ میں حضرت مصلح موعود کے عقد میں آئی۔ لیکن اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ آبا جان حضرت سیدہ کی بات ٹال نہ سکتے تھے..... حضرت میر محمد اسحق سے سیدہ کو اگر بیٹوں کی طرح پیار تھا تو آبا جان پر انہیں بہت ناز تھا۔ آبا جان ہمیشہ عید پر اپنی آپا کو عیدی بھیجتے..... آبا جان سُنا یا کرتے تھے کہ آپا جان حضرت مسیح موعود کے لئے سیب منگو کر رکھا کرتے ہیں کبھی گدگدی محسوس ہوتی تو الماری کھولتے اور کہتے آپا کتنے سیب لادیں۔ حضرت مسیح موعود تصنیف فرما رہے ہوتے ہماری آواز سُنتے تو سمجھ جاتے کہ ان کا سیب کھانے کو جی چاہتا ہے آپ کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر جاتی اور ہمیں سیب مل جاتے (۳۶)

ملازمت کے دوران آبا جان بہت معنور الاوقات تھے ہم نے تو آپ کے بڑھاپے ہی کو دیکھا ہے آپ بچوں کو نماز باجماعت کی بہت تاکید فرماتے تھے۔ گھر میں نماز ادا فرماتے تو ہمیں سامنے کھڑا کر لیتے دُعا میں یاد کراتے۔ بچوں سے پیار بھی تھا۔ لیکن کڑی نظر رکھتے تھے۔ میں نے پانچویں تک گھر میں پڑھا۔ آج تک آپ کے پڑھانے کا دلچسپی

اندازِ یاد ہے۔ مجھے پڑھانے کے بعد فرماتے اب اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو پڑھاؤ میں سب سے بڑی مٹی فرمایا کرتے تھے بڑے بچے کی تربیت پر زور دو اس کا اثر چھوٹوں پر بھی پڑے گا..... زمانے کا بڑا فرق ہے اُس زمانے میں بچے اتنے بے تکلف نہ ہوتے تھے احترام کے ساتھ ساتھ ایک ڈر بھی تھا۔ ابا جان کی زندگی بڑی سادہ تھی۔ گھر میں بہت سادہ لباس زیب تن فرماتے زبان اور تلفظ کا اتنا خیال تھا کہ ایک دفعہ میں نے لفظ غلط کو غلط کہہ دیا ابا جان ناشتہ فرما رہے تھے مجھے بلایا اپنے پاس کھڑا کر دیا اور فرمایا کہ غلط غلط اسی طرح کہتی رہو جب ناشتہ فرما چکے تو مجھے رخصت دی۔ گھر میں مرکز سے کسی نہ کسی عالم کو بلا لیتے تاکہ گھر میں دینی علم کا چرچا رہے۔ حضرت مولانا محمد اسحاق صاحب حلایوری اور حضرت مولوی غلام نبی صاحب مصری تو مجھے اچھی طرح یاد ہیں۔ اس طرح اگر کسی بزرگ سلسلہ نے علاج کو دانا ہوتا تو ابا جان کے پاس تشریف لے آتے۔

حضرت میر محمد اسحاق صاحب آپ سے چھوٹے تھے۔ ابا جان کو اُن سے بہت پیار تھا میں نے خود دیکھا چچا ابا پیار ہوتے تو ابا جان اُن کے ہاڈل سہلا رہے ہیں۔ آخری بیماری میں ابا جان میر صاحب کے کمرے میں جاتے اور سخت بے چین ہو کر باہر آتے، دُعا میں کرتے اور فرماتے ڈاکٹر اب اُن کو کیوں ٹیکے پر ٹیکا لگا رہے ہیں یہ ٹیکے میرے دل پر لگتے ہیں۔ بھائی کی وفات پر اشعار میں کہا میرا ایک بازو جاتا رہا۔ ان کی وفات پر جو مضمون لکھا اُس میں فرمایا

”وہ آفتابِ علم و حکمت اور مجموعہٗ محاسنِ اخلاقِ نبوی ہمیشہ کے لئے اس دُنیا سے غروب ہو گیا۔“

(دو بھائی)

حضرت ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب کی خدا تعالیٰ کے لئے غیرت

سیدہ طیبہ صدیقہ صاحبہ

ابھی پچھلے ماہ میرے بھائی سید امین احمد کی وفات ہوئی ہے۔ ان کی ادر میری ذات سے متعلق ایک واقعہ ہے تحریر کر رہی ہوں کہ اس کے پڑھنے کے بعد خدا تعالیٰ کی غیرت ہر دل میں پیدا ہو۔ میرے ابا جان حضرت ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب کو خدا تعالیٰ کی بہت غیرت تھی۔ کوئی بات خدا تعالیٰ کی شان کے خلاف ستا پسند نہ فرماتے تھے۔ ادبے اختیار جس نے بات کی ہو اس کے متعلق ہر قسم کا تبصرہ کر دیتے تھے۔ اپنی آپ بیتی میں بھی آپ نے ایسا ہی ایک واقعہ لکھا ہے۔

میرا یہ بھائی ہم سب سے چھوٹا تھا۔ ادر ست ماہ پیدا ہوا تھا۔ بہت ہی کمزور تھا۔ بہت محنت سے اس کی پرورش کی گئی۔ شروع شروع میں ڈرا پر سے دودھ پلایا جاتا تھا۔ میں ہی اپنے بھائی کو سنبھالتی تھی۔ محبت کی وجہ سے بھی اور اپنی والدہ کی بیماری کی وجہ سے بھی۔ جب وہ بالکل نارمل صحت مند اور بہت پیارا موٹا تازہ بچہ ہو گیا تو ایک دن میرے ابا جان کوئی بات اس کی کمزوری کے متعلق کر رہے تھے جو مجھے اب یاد نہیں۔ اس وقت میری نہ تو اتنی سمجھ والی عمر تھی اور نہ ہی اتنی عقل تھی۔ میں نے اپنی طرف سے اپنا کارنامہ بیان کرنے کے لئے کہا کہ اگر میں اسے نہ رکھتی تو پھر یہ نہیں کیا ہوتا۔ میرا یہ کہنا تھا کہ میرے ابا جان کا منہ سرخ ہو گیا اور کہنے لگے کہ مجھے خدا تعالیٰ کی بہت ہی غیرت ہے۔ اب یہ بڑا ہو گا اور تمہارے گھر میں فوت ہو گا۔ اس وقت تو اس بات کا عارضی سادہ کلام لگا۔ بات آئی گئی ہو گئی۔ اس کے بعد میری شادی ہو گئی۔ پھر جوں جوں عقل ادر سمجھ ترقی کرتی گئی یہ الفاظ جب بھی یاد

آتے تھے میں توبہ و استغفار کرتی تھی کہ خدایا میں نے نادانی میں یہ قونی سے ایک بات کہہ دی تھی تو رحیم و کریم ہے تو حرف غلط کی طرح اس بات کو مٹا دے۔

عمر کے ساتھ ساتھ یہ دعا بڑھتی رہی اور میں خوف کھاتی رہی جب بھی وہ میرے گھر آتا تو میں اس کے لئے بہت دعا کرتی۔ اور جب مجھے دعا کی اصل حقیقت کا پتہ چلا تو میرے دل کو کچھ تسلی ہوئی وہ تو بہت بخشنے والا ہے۔ بے عقلی میں کی گئی بات کو ضرور انشاء اللہ معاف کر دے گا۔ ہمیشہ میں یہ دعا کرتی رہی کہ اے خدایا میرا پاپ تیرا پیارا بندہ ہے۔ تو اس کی کہی ہوئی اس بات کو نہ مان کہ یہ میرے سے بے وقوفی میں سرزد ہوئی تھی۔ اور ان دعاؤں کا عرصہ اسیٹھ سال پر محیط ہے۔

پھر خدا تعالیٰ کی قدرت دیکھیں کہ ہمارے گھر کے سارے کام ہماری والدہ کے بعد بڑی بڑی بہن ستیدہ چھوٹی آپا کے ہاں ہوتے تھے۔ این بیار ہوا۔ بیماری کل ایک ہفتہ کی تھی۔ چھوٹی آپا خود بیمار ہیں میں نے کئی دفعہ کراچی جانے کا پروگرام بنایا لیکن ایک تو بہت نہ ہوئی۔ دوسرے وہی الفاظ کانوں میں گونجتے تھے۔ آخر خدا تعالیٰ کی تقدیر غالب آئی اور ہمارا بھائی ہم سے جدا ہو گیا۔ اس وقت کراچی سے فون آیا کہ اسے میرے گھر میں لے کر آ رہے ہیں۔ اس وقت وہ سارا واقعہ میرے ذہن میں پھر تازہ ہو گیا اور میری روح خدا تعالیٰ کے حضور جھک گئی کہ یہ خدا تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے میری ساری عمر کی دعائیں سُن لیں اور مجھے معاف کر دیا۔ لیکن دوسری طرف میرا اسماعیل کی بات بھی رکھ لی کہ وہ بھائی فصحت میرے گھر سے ہی ہوا۔ بلانے والا ہے سب سے پیارا۔

حضرت ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب کی

سیرت کے بعض پہلو

محترم سید محمود احمد ناصر صاحب

حضرت ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب (جو حضرت اماں جان کے بھائی اور حضرت خلیفۃ المسیح الثانی کے ماموں ہونے کے شرف سے مشرف تھے) کو دیکھنے اور ملنے والے جانتے ہیں کہ ان کی زندگی کا سب سے بڑا اور اہم پہلو ان کی محبت الہی تھا۔ جن لوگوں کو ان کے قریب رہنے اور ان کو قریب سے مشاہدہ کرنے کا موقع ملا ہے وہ محسوس کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ان کے دل میں کوٹ کوٹ کر بھری ہے۔ ان کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا تھا کہ دن اور رات ان کو ایک لگن سی لگی ہوئی ہے۔ ایک تڑپ اور بے قراری ہے خدا تعالیٰ کے لئے۔ خدا تعالیٰ کی صفات کے ذکر میں وہ لذت محسوس کرتے اسی رنگ سے اس کا ذکر کرتے جس طرح کوئی اپنے کسی نہایت پیارے کا ذکر کرتا ہے۔ اس کی دھڑکتی اور یکسوئی کا ذکر ان کی زبان پر رہتا۔ اس کے حسن کے تصور سے ان کی روح پر ایک سستی کی سی کیفیت طاری رہتی۔ اور پھر ان کی روح ہر وقت خدا تعالیٰ کی طرف پرواز کرنے کے لئے تیار رہتی اور یہ شعر ان کی زبان پر رہتا۔

تم پستی روح ہے میری کہ جلدی ہو نصیب اپنے
ملاقاتِ شہِ خوباں لقاے حضرت باری

خدا تعالیٰ کے لئے جو خوش محبت آپ کے دل میں تھا آپ کے عمل میں بھی جھکتا
 تھا اور آپ کے کلام میں بھی۔ خدا تعالیٰ کو مخاطب کرتے ہوئے اپنے منظوم کلام میں
 فرماتے ہیں: ۱۰

مری خوشبو مرالغہ مرے دل کی غذا تم ہو
 مری لذت مری راحت مری جنت شہا تم ہو
 مرے دلبر مرے دلدار گنج لیے بہا تم ہو
 صنم تو سب ہی ناقص ہیں فقط کامل خدا تم ہو
 مرے ہر درد کی دُکھ کی مصیبت کی دوا تم ہو
 رجا تم ہو غنا تم ہو شفا تم ہو رضا تم ہو
 جفا میں ہوں وفا تم ہو دُعا میں ہوں عطا تم ہو
 طلب میں ہوں ستا تم ہو غرض میرے پیا تم ہو
 مراد تم سے جگ لگ ہے مری شہیم سے چھپم
 مرے شمس الضحیٰ تم ہو مرے بدر الدجی تم ہو
 تمہی مخفی ہو ہر نے میں۔ تمہی ظاہر ہو ہر نے میں
 ازل کی ابتدا تم ہو ابد کی انتہا تم ہو
 ہر اک ذرے میں جلوہ دیکھ کر کہتی ہیں یہ آنکھیں
 تہی تم ہو تہی تم ہو خدا جانے کہ کیا تم ہو

اس شعر پر حضرت میر صاحب نے یہ نوٹ دیا ہے: "یہ مناجات بنا کر میں ایک
 دن آدھی رات کو لے پڑھ رہا تھا جب اس شعر پر پہنچا تو مجھے انوار و برکات و قبولیت
 کاشدت سے احساس ہوا۔ اس پر میں نے اس وقت آخری شعر میں اس کا ذکر کر کے مناجات

کو مکمل کر دیا اور اسے الفضل میں چھپنے کے لئے بھیج دیا۔
اس لیے پناہ محبت کا جو انہیں خدا تعالیٰ سے بھی اظہار کرتے ہوئے خدا تعالیٰ
کو مخاطب کرتے ہیں۔

مجھ پہ اے جان چھا گئے ہو تم
دل میں میرے سا گئے ہو تم
پھرتے رہتے ہو میری آنکھوں میں
جب سے جلوہ دکھا گئے ہو تم

پھر فرماتے ہیں:-

کیا مزا آپ کو آتا تھا عبادت میں مری
کیوں مجھے پھلے پہر آپ جگا دیتے تھے
کیوں مرے منہ سے سُنا کرتے تھے اپنی تعریف
کیوں مرے دل کو لگن اپنی لگا دیتے تھے
لطف کیا تھا کہ پھنساتے تھے مصائب میں ادھر
اور ادھر رغبت تسلیم و رضا دیتے تھے
نور عرفاں سے مرا سینہ متور کر کے
پتے پتے میں مجھے اپنا پتہ دیتے تھے

منعکس ہوتے تھے آئینہ عالم میں تمہی
بوئے گل میں بھی مہک اپنی سنگھا دیتے تھے
ساکب راہ محبت کی نشانی کے لئے
آپ ہر سازی میں آواز سنا دیتے تھے

اس راہِ سلوک کا آخری مرحلہ جو اس نظم میں بیان ہے اس کیفیت کے اظہار پر مشتمل ہے جہاں حضرت تیسرے صاحب اپنے دل پر بارگاہِ امدیت سے وصال کی تجلیات کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں۔

اے خوشا وقت کہ پھر وصل کا ساماں ہے دہی
دست عاشق ہے دہی یار کا داماں ہے دہی
دل کے آئینہ میں عکسِ رخِ جاناں ہے دہی
مردمِ چشم میں نقشِ شہِ خواں ہے دہی
ہو گئی دُورِ غمِ ہجر کی کلفت ساری
نکدہ صد شکر کہ اللہ کا احساں ہے دہی
مژدہ اے جان و دلم پھر دہی ساقی آیا
ہے دہی بزمِ دہی ساغرِ گدازاں ہے دہی
بل گئے طالب و مطلوب گئے آپس میں
ربِّ محسن ہے دہی بندہ احساں ہے دہی
پھر دہی جنتِ فردوس ہے حاصل مجھ کو
نخلِ ایماں ہے دہی چشمہِ عرفاں ہے دہی
ذَرَّے ذَرَّے میں مرے پرچ گیا دلدارِ ازل
ذکر میں لب پہ دہی نکر میں پنہاں ہے دہی
آتشِ عشق و محبت کا دہی زور ہے پھر
قلبِ بریاں ہے دہی دیدہ گمیاں ہے دہی

وصال ہی کا یہ سامان کس طرح میسر ہو اس کا ذکر یوں کیا ہے
 دوستو مرثوہ کہ ایک خضر طریقت کے طفیل
 پھر مرے دل میں دواں چشمہ میواں ہے وہی
 اس وسیلہ کے سوا وصل کی صورت ہی نہ تھی
 قاصدِ بارگہ حضرت ذی شال ہے وہی
 اس کے ملنے سے ہمیں شاہدِ گم گشتہ ملا
 آستانے کا شہ حسن کے دریاں ہے وہی
 اس کے بعد خدا تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

میرا محبوب ہے وہ جانِ چمنِ عشاق
 اس سے جو دُور رہا قالب بے جاں ہے وہی
 عالم کون و مکاں ندر سے اس کے روشن
 نغمہ ساز وہی بوئے گلستاں ہے وہی
 ذرے ذرے میں کششِ عشق کی رکھی جس نے
 مالکِ جسم وہی۔ روح کا سلطان ہے وہی
 رنگ سے اس کے ہے نیزنگی عالم کا ظہور
 گرمی و رونق بازارِ حسیناں ہے وہی
 دل جو انساں کو دیا۔ دردِ محبت دل کو
 قبلہ دل ہے وہی درد کا درماں ہے وہی
 جس نے آوازِ سُنی ہو گیا اس کا شیدا
 دیکھ لے جلوہ تو سوجان سے قرباں ہے وہی

خود تو جو کچھ ہے سو ہے نام بھی اس کے پیارے
 حقی و قیوم و صمد - ہادی و رحال ہے وہی
 لاکھ خوشیاں ہوں مگر خاک ہیں بے دہل نگار
 قرب حاصل ہے جسے غرق و شاداں ہے وہی
 حب دنیا بھی نہ ہو - خواہشِ عقیلی بھی نہ ہو
 جز خدا کچھ بھی نہ ہو - طالبِ جانان ہے وہی
 پھر یہ دُعا کرتے ہیں۔

اب تو دل میں ہے فقط ایک تمنا باقی
 آرزو صرف وہی خواہشِ دارماں ہے وہی
 درگہِ قدس سے قائم رہے رشتہ اپنا
 لیکن اس کا بھی اگر ہے تو نگہاں ہے وہی
 نشہِ جامِ محبت کی دُعا ہے اُس سے
 ساتی میسکہ و محفلِ مستان ہے وہی
 آپ دیتے نہ تھکیں اور میں پیتے نہ تھکوں
 میرے شایاں ہے یہی آپ کے شایاں ہے وہی
 ہاتھ پکڑا ہے تو اب چھوڑ نہ دینا اللہ
 مدتوں دُور رہا جو یہ پیشاں ہے وہی
 سچ تو یہ ہے کہ سبھی میری خطا تھی ورنہ
 اپنے بندوں پہ کرم آپ کا ہر آن ہے وہی
 ہم تو کمزور ہیں پر آپ میں سب طاقت ہے
 جو بھی مشکل ہے ہمیں آپ کو آساں ہے وہی

حضرت میر صاحب کے دل میں یہ محبت الہی کا جو دریا بہہ رہا تھا اس کے نتیجہ میں بارگاہِ احدیت سے بیشمار تفضلات و احسانات کا مورد تھے اور بہت کثرت سے آپ مخاطباتِ الہیہ سے مشرف ہوتے تھے۔ میں اس تذکرہ کو بارگاہِ ایزدی کے ایک اور عاشقِ صادق مولانا غلام رسول صاحب راجیکی کے کشف کو بیان کر کے ختم کرتا ہوں۔

۱۹۵۷ء میں جب اپنی عمر کے چھیاسٹھویں سال میں اپنی آخری بیماری میں مبتلا تھے اور اجاب جماعت کو ان کی صحت کے متعلق سخت فکر تھی حضرت مولوی صاحب کو کشف ہوا جس کے متعلق آپ تحریر فرماتے ہیں۔

مجھے ایسا معلوم ہوا کہ میرے کانوں کے بالکل قریب ہو کر کوئی کلام کرنے لگا ہے۔ نہایت فیض اور مؤثر لہجہ میں کلام کا طرز ہے۔ اس وقت مجھے یہ محسوس کرایا جا رہا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آواز ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے نہایت ہی حلم اور رحم کے پیرایہ میں یوں فرمایا۔

”میر محمد اسماعیل ہمارے پیارے ہیں ان کے علاج کی طرف فکر کہنے کی چنداں ضرورت نہیں ہم خود ہی ان کا علاج ہیں۔“

حضرت میر محمد اسماعیل صاحب کی یاد میں

از جناب عبداللطیف صاحب ظہور

افسوس تھے جو قوم کے معمار چل بسے
جو دینِ مصطفیٰ کے تھے غم خواہ چل بسے

رحمت کو جن پہ ناز تھا دنیا کے عشق میں

وہ عاشقانِ احمدِ مختار چل بسے

بچپن سے جن کو عشق تھا آقا کے دین سے

ملنے کو اپنے یار سے وہ یار چل بسے

روتا ہے گا ابر بھی جن کو ہزار سال

گریباں وہ ہم کو چھوڑ کے یکبار چل بسے

جنت کا درِ ظہور تھا جن کے لئے کھلا

وہ قادیان کا چھوڑ کے گلزار چل بسے

(افضل ۲۵ جولائی ۱۹۴۷ء)

تاریخ وفات حضرت میر محمد اسماعیل صاحب

از جناب قاضی محمد یوسف صاحب ہوتی مردان

آہ سید محمد اسماعیل	احمدی - دہلوی نمود رحیل
دہ چہ خوش مرد با صفا بود ست	مومن و متقی - نجیب و نبیل
خندہ رود خوش مزاج صوفی طبع	خوش خصال و حلیم و نیک و جمیل
نکتہ رس نکتہ گو و قرآن دال	با عمل باجیا و مرد عقیل
گل سرسبد باغ احمدیت	در ہمہ وصف بے نظیر و عدیل
بود ہمہ درد پیوہ و مسکین	خیر خواہ یتیم و اہن سبیل
آن حکیم و معالج غربا	گشت از کثرت علاج علیل
آخرش حکم ارجعی آمد	کرد تعمیل حکم عزرائیل
بست دہشتم بد از مہ شعبان	روز آدینہ بود یوم جلیل

لام و زارا کشیدہ یوسف گفت

یا بد از رب خویش اجر جزیل

(۱۳۶۵) (الفضل ۲، اگست ۱۹۴۷ء)

جناب سیف اللہ فاروق صاحب

نہون کے دریا بہا لے دیدہ خوشابہ یار

سامنے ہے آج تیرے میر صاحب کا مزار

منظر اوصاف احمد ہستی گردوں وقار

اے کہ تیرے نام سے تھا علم دیں کا افتخار

رہتی دنیا تک رہیں گے کام تیرے یادگار

اور تیری نیکیوں کے معترف لیل و نہار

جناب شیخ روشن دین نور صاحب

پھریم سے جا ملا در یکدانہ ایک اور
 نورِ ازل میں ڈھل گیا پروانہ ایک اور
 پیمانہ تنگ اور وفور مئے حیات
 چھلکا مئے حیات سے پیمانہ ایک اور
 اہل بہشت لے ہی گئے ہم سے چھین کر
 تسبیح ریز بلبلی مستانہ ایک اور

(انفصل ۳۱ جولائی ۱۹۵۷ء)

آہ! حضرت میر محمد اسماعیل صاحب

آہ اک خیر محترم۔ ایک سپیکر نور کا
دیکھ کر جس کو نظر آتا تھا جلوہ طور کا

پوچھتا ہے وصف کیا تو ایسے عالی جاہ کا
پاک ظاہر پاک باطن عبد تھا اللہ کا

نیک طینت نیک سیرت متقی و پارسا
حامی دین متین اور سالکِ راہِ ہدئے

منبعِ علم و بہر اور کانِ فضل و خیر
فیضیاب اس سے ہر اک ملتا تھا اپنا ہو کہ غیر

خوبیاں کیا کیا گنؤں میر اسماعیل کی
چہرہ نور تھا گویا روشنی قذیل کی

اے خدا کے برگزیدہ صوفی معالی مقام
رحمتیں اللہ کی تجھ پر ہوں اور لاکھوں سلام

(روزنامہ الفضل ۳۱ جولائی ۱۹۵۷ء)

شاعر کا نام درج نہیں ہے

باب سوم

توحید و اسلام

حمد ذات باری تعالیٰ

میرا محبوب ہے وہ جانِ جہانِ عشاق
عالم کون و مکاں نور سے اُس کے روشن
فترے فترے میں کششِ عشق کی جس نے رکھی
رنگے اُس کے ہے نہ رنگی عالم کا ظہور
دل جو نساں کو دیا۔ دروِ محبت دل کو
جس نے آواز مئی بہرِ گیا اس کا شیدا
خود تو جو کچھ ہے سو ہے نام بھی اُس کے پیارے
عشق میں جس کے ثابت نہیں وہ پیار ہے یہ
لاکھ فوٹیاں ہوں مگر خاک میں بے دل نگار
حُبِ دنیا بھی نہ ہو خواہشِ عفتی بھی نہ ہو

اُس سے جو دُور رہا غالبِ جہاں ہے وہی
نغمہ ساز وہی بونے گلستاں ہے وہی
مالکِ جسم وہی۔ روح کا سلطان ہے وہی
گرمی و رونقِ بازارِ حسیناں ہے وہی
قبلہ دل ہے وہی۔ درد کا دواں ہے وہی
دیکھ لے جلوہ تو سو جان سے قریاں ہے وہی
حقیقی قوم و صمدِ ہادی و رحاں ہے وہی
جس پہ بن دیکھے میں لوگ یہ جاناں ہے وہی
قربِ حاصل ہے جسے خرم و شاداں ہے وہی
جو خدا کچھ بھی نہ ہو طالبِ جاناں ہے وہی

(بہارِ دل ص ۱۳۴)

کلمہ شہادت یعنی وجودِ باری پر ہماری گواہی

اسلام کے پانچ ارکان میں سے پہلا رکن کلمہ شہادت ہے یعنی اَشْهَدُ اَنْ
لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ
وَرَسُوْلُهُ

میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے۔ اس کا کوئی شریک
نہیں اور میں یہ گواہی بھی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور پیغمبر ہیں۔
لیکن اس گواہی کے مسلمان مسلمان نہیں کہلا سکتا۔ اگر کوئی اس سے شہادت طلب کرے کہ خدا
کے وجود کو ثابت کرو۔ تو اس کا فرض ہے کہ جہاں تک اس کی عقل اور سمجھ ہے اس پر
اپنی شہادت پیش کرے ورنہ اس کا دعوے بلا دلیل اس کا ایمان بلا اصلیت اور اس کی گواہی
بلا تائیدی واقعات کے ہوگی۔ اس لئے ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اپنے تئیں اس گواہی
کے لئے مستعد اور تیار رکھے اور جب بھی ضرورت ہو اسے پیش کرے۔ یہ نہ ہو کہ ساری عمر
تو اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ کہتے گزر جائے اور جب اس شہادت کے متعلق پوچھا جائے
تو بغلیں جھانکنے لگے یا دبی زبان سے اقرار کرنے لگے کہ میرے پاس تو کوئی شہادت موجود
نہیں۔ اور عوام الناس کی نسبت یہ شہادت اہل علم لوگوں پر اور بھی زیادہ ضروری ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ
نے فرمایا ہے کہ

شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهُ لَا اِلَهَ اِلَّا هُوَ وَالْمَلٰٓئِكَةُ وَاُولُو الْعِلْمِ
قَالِيْمًا بِالْقِسْطِ (آل عمران، ۱۹)

مطلب یہ کہ خدا تعالیٰ کے وجود اور اس کی توحید پر نہ صرف خود اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے گواہ ہیں۔ بلکہ تمام اہل علم مسلمان بھی انصاف پر قائم ہو کر اس بات کے گواہ ہیں۔ یعنی وہ بھی یہی گواہی اپنی طرف سے پیش کرتے ہیں۔ اور یہی گواہی اسلام کا پہلا کرم ہے اور گواہی وہ ہوتی ہے جو محض سنی سنائی نہ ہو بلکہ انسان کو اس کا ذاتی علم بھی ہو۔ اور اگر اسے بلا کر شہادت طلب کی جائے۔ تو وہ قسم کھا کر دل کے یقین کے ساتھ اسے بیان کر سکے۔ یہ گواہی جو باری تعالیٰ کے وجود اور اس کی توحید کے لئے ہے حسب ذیل شقوں پر منقسم ہے۔

۱۔ اس کی فطرت کی گواہی

۲۔ اس کی عقل کی گواہی

۳۔ جن لوگوں کو وہ اپنے تجربے سے راستہ یقین کرتا ہے ان کی گواہی

۴۔ اس کے علم کی گواہی

۵۔ اس کی آپ بیتی یا اپنی ذاتی گواہی

۶۔ ان واقعات کی گواہی جو اس نے دوسروں پر گزرتے دیکھے۔ اور وہ خود بھی ان باتوں کا شاہد ہے۔

۷۔ عالم روحانی کی کیفیات جن سے براہ راست ذات باری کی رویت کلام کے رنگ میں ظاہر ہوتی ہے۔ اور جہاں علی وجہ البصیرت کوئی بندہ اپنے بعض حواس کے ساتھ احساس صفات باری تعالیٰ کر لیتا ہے۔ اس کے بعد سمجھانے کے لئے بطور نمونہ نہایت مختصر اور سرسری شہادت میں اپنی طرف سے اس معاملہ میں پیش کرتا ہوں۔

فطرت کی شہادت

میری فطرت یہ چاہتی ہے کہ چونکہ میں بے علم۔ یا خلاق۔ کمزور۔ حاجت مند اور مریض ہوں۔ اس لئے کوئی ایسی طاقتور ہستی ہونی چاہیے جو مجھ پر رحم کرے۔ میری کمزوریاں

دُور کرے۔ مجھے صحت دے۔ میرے عیبوں کی پردہ پوشی کرے۔ مجھے رزق دے۔ میری شکستگی کی مرمت کرے۔ دشمنوں کے حملے مجھ سے دُور کرے۔ میری حفاظت کرے۔ میری خواہشیں پوری کرے۔ میری دُعاؤں قبول کرے۔ میرے علم میں اضافہ کرے۔ مجھے عزت دے۔ مجھے حکمت بخشے۔ غلطی کے وقت میری راہنمائی کرے۔ اُنے والے خطرات سے مجھے آگاہ کرے۔ اور مجھے ہر طرح خوش رکھے۔ وہ خود ہر علم و قدرت سے آراستہ اور غیر فانی ہو۔ اور مجھے بھی فنا نہ ہونے دے۔ بلکہ ابدی زندگی عطا فرمائے۔ غرض یہ میری فطرت کی آواز ہے اور یقیناً میرا نفس کسی ایسے ہی وجود کو چاہتا ہے اور اُسے ڈھونڈتا ہے۔ بلکہ ایک بچے کو ایک جاہل عورت کو، ایک بیوقوف مرد کو اور ایک عالم سے عالم شخص کو بھی پوچھ کر دیکھ لو کہ کیا وہ ایسی بہت سی کا طالب ہے یا نہیں۔ یہ ایک سچی پیاس ہے۔ ایک واقعی بھوک ہے۔ ایک حقیقی ضرورت ہے۔ اس لئے اسے اسی طرح پورا ہونا چاہیئے۔ جس طرح ہماری ہر سچی ضرورت کے پورا ہونے کے لئے دُنیا میں سامان موجود ہیں اور وہ پوری ہوتی ہیں۔ پس اس ضرورت کا ایشدات احساں خدا تعالیٰ کے وجود پر ایک شہادت ہے۔

عقل کی شہادت

دوسری گواہی میری عقل کی ہے کہ یہ سلسلہ دنیا کا جو ایک حقیر ذرہ سے لے کر اعلیٰ سے اعلیٰ مخلوقات تک بغیر کسی فتور کے کمال عقلمندی اور کمال حکمت و اتائی سے چل رہا ہے تو اس خلق کے پیچھے کوئی خالق۔ اس حکمت کے پیچھے کوئی حکیم اور اس عقلمندی کے پیچھے کوئی نہایت دانشمند وجود ہونا چاہیئے۔ آپ ہی آپ یہ کام نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ وہ چیزیں نہ اپنی آپ خالق ہیں۔ نہ اتنی عقلمند ہیں۔ اور تمام مخلوقات کی بناوٹ اور ترتیب کے پردہ کے پیچھے ایک ارادہ اور ایک شیت ایک حکمت ایک تدبیر جلوہ گر ہے۔

راست بازوں کی شہادت

میری تیسری گواہی راست بازوں کی شہادت ہے۔ میں نے تمام دنیا کے مشہور اور مقتدر راست بازوں اور اپنے زمانہ کے کم از کم تین عظیم الشان صدیقیوں کو دیکھا۔ اور ہر ایک نے ان میں سے پی گواہی دی کہ اللہ ہے۔ اور ہم فانی طور پر اس کے گواہ ہیں۔ یہ لوگ ایسے ہیں اور ان کی راست بازی پر مجھے اتنا یقین ہے کہ اگر یہ دن کو رات کہہ دیں تو میں اپنی آنکھوں کو جھوٹا سمجھوں۔ اور ان کو سچا پس میرے لئے ان کی شہادت کافی ہے۔

علمی شہادت

چوتھی شہادت علمی شہادت ہے وہ بجائے خود ایک لانا انتہا مجموعہ شہادات کا ہے لیکن مختصر یہ کہ مجھے بڑے بڑے اہل علم سائنسدانوں اور نیچر کے راز دانوں نے یہ علم دیا ہے کہ تمام عالمین میں ایک نظام ہے اور ایک سلسلہ ہے ایک ارتقاء ہے یعنی UNI/FORMITY اور CONTINUITY اور EVOLUTION اور بحیثیت مجموعی اس تمام سلسلہ عالمین میں جہاں تک ہماری نظر علم اور قیاس پہنچ چکا ہے۔ اول سے آخر تک ایک چیز بھی ایسی ثابت نہیں ہوئی جو دوسری تمام چیزوں سے کچھ نہ کچھ تعلق نہ رکھتی ہو۔ اور دوسری مخلوقات کے ساتھ مل کر ایک مکمل سسٹم کے اجزاء میں منسلک نہ ہو۔ اور ترقی کی طرف نہ جا رہی ہو عجیب بات ہے کہ عام طور پر لوگوں کو اس بات کی خبر تک نہ تھی کہ مخلوق میں یہ کمال اور انضباط موجود ہے۔ ہر علوم جدیدہ نے اس حقیقت کا انکشاف کیا۔ ایضاً یقینی ثبوت ہے وجود باری تعالیٰ کا۔ اس کے خالق و مالک ہونے کا۔ اور اس کی توحید کا۔ ایک چوٹی کا سائنس دان اور ماہر علم نجوم کہتا ہے کہ ”ہم نے اتنے فاصلوں تک ایسے ایسے مستقل عالم پھیلے ہوئے دیکھے ہیں کہ ہماری قوتِ دماغ اور تخیل بھی ان فاصلوں کا اندازہ کرتے ہوئے چکرا جاتی ہے مگر پھر بھی یہ سب عالمین اس طرح ایک دوسرے سے وابستہ ہیں جیسے کسی مشینری کے مختلف پڑزے۔“

ہمارا خدا

اللہ اور صرف اللہ تعالیٰ ہی وہ ذاتِ بابرکات سراپا حسن احسانات ہے جس کے سوا کوئی ہمارا محبوب اور کوئی ہمارا معبود نہیں۔ وہ ساری کائنات کا رب ہمارا پیدا کرنے والا۔ پالنے والا اور درجہ بدرجہ ترقی دینے والا ہے۔ وہ ساری مخلوق پر بے انتہا رحم کرنے والا اور نہایت ہی مہربان ہے۔ نہ صرف اس ماضی دنیا میں ہی وہ ہمارا مالک ہے بلکہ آخرت میں بھی جو دارالحمزہ اور دائمی ٹھکانہ ہے۔ وہی ہمارا آقا اور مالک ہو گا وہی حقیقی بادشاہ ہے۔ نہایت پاک اور بے عیب خود تمام نقصانات سے محفوظ اور دوستوں کو سلامتی بخشنے والا امن دینے والا۔ نگہبان اور ہمارے اعمال کا محافظ۔ بڑی عزت و حرمت والا۔ بگڑی کو سنوارنے اور شکستہ کو جوڑنے والا۔ نہایت خود دار۔ مادہ اور اراج کو عدم سے وجود میں لانے والا تخلیق کا موجد اور صحیح اندازہ کرنے والا۔ طرح طرح کی شکلیں اور صورتیں بناتے والا عیب پوش۔ دباؤ اور دبدبہ والا۔ کچھ داتا۔ روزی رساں شکل کشا۔ ظالم و پوشیدہ کا واقف اور ازل سے اب تک ہر بات کا تفصیلی علم رکھنے والا۔ سب کو قبضہ قدرت میں رکھنے والا۔ کشائش اور فراخی دینے والا۔ نافرمانوں کو پست اور فرمانبرداروں کو بلند کرنے والا۔ عزت بخشنے والا۔ ذلت دینے والا۔ ہر آواز کو سننے والا۔ ہر چیز کو دیکھنے والا۔ صبح حکم اور فیصلہ فرمانے والا۔ عادل و منصف۔ باریک بین اور لطف کرنے والا۔ ہر بات سے خبر دار۔ نہایت بردبار۔ صاحبِ عظمت و شکوہ۔ بے حد بخشنے والا گناہوں کا۔

نہایت قدردان۔ عالی مرتبت۔ سب سے بڑا۔ سب کا محافظ۔ سب کی روزی پیدا کرنے والا۔ سب کو کفایت کرنے والا اور انسان سے اس کے اعمال کا حساب لینے والا بزرگ قبلانی سخی۔ چھوٹے بڑے سب کا ہر وقت نگران۔ دعاویں کو قبول کرنے والا اور پکارنے والے کو جواب دینے والا۔ اپنی تمام صفات میں بے پایاں وسعت رکھنے والا۔ صاحب حکمت و دانائی۔ نہایت درجہ محبت اور دوستی کرنے والا۔ صاحب شرافت۔ مرنے کے بعد زندہ کرنے والا۔ ہر جگہ حاضر۔ سراسر حق اور تمام سچائیوں کا سرچشمہ۔ کام بنانے والا۔ زور آور و سنجیدہ و ستیکہ۔ مددگار، وفادار۔ تمام محاسن اور خوبیوں کا منبع اور مرکز تمام مخلوقات اور ان کے افعال و اعمال کو شمار میں رکھنے والا ہے۔ پہلی بار پیدا کرنے والا بھی وہی ہے اور دوبارہ پیدا کرنے والا بھی وہی۔ زندگی دینے والا بھی وہی اور مارنے والا بھی وہی۔ قائم بالذات مجسم زندگی۔ کائنات کے قیام کا باعث۔ ذرہ ذرہ پر تصرف رکھنے والا۔ عالی شان۔ ایک یگانہ و یکتہ۔ بے نیاز۔ ہمہ قدرت اور اپنی قدرتوں کو خوب ظاہر کرنے والا کسی کو آگے بڑھانے والا۔ کسی کو پیچھے ہٹانے والا۔ ازلی ابدی۔ سب سے زیادہ ظاہر۔ سب سے زیادہ مخفی۔ ہر ایک کا کام سنبھالنے والا۔ اعلیٰ اور پسندیدہ اخلاق والا۔ منعم اعلیٰ اور محسن حقیقی۔ توبہ قبول فرما کر رجوع برحمت کرنے والا۔ ظالموں سے ان کے ظلم کا بدلہ لینے والا۔ لغزشوں سے درگزر کرنے والا اور گناہوں کو مٹانے والا۔ شفیق و غم گسار۔ تمام نظاموں اور بادشاہتوں کا مالک۔ صاحب جلال و جمال۔ حق دار کی حق رسی کرنے والا۔ پرگندوں کو جمع کرنے والا۔ غنی بے پردہ۔ دوسروں کو مالدار اور غنی بنانے والا۔ مصائب کو مٹانے والا۔ دیکھ اور ضرر کا مالک۔ نفع اور سکھ کا خالق۔ سراسر نور اور روشنی بخش۔ سچا رہنما۔ نئی نئی باتیں نئی مخلوقات اور نئی قدرتیں ظاہر فرمانے والا۔ غیر متغیر اور غیر فانی۔ سب کا وارث۔ صبح راستہ پر چلانے والا اور نہایت درجہ صبر و تحمل والا۔

یہ ہے ہمارا خدا یہ ہے ہمارا اللہ۔ یہ ہے ہمارا محبوب اور یہ ہے ہمارا معبود

بے عیب حسین و بے نہایت محسن
کوئی نہ ہوا۔ نہ ہے۔ نہ ہوگا اس بن

نہ وہ کسی کی ماں ہے۔ نہ کسی کا باپ۔ نہ اس کی کوئی بیوی ہے۔ نہ اولاد۔ نہ
کوئی اس کا ہمسرہ نہ رشتہ دار۔ نہ کوئی اس کا مثل۔ نہ مانند۔ نہ وہ کسی کی عبادت کا
حاجت مند۔ نہ خدمت کا محتاج۔ غیر محدود ہے۔ اور درالوزا۔ اس کی ذات۔ صفات
اور افعال میں کوئی بھی اس کا شریک نہیں۔ جو چاہتا ہے۔ کرتا ہے اور کر سکتا ہے۔ آسمانوں
اور زمینوں کا رب۔ پہلوں اور پچھلوں کا داتا۔ دل کے مجیدوں کا دائق۔ ہمارے ہر تصور
سے بالاتر۔ رگ جان سے زیادہ قریب فریادی کی فریاد کو پہنچنے والا۔ طبیبِ شفائی۔ کفیل۔
نعم الوکیل۔ اپنی تمام مخلوقات سے اُن کی استعداد کے مطابق کلام کرنے والا۔ نجاتِ انسانی
کے لئے ہر زمانہ میں پیامبر اور انبیاءِ معبوث کرنے والا۔ اور پھر قیامت کے دن ان انسانوں
سے اُن کی فطرت۔ عقل۔ علم اور حالات کے مطابق یکمال رعایت۔ یاز پُرس کرنے والا۔
ہر چیز کو ایک امتلازہ اور حدیث میں رکھنے والا۔ وہ جو کبھی کسی پر ذرہ بھر ظلم نہیں کرتا۔ وہ
جس کا انتقام بھی صرف بندوں کے فائدہ اور اصلاح کے لئے ہے۔ وہ جس کی سزا قلیل اور
عارضی اور جزا کثیر اور دائمی ہے۔ وہ جس کا دوزخ بھی شفا خانہ ہے اور جہنم روزہ۔

اور جس کی جنت بادشاہی مہمان خانہ ہے اور ایدی۔ وہ جس کا رحم تمام مخلوقات پر محیط
ہے۔ اور جس کی رحمت ہمیشہ اس کے غضب پر غالب۔ کوئی نہیں جو اس کی اجازت کے
بغیر اس کے حضور کوئی سفارش کر سکے۔ وہ ہر جگہ موجود ہے۔ پھر بھی کوئی آنکھ اُسے دیکھ
نہیں سکتی۔ جسم صورت چہرہ رنگ ترکیب محدود ہونے اور حلول کرنے سے پاک۔ نہ سوتا
ہے۔ نہ اُدھکتا ہے۔ نہ تھکتا ہے۔ نہ کمزور ہوتا ہے۔ نہ غافل ہے۔ نہ نعال پذیر۔ جس کی
تمام صفات اس کی ذات کی طرح ازلی اور ابدی ہیں۔ اپنی بات کا سچا۔ اپنے وعدہ کا صادق۔
اپنے وعدے میں نرم۔ لائق اعتماد۔ اور قابلِ توکل۔ یدی۔ گناہ شرک اور کفر کو ناپسند کرنے

والا۔ بخل سے پاک۔ سراپا خیر۔ جب چاہتا ہے اپنی تقدیر کو جاری کرتا ہے۔ اور جب چاہتا ہے۔ اُسے توڑ بھی دیتا ہے۔ ہر چیز سوائے اس کی ذات کے فانی ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے وجود پر گواہ۔ اور اس کے خالق مالک قدوس اور محسن ہونے پر شاہد ہے۔ جس کی عبادت بوجھ اور چٹی نہیں۔ بلکہ سرسرسرور اور قائدہ ہے۔ جگہ اور زمانہ رُوح اور مادہ۔ موت اور حیات۔ نیز مخلوقات کے افعال۔ خیالات اور ارادے سب اُسی کی مخلوق ہیں۔ اُس کی تمام صفات پسندیدہ اور ہر صفت مخلوق کے لئے سراسر تامل و فضل اور انعام ہے۔ فالحمد لله رب العالمین۔

اب ذرا غور کرو۔ اور اپنے دل سے پوچھو کہ کیا تم ایسی ہستی کے بغیر گزارہ کر سکتے ہو؟ کیا نہیں ایسے وجود کی ضرورت نہیں۔ کیا ایسے سرپرست کے بغیر خوشی اور اطمینان حاصل کر سکتے ہو۔ کیا ایسی ذات کے سوا کسی اور پر بھروسہ اور اعتماد کر سکتے ہو۔ کیا اس کو چھوڑ کر کوئی اور ہستی تمہارے علم میں ہے جو تمہاری سب سچی ضرورتوں۔ ساری دلی خواہشوں اور آرزوؤں کو پورا کرنے کی طاقت رکھتی۔ اور اس کا وعدہ کرتی ہو۔ یا اس میں خدا تعالیٰ جیسی اعلیٰ اور فیض رسا صفات اور اخلاق ہوں۔ اگر نہیں تو خوشی سے آؤ مجبوراً آؤ۔ کمر بٹاؤ۔ ضرورتاً آؤ۔ جس طرح ہو سکے آؤ۔ اس لئے تمہاری سب مرادیں اور جذبات۔ تمہاری کُل ضروریات۔ تمہاری جملہ حاجات۔ تمہارے سارے فوائد صرف اسی ایب دربار سے پورے ہو سکتے ہیں۔ اور کسی دروازہ سے نہیں۔ کیونکہ صرف وہی ہے۔ جو لازماً دولت کا خزانہ ہے۔

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ۔ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (التَّحْقِيقُ: ۱۸۱-۱۸۳)

ترجمہ: تیرا رب جو تمام بڑائیوں کا مالک ہے، ان کی بیان کردہ باتوں سے پاک ہے اور رسولوں پر ہمیشہ سلامتی نازل ہوتی رہے گی۔

اور سب تعریف اللہ تعالیٰ کی ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے ۔
 سو یہ ہے ہمارا اللہ جسے قرآن نے پیش کیا۔ اور یہ ہے ہمارا وہ خدا جو ہمیشہ نبیوں
 پر ظاہر ہوتا رہا اور ہوتا رہے گا۔ اسے مانو۔ اس پر ایمان لاؤ۔ اُس کے فرمانبردار بنیے
 بنو۔ اس کی رضا چاہو۔ اُسی سے دُعا مانگو۔ اور اُسی سے اپنے دل و جان کے ساتھ محبت
 کرو۔ تاکہ تم با مراد ہو۔ آمین ۔

(الفضل ۶ جنوری ۱۹۷۳ء)

سُنّت اللہ

آج کل اکثر لوگ جب کوئی دعویٰ کر بیٹھتے ہیں تو ان کے ثبوت میں صرف یہ کہنا کافی سمجھ لیتے ہیں کہ یہ بات سُنّت اللہ ہے۔ یا سُنّت اللہ نہیں ہے۔ اور اس لفظ کے بوجھ کے نیچے وہ اپنے فریقِ مقابل کو دباننا چاہتے ہیں۔ حالانکہ پوچھا جائے۔ یا تفتیش کی جائے تو معلوم ہوگا کہ وہ خود سُنّت اللہ کا مفہوم نہیں سمجھتے۔

سب سے بڑی غلطی جو وہ کرتے ہیں یہ ہے کہ سُنّت اللہ وہ اس قانون کو کہتے ہیں۔ جو انہوں نے اپنے مشاہدہ سے اور خود اپنی عقل سے خدا کے لئے تجویز کیا ہو۔ مثلاً کبھی صبح نامہری کے باپ کے متعلق بحث ہو تو فوراً کہہ دیتے ہیں کہ ایسے انسان کا ہونا جو بے باپ کے پیدا ہو سُنّت اللہ کے خلاف ہے۔ پر اس کے معنی ان کے دل میں یہ ہوتے ہیں کہ چونکہ ہم نے یا ہمارے ملتے والوں نے ایسا ہوتا نہیں دیکھا۔ لہذا یہ خدا کی سُنّت بن گئی۔ نہ خدا کبھی ایسا کر سکا نہ کرتا ہے نہ کر سکے گا۔ حالانکہ وہ ان محدود العقل محدود العزم انسان خدا تعالیٰ کی سُنّت اس کی قوت اور اس کی قدرتوں کی حدیث کہیں کر سکتا ہے اس سے بڑھ کر احمق ہیں اور کیا ہوگا کہ ایک ۲۵ - ۳۰ سالہ کمزور جاہل انسان ازلی ابدی غیر محدود فعال ہمایہد اور قادر مطلق خدا کی قدرتوں کا احاطہ کرے اور کہہ دے کہ فلاں بات سُنّت اللہ ہے اور خدا تعالیٰ اس کے برخلاف نہیں کر سکتا یا نہیں کرتا۔ گویا کہ آپ نے اپنی طرف سے خدا کے ماتھے باندھ دیئے اور حکم دے دیا کہ بس فلاں کام اس طرح سے ہوں۔ اور دوسری طرح سے نہ ہو۔ میرے خیال میں سُنّت اللہ کا یہ مفہوم

بچوں کے لئے بھی ہنسی کا مقام ہے۔ چہ جائیکہ کوئی عقلمند اسے اس طرح پیش کرے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کی بابت قرآن مجید میں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں میں اللہ مغلولہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ صرف علت العلل ہے۔ مجبوراً اور اضطراراً اپنے ہی قوانین میں مقید ہے۔ گویا نعوذ باللہ اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ جس طرح مثلاً آگ خاصیت جلانے کی رکھتی ہے۔ اسی طرح خدا تعالیٰ سے بھی خلق اور دیگر صفات مجبوراً اور بعض قواعد کے ماتحت صادر ہوتی ہیں۔ دراصل یہ تو ازیہ کا عقیدہ ہے یا دھریہ کا۔ کیونکہ وہ بھی نیچر میں ایک گریٹ پاور مانتا ہے۔ سو جیسا دھریہ کا خدا دلیسا ہی نیچری کا۔ فرق صرف یہ ہے کہ نیچری خدا کا نام لیتا ہے اور دھریہ نام لینے سے بھی کتراتا ہے۔

بعض لوگ اپنی عقل اور مشاہدے سے ہٹ کر قرآن کی طرف بھی رجوع کرتے ہیں اور یوں کہنے لگتے ہیں کہ قرآن مجید نے جو بیان کیا ہے۔ کہ ہم نے انسان کو جوڑا بنایا۔ اور اسی جوڑے سے اس کی نسل پیدا ہوئی۔ پس ثابت ہو گیا کہ یہ سنت اللہ ہو گئی۔ حالانکہ یہ بھی ان کی غلطی ہے۔ اسے تقدیر کہتے ہیں۔ اور جیسے خدا کی ایک تقدیر یہ ہے کہ ماں باپ سے مخلوق کا سلسلہ چلائے۔ اسی طرح دوسری تقدیر یہ ہے کہ بغیر ماں باپ کے بھی یہ سلسلہ چلائے۔ جیسے ابتدائے آفرینش کے وقت کیا تھا۔ پھر تیسری تقدیر یہ کہ ماں باپ میں سے مثلاً باپ نہ ہو۔ اور صرف ماں سے سچ پیدا ہو جائے۔ ماں کثرت قلت کی اور بات ہے۔ کہ کوئی تقدیر کس زمانہ اور کن حالات میں جاری ہوتی ہے اور کوئی بکثرت رائج ہے۔ اور کوئی کم۔ مگر ہم اسے بھی سنت اللہ نہیں کہیں گے۔ یہ تو تقدیر کہلاتی ہے۔ اور ہزاروں تقدیریں ایک کام کے کرنے کی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں کبھی کسی طرح وہ کام ہوتا ہے اور کبھی کسی طرح۔ اور کبھی ایک زمانہ میں ہی کئی مختلف طریقوں سے۔

سنت اللہ یہ خلاف اس کے اللہ تعالیٰ کی وہ عادت ہے۔ جو ہمیشہ ایک ہی طرح جاری ہوتی ہے۔ اور کسی زمانہ میں اور کبھی بھی اس میں تغیر و تبدل نہیں ہوتا۔ نہ اس کے

خلاف کبھی اللہ تعالیٰ کی کوئی اور عادت ثابت ہے کیونکہ سنت اللہ بموجب کلام الہی کے خود اللہ تعالیٰ کی طرح ایک غیر متبدل چیز ہے۔ کسی بات کو سنت اللہ ثابت کرنے کے لئے یہ کافی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اپنے کلام میں اس کی بابت صرف اتنا ذکر پایا جائے۔ کہ میں ایسا کیا کرتا ہوں۔ چنانچہ صرف یہ آیت پیش کرتے سے کہ خدا تعالیٰ ماں باپ سے انسانی بچہ پیدا کرتا ہے۔ یہ بات سنت اللہ نہیں کہلائے گی۔ سنت اللہ یہ اس وقت کہلاتی جب توحید کے ساتھ اور حقی طور پر یہ ذکر ہوتا۔ کہ آدم کے بعد پھر خدا تعالیٰ ہرگز کبھی اس دنیا میں انسان کو سوائے ماں باپ کے طے کے اور کسی طریق سے پیدا نہیں کرے گا۔ کیونکہ سنت اللہ ہمیشہ متہدیانہ الفاظ میں بیان کی جاتی ہے مثلاً مردوں کے دنیا میں واپس نہ آنے کی بابت جو قانون ہے وہ سنت اللہ کے درجہ کو پہنچا ہوا ہے کیونکہ وہ ان زوردار الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔

وَحَرَّمَ عَلَىٰ قُرْبٰیہَا اَهْلُکُنْہَا اَنْتُمْ لَا یَرْجِعُوْنَ (الانبیاء ۹۶)

یعنی ہم نے قطعی حرام کر دیا ہے کہ جو لوگ ہلاک ہو جائیں گے۔ وہ ہرگز ہرگز اس دنیا میں کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ اسی طرح آسمان پر کسی بشر کے نہ جاسکنے کی بابت جو فرمان ہے وہ بھی ایک سنت اللہ ہے۔ کیونکہ وہ بہ بخودی تمام بیان کرتا ہے کہ

قُلْ سُبْحٰنَ رَبِّیْ هَلْ کُنْتُ اِلَّا بَشَرًا مِّثْلُکُمْ (نبی اسرائیل ۹۵)

ترجمہ: تو (انہیں) کہہ (کہ) میرا رب (ایسی بے ہودہ باتوں کے اختیار کرنے سے) پاک ہے۔ میں (تو) صرف بشر رسول ہوں (آسمان پر نہیں جاسکتا)۔

اسی طرح رسولوں کے غلبہ کے متعلق اللہ تعالیٰ اپنی سنت ان تاکیدیں الفاظ میں فرماتا ہے۔

کَتَبَ اللّٰهُ لَا غَلْبَہَا اَنَا وَرُسُلِیْ (المجادلہ ۲۲)

یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے ذمہ فرض قرار دے لیا ہے کہ میں اور میرے رسول ہمیشہ

ہی غالب ہوں گے۔ اسی طرح یہ بات کہ رسولوں کے علاوہ کسی کو ہرگز سرگز انہما علی الغیب یعنی کثرت سے غیب کا علم نہیں دیا جاتا۔ یہ بھی ایک سنت اللہ ہے۔ اور ان پر شوکت الفاظ میں اس کا ذکر ہے۔

فَلَا يُفْلَهُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا ۝ إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ

(الحج: ۲۷، ۲۸)

ترجمہ: اور وہ اپنے غیب پر کسی کو غالب نہیں کرتا سوائے اسے رسول کے جس کو وہ اس کام کے لئے پسند کر لیتا ہے۔

بعض جگہ تو اللہ تعالیٰ ایسی متحدہ بات کے بعد خود ہی فرمادیتا ہے کہ یہ ہماری سنت ہے۔ اس لئے غیر متبدل ہے۔ مثلاً یہ کہ جب کوئی نبی وطن سے نکالا جاتا ہے۔ تو تھوڑی مدت کے بعد ہی اس شہر پر عذاب الہی نازل ہوتا ہے۔ اور یہ خدا تعالیٰ کی دائمی سنت ہے۔ اسی طرح یہ کہ خدا کے نبی اس کے سب حکموں کو مانتے ہیں۔ اور ان پر عمل کرتے ہیں اور خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ اسی طرح منافق اور نبی کے بدخواہ اس کے شہر سے نکال دیئے جاتے ہیں۔ اور ان کو کہیں بھی پین نہیں ملا کرتا۔ اسی طرح جب کفار پر عذاب نازل ہونا شروع ہوتا ہے۔ تو پھر خواہ وہ تو بہ بھی کریں وہ عذاب واپس نہیں کیا جاتا۔ پھر ایک سنت اللہ یہ ہے کہ جب مومن خدا کے حکم کے ماتحت جہاد کرتے ہیں۔ تو مقابلہ پر کفار ہمیشہ شکست ہی کھاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کسی سچے مسلمانوں کے معاندین کی مدد نہیں کرتا۔ اور ہمیشہ ان مخالفین پر عذاب الہی نازل ہوتا ہے۔

اب یہ سب آیات دیکھ لو۔ اور قرآن مجید میں جو باتیں سنتہ اللہ کہہ کر بیان کی گئی ہیں۔ ان پر بھی روشنی ڈال کر دیکھ لو۔ کہ سنتہ اللہ ہمیشہ غیر متبدل ہوتی ہے۔ درنہ امان اٹھ جاتا ہے۔ اور جھوٹ اور سچ میں تمیز نہیں رہتی۔ اور وہ اس تحدی سے بیان کی جاتی ہے کہ سوائے اس کے چارہ نہیں رہتا۔ کہ وہ ایسا حکم مضبوط بیان خود خدا کی طرف سے ہے۔

جس میں سوائے ایک کے باقی سب راستے بند کٹھ ہوئے ہیں۔ جیسا کہ اوپر بطور نمونہ چند باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پس یہ یا ایسی ہی اور بعض عادات الہی سنتہ اللہ کہلاتی ہیں۔ اور وہ مٹھوری ہیں۔ باقی جس قدر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی تقدیریں یا کام بغیر ایسی تحدی کے بیان کئے ہیں۔ ان کو سنتہ اللہ کا نام نہیں دینا چاہیئے۔ ان کاموں کو وہ ہزاروں طریقوں اور عجیب در عجیب تقدیروں اور اندازوں سے کرتا ہے۔ وہ اکثر آگ سے جلاتا ہے۔ مگر کبھی اس کی اس خاصیت کو سلب کر لیتا ہے۔ اکثر انسان کو چوڑے سے پیدا کرتا ہے۔ مگر گاہے گاہے صرف ماں کے ذریعہ سے بھی اس کو پیدا کر دیتا ہے ہمیشہ ایک ہی طریق پر اپنی صفات دکھانے کا پابند نہیں۔ کیونکہ اس کی طاقتیں غیر محدود ہیں۔ ہاں چند محدود امور میں اس نے یہ پابندی اپنے لئے خود مقرر کر لی ہے۔ کہ فلاں کام میری سنت ہے اور وہ اس عالم میں غیر متبدل اور غیر متحول رہے گی۔ مگر یہ پابندی کسی زید بکر یا کسی نیچری کی ذاتی ہوئی پابندی نہیں۔ بلکہ خود خدا نے ہی اپنے لئے ایسا تجویز کیا ہے پس ہم کو قدرت کے ہر امر کے لئے سنت اللہ کے الفاظ نہیں بولنے چاہئیں۔ ورنہ ہم خدا کی قدرتوں کو محصور اور اس کی لا اہتیا طاقتوں کو محدود کر دیں گے۔ بلکہ کسی بات کو سنت اللہ کہنے کے لئے ہمیں تین شرطوں کا پابند ہونا پڑے گا۔

۱۔ ایک تو یہ کہ خدا تعالیٰ نے خود اپنی عادت اپنے کلام میں کسی امر کے متعلق ایسی ہی بیان کی ہو۔ نہ یہ کہ کسی انسان نے اس کے لئے تجویز کی ہو۔

۲۔ دوسرے یہ کہ نہایت متعدد یا نہ واضح غیر مشتبہ پر شوکت اور قطعی الفاظ میں اس طرح بیان کیا ہو کہ الفاظ سے ہی معلوم ہو جائے کہ یہ اس کی عادت بلا استثناء غیر متبدل اور حتمی ہے۔

۳۔ تیسرے یہ کہ ہمیں بھی جہاں تک خدا کی سنت کا علم اس کے اپنے کلام اور تاریخ اور مشاہدہ سے حاصل ہوا ہو۔ وہ بھی اس بات کی تائید کرتا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی اس

کے برخلاف نہیں کیا۔

نیز یہ معلوم ہونا چاہیئے۔ کہ اگر خدا کی ہر تقدیر کو سنت اللہ کا نام دے دیا جائے تو بعض آیات میں ہمیں بہت مشکل پڑے گی۔ مثلاً سورۃ علق میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان کو ہم نے دو آنکھیں، ایک زبان اور دو ہونٹ دیئے۔ اگر یہ سنت اللہ مان لی جائے تو ہمیں یہ مشکل ہوگی۔ ہر وہ انسان جس کی دو آنکھیں نہ ہوں۔ اس کو انسانوں کی جماعت سے خارج کرنا پڑے گا۔ پس یہاں ہم کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی عام تقدیر یہی ہے۔ اور اس میں استثناء ہو بھی سکتا ہے۔ کثرت پر اس کا اثر ہے۔ اگر یہ سنت اللہ ہوتی تو پھر اس میں استثناء کی گنجائش نہ ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی سُنت کے بیان کے وقت اس کی یہ تعریف کی ہے۔ کہ سُنت اللہ میں تبدیل اور تحویل نہیں ہوا کرتی۔ ہاں تقدیر الہی متعدد انگ طریقوں سے ایک ہی بات میں ظاہر ہو سکتی ہے اور وہ بکثرت تبدیل بھی ہوتی رہتی ہے۔

بالآخر یہ بھی یاد رکھنا چاہیئے کہ جسے عام لوگ قانونِ قدرت کہتے ہیں اُسی کو تقدیر الہی بھی کہا جاتا ہے۔ نہ کہ سُنت اللہ۔

(الفضل ۲۶ نومبر ۱۹۴۳ء)

ذکر الہی

خدا کے ذکر سے ذاکر کی روح زندہ رہتی ہے۔ خدا تعالیٰ اس کی دعائیں قبول کرتا ہے اور اُسے معزز و مکرم بناتا ہے۔ اس کے گناہ بخشا ہے۔ خدا کی محبت اُسے حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اور خود اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے محبت بڑھتی جاتی ہے اور ملائکہ سے تعلق پیدا ہوتا ہے۔

ذکر کی قسمیں

ذکر کی قسمیں بہت ہیں مثلاً دُعا بھی ذکر ہے اور دُعا میں استغفار بھی شامل ہے۔ تہود بھی دُعا ہے۔ درود و شریف بھی دُعا ہے۔ مگر یہی اس قسم کا ذکر کہاں نہیں کر دوں گا۔ اسی طرح نماز اور قرآن پڑھنا بھی اعلیٰ ترین اذکار میں داخل ہیں۔ مگر یہاں ان کا ذکر بھی نہیں ہو گا۔ سب سے بڑا ذکر انسان کے لئے خدا تعالیٰ کی صفات کا بیان کرنا ہے۔ پہلے یہ کہ وہ ہے۔ پھر یہ کہ وہ اکیلا ہے۔ ازلی ابدی ہے۔ پھر یہ کہ کس طرح وہ کارخانہ عالم چلاتا ہے۔ پیدا کرتا ہے۔ ربوبیت کرتا ہے۔ مارچ کرتا ہے، انصاف کرتا ہے، ماہر چیز پر کامل حکمرانی اسی کے لئے ہے، کامل علم اور کامل قدرت اُسی کے شایاں ہے، غرض بے حد صفات اس ذات پاک کی دنیا میں ہمارے ذکر اور فکر کے لئے ہیں۔ اور یہی ذکر اعلیٰ درجہ کے لوگوں صاحب عقل انسانوں اور صاحب علم و معرفت بزرگوں کے مناسب حال ہے۔ پہلے یہ اصحاب صفات الہی میں فکر کرتے ہیں۔ پھر پلک میں بند لہجہ تحریر و تقریر ان باتوں کا ذکر پھیلتا ہے۔ اس جگہ میں اس قسم کے ذکر و فکر کا بیان بھی نہیں کر دوں گا۔ کیونکہ یہ ایک لانا تھا سمندر ہے اور اس کے اصل غواص انبیاء علیہم السلام ہیں۔

عام لوگوں میں مشہور ذکر

ہاں عوام ان اس کے لئے جو ذکر مشہور ہیں۔ میں ان کو مختصر طور پر بیان کر دوں گا اور چار ہیں۔ ۱۔ تسبیح ۲۔ تحمید ۳۔ تہلیل ۴۔ تکبیر
۱۔ تسبیح کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات ہر نقص، ہر عیب اور ہر کمزوری سے پاک ہیں۔

۲۔ تحمید کے معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات نہایت اعلیٰ، نہایت عمدہ، نہایت قابل ستائش اور نہایت درجہ کا حسن و احسان اپنے اندر رکھتی ہیں۔

۳۔ تہلیل کے معنی لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہنا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا ہمارا کوئی محبوب اور معبود نہیں۔ گویا یہ توحید کا اظہار اور اللہ تعالیٰ کے لاثانی ہونے کا اقرار اور بیان ہے۔

۴۔ تکبیر اس کے معنی ہیں اللہ تعالیٰ تمام صفات حسنہ کا مالک اور جملہ کمزوریوں اور ذائل سے پاک ہی نہیں۔ بلکہ اس کی سبوحیت اور محامد اس درجہ بلند اعلیٰ اکبر اور اعظم ہیں کہ ان کا اندازہ کوئی عقل کر ہی نہیں سکتی۔

پس عموماً جو فقرات ذکر الہی کہلاتے ہیں وہ یہ ہیں۔

۱۔ تسبیح۔ سُبْحَانَ اللَّهِ (اللہ پاک ہے)

۲۔ تحمید۔ الْحَمْدُ لِلَّهِ (سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہی ہیں)

۳۔ تہلیل۔ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (نہیں کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے)

۴۔ تکبیر۔ اللَّهُ أَكْبَرُ (اللہ سب سے بڑا ہے)

اب خواہ آپ سُبْحَانَ اللَّهِ پڑھتے ہیں۔ خواہ الْحَمْدُ لِلَّهِ کہتے ہیں۔ خواہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ درود کرتے ہیں خواہ اللَّهُ أَكْبَرُ فرماتے ہیں۔ یہ سب ذکر الہی محسوب ہوگا۔ اور اگر چاہیں تو چاروں اذکار کو ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ

اُکبُو» اس طرح ملاکر پڑھنا ایک کامل اور جامع اور مختصر ذکر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح
 سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ بھی ایک جامع ذکر ہے۔ جس
 کی احادیث میں بہت تعریف آئی ہے کیونکہ اس میں تسبیح اور تحمید اور تکیبہ تین ذکر داخل ہیں۔ پس
 خواہ کوئی الگ الگ یہ کلمات ذکر پڑھے۔ خواہ ملا کر۔ عام ذکر الہی انہی چار کلمات میں محدود ہے اور چاروں
 اذکار والا کلمہ اور اس کے بعد تین اذکار والا جامع کلمہ الگ الگ اذکار پر فضیلت رکھتا ہے۔
 اور ان پر وقت بھی مقرر فرمایا ہے۔

ان اذکار کے سوا اسماء و صفات الہی کا ذکر بھی ذکر الہی ہی ہے۔ مگر وہ جامع نہیں
 ہے۔ بلکہ وہ کلمات اکثر فکر کرنے اور تفصیلی ذکر الہی کے لئے ہیں۔ جامع اور مجمل ذکر ہی ہیں۔
 جن کے ماتحت باقی سب اذکار بطور شاخ کے ہیں۔ ایک نہایت عمدہ تفصیلی ذکر وہ ہے جس میں
 خدا تعالیٰ کی ننانوے صفات کا بیان ہے اور جس کی بابت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا
 ہے کہ جو شخص ان ننانوے اسمائے الہیہ کو یاد کر لے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ ذکر میں
 اس مضمون کے آخر میں درج کر دوں گا۔

ایک مشہور کلمہ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ بھی اذکار میں داخل ہے۔ میرے نزدیک
 یہ بھی دعا ہی ہے جس طرح کہ تعویذ یا استغفار

سب سے اعلیٰ ذکر

یہ بیان پڑھنے کے بعد اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ آپ کے نزدیک سب سے اعلیٰ ذکر کون
 ہے۔ تو میں یہی جواب دوں گا کہ سب اذکار یعنی تسبیح، تحمید، تہلیل اور تکبیر نیز تعویذ لا حول۔
 استغفار اور درود ضرور اپنے اپنے موقعوں پر کرنے چاہئیں لیکن ذکر الہی اور دعا اور قرآن
 تینوں کو ملا کر ایک عجیب معجون مرکب خدا کی طرف سے بھی نازل ہوئی ہے۔ اور میرے نزدیک وہ
 سب سے اعلیٰ ترین ذکر ہے اور اس ذکر کا نام ہے سورۃ فاتحہ یہ مختصر سورۃ ہر قسم کے

ذکر اور ہر قسم کی دُعا پر عادی ہے۔ اور بلحاظ فضیلت کے میرے علم میں تمام ادعیہ اور تمام اذکار اور تمام اوراد سے افضل اور اعلیٰ درجہ رکھتی ہے۔

ذکر الہی کا ایک عجیب فائدہ آخرت میں

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جنت جو انسان کو آخرت میں ملے گی وہ اس طرح کی ہوگی جس طرح یہاں زمینداروں کے مربیعے یا مصفیٰ کردہ نرم زمین کے ٹکڑے ہوتے ہیں۔ پھر جس قدر ایک مومن ذکر الہی کرے گا۔ ہر کلمہ کے بدلہ اس کے لئے اس زمین میں ایک درخت لگا دیا جائے گا۔ پس تمہیں لازم ہے کہ اپنی جنت کو بارونق بناؤ۔ اور اس میں خوب درخت کاٹتے کرو۔ تاکہ جب تم اگلے جہان میں پہنچو تو سپاٹ زمین کی جگہ تم کو لگا لگا یا سرسبز خوشبودار باغیں اور بارونق باغ ملے۔ لوگ پھل دار اور پھول دار درختوں کے لئے دنیا میں کتنی کتنی محنت کرتے ہیں۔ لیکن اگر ایک کلمہ سبحان اللہ کے کہنے سے تمہاری جنت میں سبب یا آم یا سنگتہ یا مانا کا ایک درخت پیدا ہو جائے۔ تو کیا یہ مہنگا سودا ہے؟ پس ذکر الہی سے زبان کو تر اور دل کو گرم رکھو۔ اور اپنی جنت کے مربیعوں کو آباد کرو۔ تاکہ دنیا اور آخرت میں فائدہ اٹھاؤ۔

اللہ تعالیٰ کی ننانوے صفات

اب میں وہ تفصیل ذکر الہی جس میں اللہ تعالیٰ کی ننانوے صفات کا بیان ہے۔ لکھتا ہوں۔ یہ نہ صرف ایک اعلیٰ درجہ کا وظیفہ ہے بلکہ اس ذکر سے اللہ تعالیٰ کی اکثر صفات عالیہ انسان کے زیرِ نظر ہوتی ہیں۔ اور اسے اسما باری کے متعلق وسیع علم حاصل ہوتا ہے جو مجمل اذکار سے حاصل نہیں ہو سکتا۔

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
وہ اللہ ایسا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں

الرَّحْمَنُ	الرَّحِيمُ	الْمَلِكُ	الْقُدُّوسُ
بخشش کرنے والا	مہربان	بادشاہ	نہایت پاک
السَّلَامُ	الْمُؤْمِنُ	الْمُهَيِّمُ	الْعَزِيزُ
سلامت دے دینے والا	امن دینے والا	ہنگامیان	غالب
الْجَبَّارُ	الْمُتَكَبِّرُ	الْحَالِقُ	الْبَارِئُ
شکستہ کی مرمت کرنے والا	بڑائی والا	عدم سے وجود میں لانے والا	پیدا کرنے والا
الْمُصَوِّرُ	الْغَفَّارُ	الْقَهَّارُ	الْوَهَّابُ
صورت بنانے والا	بخشنے والا	زبردست	بہت دینے والا
الْزَّزَّاقُ	الْفَتَّاحُ	الْعَلِيمُ	الْقَابِضُ
رزق دینے والا	کھولنے والا	علم والا	متنگی کرنے والا
الْبَاسِطُ	الْخَافِضُ	الرَّافِعُ	الْمُعِزُّ
فراخی کرنے والا	پست کرنے والا	بلند کرنے والا	عزت دینے والا
الْمُذِلُّ	السَّمِيعُ	الْبَصِيرُ	الْحَكَمُ
ذلت دینے والا	سننے والا	دیکھنے والا	فیصلہ کرنے والا
الْعَدْلُ	اللطيفُ	الْخَبِيرُ	الْحَلِيمُ
عدل کرنے والا	باریک بین	خبردار	بردار
الْعَظِيمُ	الْعَظُورُ	الشَّكُورُ	الْعَلِيُّ
مہاجر عظمت	بہت بخشنے والا	قدر دان	بلند مرتبہ

اَلْكَبِيرُ بڑا	اَلْحَفِیْظُ حفاظت کرنے والا	اَلْمُقِیْتُ رزق پیدا کرنے والا	اَلْحَسِیْبُ کفایت کرنے والا
اَلْجَلِیْلُ بندگ قدر	اَلْكَوْنِیْمُ بڑا سخی	اَلْوَقِیْبُ بہیمان	اَلْمُجِیْبُ دعا قبول کرنے والا
اَتَّوَّاسِعُ وسیع علم و قدرت والا	اَلْحَكِیْمُ حکمت والا	اَلْوَدُودُ محبت کرنے والا	اَلْمَجِیْدُ عالی شان
اَلْبَاعِثُ مروء کو اٹھانے والا	اَلشَّهِیْدُ ہر جگہ حاضر	اَلْحَقُّ حق	اَلْوَكِیْلُ کارساز
اَلْقَوِیُّ قوی	اَلْمَتِیْنُ استوار	اَلْوَلِیُّ مددگار	اَلْحَمِیْدُ تعریف کے قابل
اَلْمُخَصِّیُّ گھیرنے والا	اَلْعَبِیْدُ پہلی دفعہ پیدا کرنے والا	اَلْمُعِیْدُ دوبارہ پیدا کرنے والا	اَلْمُحِیْیُ زندہ کرنے والا
اَلْمَمِیْتُ مارنے والا	اَلْحَیُّ زندہ	اَلْقَیُّوْمُ قائم رکھنے والا	اَلْوَاجِدُ غنی
اَلْمَاجِدُ بزرگ	اَلْوَاحِدُ ایک	اَلْاَحَدُ یکتا	اَلصَّمَدُ بے پرواہ
اَلْقَادِرُ قادر	اَلْمُقْتَدِرُ قدرتیں ظاہر کرنے والا	اَلْمُقَدِّمُ اُگے کرنے والا	اَلْمُؤَخِّرُ پیچھے کرنے والا
اَلْاَوَّلُ سب سے پہلے	اَلْاٰخِرُ سب سے پیچھے	اَلظَّاهِرُ سب سے اوپر	اَلْبَاطِنُ سب سے مخفی

اَلْوَالِیُّ	اَلْمُتَعَالِیُّ	اَلْبَرُّ	اَلتَّوَابُ
کارساز	بہت بلند	محسن	توبہ قبول کرنے والا
اَلْمُنْتَقِمُ	اَلْعَفُوُّ	اَلرَّؤُوفُ	مَالِکُ الْمُلْکِ
بدلہ لینے والا	معاف کرنے والا	بہت ہی شفیق	ملک کا مالک
ذُو الْجَلَالِ وَالْاِکْرَامِ		اَلْمُقْسِطُ	اَلْجَامِعُ
صاحب بزرگی اور عظمت کا		منصف	جمع کرنے والا
اَلْعَیِّیُّ	اَلْمُعْغِیُّ	اَلنَّافِعُ	اَلضَّارُّ
بے احتیاج	غنی کرنے والا	نفع دینے والا	نقصان دینے والا
اَلْمَنَافِعُ	اَلنُّوْرُ	اَلْهَادِیُّ	اَلْبَدِیْعُ
باز رکھنے والا	نور	ہدایت دینے والا	نئی نئی طرح سے پیدا کرنے والا
اَلْبَاقِیُّ	اَلْوَارِثُ	اَلرَّشِیْدُ	اَلصَّبَّوْرُ
ہمیشہ رہنے والا	سب کا وارث	راہ نما	بہت صبر کرنے والا

دیکھ زبان کو ذکر سے مولیٰ کے تر
دل بھی سیدھا کر کہیں ایسا نہ ہو
تازیاں سے رُوح میں پہنچے اثر
بہ زبان تسبیح و در دل گاؤ غفر

ذکرِ الہی کے گوشتِ شریان میں خاکسار نے کھامٹھا کہ اگرچہ ذکر کی کئی قسمیں ہیں۔ نماز بھی
ذکر ہے۔ قرآن کی تلاوت بھی ذکر ہے۔ دُعا بھی ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان بھی ذکر
ہے۔ مگر عرفاً ایک میل ذکر جس میں تسبیح و تحمید تہلیل اور تکبیر کے فقرات ہوں۔ ذکرِ الہی کے نام
سے مشہور ہے۔ مثلاً

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ - يَا سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ
لِلَّهِ دَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ یا ان فقرات کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ذکر کرنا یہ ذکر زبان
سے بار بار کہلے جاتے ہیں اور صرف انہیں رٹتے جانا مگر مطلب نہ سمجھنا ان کے فائدہ کو بہت
کم کر دیتا ہے۔ اصل فائدہ ان فقرات کا جب ہوتا ہے کہ انسان علاوہ زبانی ذکر کے غور و فکر
کہہ کے ان کا حقیقی مطلب بھی سمجھے۔

تبیح

مثلاً تبیح کہی لے۔ یعنی سُبْحَانَ اللَّهِ پڑھا۔ اس جمل فقرہ کا ترجمہ یہ ہے کہ
اللہ تعالیٰ ہر عیب ہر کمزوری اور ہر نقص سے پاک ہے لیکن اگر عقلی طور پر تبیح پڑھنے والا ان
فعالین اور عیوب کو خود ہی نہ سمجھتا ہو جن سے خدا تعالیٰ کی ذات منزہ ہے۔ تو یہ عین ممکن ہے
کہ منہ سے تو وہ اللہ تعالیٰ کو پاک کہتا ہو۔ مگر اعتقاداً وہ خدا تعالیٰ کی صفات میں عیب اور نقص
کا قائل ہو۔ مثلاً ایک سبحان اللہ کہنے والا شخص ممکن ہے کہ تجسم اور محلول کا فائل ہو یا خدا
کے برابر کسی اور مخلوق کا درجہ سمجھتا ہو۔ یا دعا کا قائل نہ ہو۔ یا اپنے کسی عزیز کے مرنے پر خدا
کو ظالم کہتا ہو۔ یا خدا تعالیٰ کو محدود العلم یا محدود القدرت سمجھتا ہو۔ پس آپ ہی غور کر لیں۔
کہ ایسے آدمی کا سبحان اللہ کہنا فضول گوئی ہوگا یا نہیں؟ اس لئے ضروری ہے کہ ہر شخص جو
تبیح پڑھتا ہو۔ اس کے لئے حسب ذیل اعتقادات کا سمجھنا اور خدا تعالیٰ کے تقدس پر ایمان
لانا بھی ضروری ہے۔ ورنہ سُبْحَانَ اللَّهِ پڑھنا ایک اُمر بے فائدہ ہوگا۔ اور وہ اعتقادات یہ ہیں۔

- ۱۔ خدا تعالیٰ کبھی ظلم نہیں کرتا۔
- ۲۔ خدا تعالیٰ مددگار کفو اور شریک کا محتاج نہیں۔
- ۳۔ خدا تعالیٰ کا علم ناقص نہیں۔ بلکہ وہ ہر زمانہ کا تفصیلی علم اشیاء کے متعلق رکھتا ہے
- ۴۔ خدا تعالیٰ جسم سے پاک ہے۔

۵۔ کوئی بھی اس کو اپنی قدرت اور فعل کے اظہار سے روک نہیں سکتا۔

۶۔ وہ خلق کرنے میں روح و مادہ کا محتاج نہیں۔

۷۔ نہ وہ اونگھتا ہے نہ سوتا ہے۔

۸۔ کوئی اس کے حضور سفارش نہیں کر سکتا بغیر اجازت کے۔

۹۔ اس کو کسی کی عبادت کی احتیاج نہیں۔

۱۰۔ وہ پاک ہے اس بات سے کہ اس کی قدرتوں کا کوئی احاطہ کر سکے۔

۱۱۔ وہ کسی جسمانی سخت یا کمرسی پر بیٹھا ہوا نہیں ہے۔

۱۲۔ نہ وہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے۔

۱۳۔ وہ پاک ہے ان عیوب سے جو اس کے شان کے برخلاف ہوں مثلاً جھوٹ بولنا

خود کشی کرنا۔ مرنا۔ اپنے جیسا ایک اور خدا پیدا کرنا۔ بیوی بچے اختیار کرنا۔ جنم لینا۔ بھول جانا۔ تھک جانا۔ ناقص اور باطل مخلوقات پیدا کرنا علم و حکمت کے برخلاف کام کرنا۔ بخل کرنا۔ بندوں کی ہدایت کے سامان ہیمانہ کرنا۔ گناہ معاف نہ کر سکتا۔ غافل ہونا۔ اس کے جوارح کا انسانی اعضا کی طرح ہونا۔ اس کے غضب کا اس کی رحمت پر غالب ہونا کسی کا اس کی مثل ہونا یا اس کا کسی کی مثل ہونا۔ نہ ال پذیر یا تغیر پذیر ہونا وغیرہ وغیرہ

تحمید

تحمید کے معنی الحمد للہ کے ہیں مگر ساتھ ہی یہ اعتقاد بھی ضروری ہے کہ واقعی جیسا کہ میں زبان سے کہتا ہوں۔ ویسے ہی خدا تعالیٰ کی ذات و صفات کو قابلِ ستائش قابلِ تکریم اور قابلِ حمد بھی یقین کرتا ہوں۔ اور نہ صرف اُسے ہر کمزوری اور عیب سے پاک سمجھتا ہوں، بلکہ مزید برآں اس کی صفات کو بھی نہایت اعلیٰ اور نہایت پسندیدہ خیال کرتا ہوں۔ وہ نہ صرف مُنہ سے الحمد للہ کہتا اور اعتقاداً اسے عظیم کریم مالک رب اور شافی نہ سمجھتا تحمید کے اصول کے برخلاف

ہے۔ اور خدا تعالیٰ کی حمد و ثنا کے لئے یہ ضروری ہے کہ دل سے بھی یہ سمجھا جائے کہ وہ ذاتِ باہیات رب العالمین ہے رحمن ہے رحیم ہے مَا لَکَ یَوْمَ الدِّینِ ہے۔ ہر آواز کو سنتا ہے۔ ہر چیز کو دیکھتا ہے۔ ہر بات کی خبر رکھتا ہے۔ دعاؤں کو قبول کرتا ہے اپنے بندوں سے کلام کرتا اور ان سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کا ہر فعل حق و حکمت پر مبنی ہے۔ وہی سب کو رزق دیتا ہے عدم سے وجود میں لاتا ہے۔ پیدا کرتا ہے۔ مارتا ہے اور پھر دوسرے عالم میں زندہ کرتا ہے۔ خود ہمیشہ رہنے والی ہستی ہے۔ شکستہ کی مرمت کرنے والا بیمار کو شفا بخشنے والا ہر طرح کی قدرت رکھنے والا۔ محمود و اعمال کے بدلہ ابدی جزا دینے والا محکم مایشاء فَعَالٌ لِّمَا یُفِیْدُ (پروہ ۱۰) یٰکُلُّ شَیْءٍ عِندَ عَلَیْمٍ شَہْنشہ سب پر غالب ہے مدنی۔ منصف ابدی۔ عالی شان۔ عالم کا قیوم فیضِ مہاں مصلح روزی رساں۔ درگزر کرنے والا۔ توبہ قبول کرنے والا۔ اکیلا غنی نعمتیں بخشنے والا۔ سچا۔ طاقتور، حلیم، قدروان، قدرہ کا اندازہ اور حساب رکھنے والا۔ محبت کرنے والا۔ ناصر، مددگار، مددگار غیر محدود سب سے زیادہ ظاہر اور سب سے بڑھ کر بھی۔ ہر جگہ حاضر ناظر اور جس کا عذاب بھی اس کی رحمت کی ایک شاخ ہے۔ غرض اس قسم کے محامد پر ایمان لانا اور خدا تعالیٰ کی اعلیٰ صفات پر یقین کر کے اسکی تجید کے وقت ان باتوں کو تہ نظر رکھنا ہی تو اصل ذکر ہے ورنہ ایک طوطے کے الحمد للہ کہنے اور کسی انسان کے الحمد للہ کہنے میں کوئی فرق نہیں۔

بحسب

جس طرح مسیح کے معنی خدا کو میسوں سے پاک سمجھنے کے ہیں۔ اور توحید کے معنی خدا کی تعریف بیان کرنے کے ہوتے ہیں۔ اسی طرح عجمیہ کے معنی ہیں۔ کہ خدا تعالیٰ اپنی پاکی اور تعریف میں سب سے بڑھ کر ہے۔ یعنی وہ رحیم ہے۔ تو اس کا رحم تمام مخلوقات کے رحم سے بڑھ کر اور وسیع ہے۔ اگر وہ رب ہے تو اس کی ربوبیت تمام عالمین پر چھائی ہوئی ہے اور دیگر ربوبیت

کہنے والوں کی ربوبیت سے بے انتہا وسیع ہے۔ اگر اس کا علم ہے۔ تو وہ غیر محدود اور ہر چیز پر ہر وقت حاوی ہے۔ اور علم رکھنے والی دوسری مخلوقات سے بے انتہا درجے زیادہ بڑھا ہوا ہے۔ غرض یہ کہ وہ اپنی سیو حیت اور قابلِ تعریف صفات میں اکبر ہے۔ یعنی سب سے بچہ زیادہ بڑھا ہوا ہے۔ اگر حاتم کی سخاوت مشہور ہے تو خدا کی سخاوت اکبر ہے۔ اگر رستم کی طاقت بہت تھی۔ تو خدا کی اکبر ہے۔ اگر دنیا میں کسی انسان کا علم بہت وسیع ہے تو خدا کا علم اس سے بھی اکبر ہے۔ بلکہ قابلِ تعریف چیز جو کسی کے پاس ہے وہ خدا ہی کی بخشش اور اسی کے خزانہ کا ایک عطیہ ہے۔ پس جو خوبی بھی ہیں کہیں نظر آتی ہے وہ خدا میں بدرجہ اعلیٰ کامل و اتم پائی جاتی ہے بلکہ اس کی صفات منع ہے مخلوقات کی ہر خوبی کا۔ بلکہ اس کا حُسن اصل ہے کائنات کے حسن کا۔ پس اللہ اکبر کہتے وقت سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ پڑھتے وقت اور اللہ تعالیٰ کی صفات کی وسعت اُن کی ثنائی اور عظمت کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ صفات میں عظمت اور کبرائی والے اسما تعداد و عددی سب سے زیادہ وارد ہوئے۔ مثلاً کَبِيرٌ، عَظِيمٌ، مُتَكَبِّرٌ، وَاسِعٌ، مَجِيدٌ، مَا جِدُّ، الْمُتَعَالَى، ذُو الْجَلَالِ، اَعْلَى، رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ۔ ذوالمعارج وغیرہ۔ غرض اللہ اکبر کے ذکر کا کوئی فائدہ نہیں جب تک پڑھنے والا خدا تعالیٰ کو اپنی صفاتِ حمیدہ میں عظیم الشان لانا انتہا غیر محدود اور واقعی اکبر نہ سمجھے۔

تہلیل

تہلیل کے معنی ہیں لا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ کا ذکر کرنا یعنی یہ کہ اللہ کے سوا کوئی قابلِ عبادت نہیں۔ وہی اکیلا وجود ہے جو ہمارا محبوب اور معبود ہو سکتا ہے اور ہے چونکہ اس کی ذات ہر عیب سے پاک اور ہر تعریف سے آراستہ ہے۔ اور ہر تقدس اور ہر خوبی اس کی لانا انتہا، غیر محدود اور اکبر ہے جس تک کوئی غیر اللہ پہنچ ہی نہیں سکتا۔ اس لئے نتیجہ ظاہر ہے کہ اس کے سوا ہمارا کوئی معبود بھی نہیں ہو سکتا اور یہی توحید ہے۔ جب وہی ہمارا خالق ہے اور وہی ہمارا

مہی۔ وہی ہمارا قیوم ہے اور وہی ہمارا رزاق۔ وہی ہمارا شکل کشا ہے اور وہی ہمارا رب۔ وہی ہر وقت ہمارے جسم کی مشین کو چلاتا۔ ہمارے اعمال کو محفوظ رکھتا۔ ہماری روح کو اپنی نعمتوں کی لذتوں سے مسرور کرتا ہے۔ ہماری ضرورتوں کو بر لاتا۔ اور ہماری دعاؤں کو مستجاب کرتا ہے۔ اور ہم ہر لحظہ اسی کی حفاظت اور نگرانی کے محتاج ہیں۔ تو پھر اس کے سوا کون ہے جو ہمارا محبوب اور معبود ہو سکے۔ یا ہم کسی اور آستانہ سے اپنی امید یا نذہ سکیں۔ اسی کا نام پھیل ہے پس لا الہ الا اللہ کا ذکر اس قسم کے یقین اور اس طرح کی ذہنیت کے ساتھ کرو۔ تاکہ تم حقیقی موحّد بنو۔ اور تمہارے اوراد و اذکار نہ صرف تمہاری زبان ہی پر عادی ہوں بلکہ تمہاری روح کو بھی روشن اور منور کر سکیں۔ آمین

کچھ اسمائے الہی ایسے ہیں جن سے خدا تعالیٰ کی تسبیح ہوتی ہے۔ مثلاً قُدُّوسٌ، حَمْدٌ، غَفُورٌ، مَعْدُودٌ وغیرہ۔ کچھ ایسے ہیں جن سے اس کی تحمید ہوتی ہے۔ مثلاً رَحْمَنٌ، رَحِيمٌ، خَالِقٌ، رَبٌّ، عَلِيمٌ، حَكِيمٌ، رَزَّاقٌ، ذَهَّابٌ، غَفُورٌ وغیرہ۔ کچھ ایسے ہیں جن سے ان کی تعظیم اور کبریائی ظاہر ہوتی ہے۔ مثلاً مُتَكَبِّرٌ، عَلٰی، عَظِيمٌ، مَجِيدٌ، مَاجِدٌ وغیرہ۔ اور کچھ ایسے ہیں جن سے اس کی توحید کا علم حاصل ہوتا ہے مثلاً وَاحِدٌ، اَحَدٌ۔

لیکن ایک حصہ اسماء و صفات الہی کا اسلام نے ایسا بھی پیش کیا ہے جس پر مخالفت لوگ اعتراض کرتے رہتے ہیں۔ ان اعتراضات کا دفع کرنا اور ان صفات کے صحیح معنوں کا پیش کرنا بھی تسبیح میں داخل ہے۔ بلکہ موجودہ زمانہ میں یہی سب سے اعلیٰ قسم کی تسبیح ہے۔ جن اسماء و صفات پر لوگ اعتراض کرتے ہیں وہ مختصر احباب ذیل ہیں۔

خَلَّیْتُ الْمَلَائِیْنِ۔ خَادِعٌ۔ کید کرنے والا۔ اَسْتَوٰی عَلٰی الْعَرْشِ وَالْاَصَابِ کُرْسٰی۔ غضب کرنے والا۔ دھوکہ کھا جانے والا۔ لامتہ۔ ساق۔ وجہ۔ یدِ عین وغیرہ اعضا والا۔ لعنت کرنے والا۔ مُضَلِّلٌ یعنی گمراہ کرنے والا۔ مہر لگانے والا۔ دلوں کانوں اور آنکھوں پر۔

قَهَّارٌ جَبَّارٌ مُنْتَقِمٌ استہزا کرنے والا۔ تکلیف دہنے والا۔ ایذا پہننے والا۔ مجبور جانے والا متکبر وغیرہ۔

اس میں شک نہیں کہ قرآن وحدیث میں اس قسم کے الفاظ ضرور آئے ہیں لیکن ان کے معنی کہتے وقت معترض اپنی ناخوشی کی وجہ سے بعض غلطیوں کے مرتکب ہو کر اور کلام الہی کا یا عربی زبان کا اصل مطلب نہ سمجھ کر ان کو لے دوڑتے ہیں۔ نہ تو موقع محل اور استعارہ اور حسن بیان کا خیال رکھتے ہیں۔ نہ ان اصولوں کو مد نظر رکھتے ہیں جو صفات الہی کے سمجھنے کے لئے ضروری ہیں۔ اور نہ لغت عربی کو دیکھتے ہیں۔ اس لئے ضرور ہوا کہ پہلے وہ اصول بیان کئے جائیں جن کے نہ سمجھنے سے لوگ ایسے اعتراضات باری پر کرتے ہیں۔ اور یہ اصول قرآن مجید نے ہی خود بیان کر دیئے ہیں۔

۱۔ پہلا اصل یہ ہے

وَلِلّٰهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنٰی (الاعراف: ۱۸۱)

یعنی اللہ کے سب اسماء میں حسن و خوبی ہی ہے۔ اگر کوئی معنی کسی کمزوری یا عیب یا نقص کے حامل ہوں۔ تو وہ جائز نہ ہوں گے۔ اور یہی صفات الہی کے سمجھنے کا سارا راز ہے۔ یعنی اسماء الہی کے معانی ہمیشہ خدا تعالیٰ کی عظمت اور شان کے مطابق کرتے چاہئیں۔

۲۔ دوسرا اصل یہ ہے کہ

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (الشوریٰ: ۱۱۲)

ترجمہ: اس جیسی کوئی چیز نہیں اور وہ بہت سننے والا (اور) دیکھنے والا ہے۔

یعنی گو الفاظ الاشراک ہو مگر خدا تعالیٰ اپنی صفات میں دوسروں کی صفات سے مشابہت نہیں رکھتا۔ مثلاً انسان بھی سمیع و بصیر ہے اور خدا بھی سمیع و بصیر ہے۔ لیکن انسان کے سمیع اور بصیر محدود ہیں۔ دھوکہ کھا سکتے ہیں۔ خاص خاص اعضاء کے محتاج ہیں۔ انسان اپنے سننے اور دیکھنے میں ہوا اور روشنی کے بغیر لاچار ہے۔ پس یہ الفاظ سمجھانے کے لئے ہیں۔ درہر اس کی اصل حقیقت کا

خدا ہی کو علم ہے۔ جب خدایے مثل ہے تو اس کی صفات بھی بے مثل ہونی چاہئیں۔
تیسرا اصل یہ ہے کہ عربی الفاظ کے معنی اہل عرب کی لغت کے موافق ہی ہونے چاہئیں۔
نہ یہ کہ لفظ تو عربی کا ہو مگر معنی اردو کے کئے جائیں۔ مگر کید وغیرہ کے الفاظ میں لوگوں کو
یہی دھوکا لگا ہے۔

سب سے پہلے میں لغوی معنوں کے نہ سمجھنے سے جو غلطیاں پیدا ہوئی ہیں ان کا ذکر
کروں گا۔ مگر اور کید عربی میں تدبیر اور جنگ کے معنوں میں بھی آتا ہے پس حَيُّ
الْمَاكِرِينَ کے معنی ہونے کہ اعلیٰ تدبیر کرنے والا اور اَلْكَیْدُ کیداً کا ترجمہ ہوا کہ میں بھی
جنگ کروں گا۔ وَهُوَ خَادِعُهُمْ کے معنی ہیں کہ خدا ان کے دھوکہ کی سزا ان کو دے گا۔
يُخَايِعُونَ اللّٰهَ کے معنی ہیں کہ منافق لوگ خدا تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں یا
بزعم خود دھوکہ دیتے ہیں یا خدا کو ترک کرتے ہیں۔ يَلْعَنُهُمُ اللّٰهَ کے معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ
ایسے مجرموں کو اپنے قرب سے محروم کر دے گا۔ اور اپنی رحمت سے دور دَمَا يُفْضِلُ بِهِ الْاَ
لْفَاسِقِينَ خدا گمراہ اپنی کو کر رہا ہے جو بدکار، فاسق، بدعہد ہوتے ہیں اور اپنی شرارتوں سے
باز نہیں آتے۔ اور دلوں وغیرہ پر بھی انہی لوگوں کے ہر لگا رہا ہے جو خدا کو چھوڑ کر اپنی ہواؤں کو
کے پیچھے لگ جاتے ہیں (جاثیہ) اسی طرح قَهَّارُ کے معنی غالب کے ہیں نہ کہ ظالم کے اور
جَبَّارُ کے معنی بھی شکستہ کی مرمت کرتے والا ہیں۔ نہ کہ شکر کے۔ اور مُنْتَقِمُ کے معنی
میصع اور مناسب بدلہ یا سزا دینے والا کے ہیں نہ کہ کینہ نواز کے۔ اللّٰهُ يَسْتَهْزِئُ مَعَهُمْ
کے معنی اللہ ان کے استہزا کی مناسب سزا ان کو دے گا فَسَوَّاهُ فَنَسِيبُهُمْ کے معنی ہیں کہ
جب انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی ان کو چھوڑ دیا (نسیٰ بمعنی تزلزل) یا انہوں
نے اللہ کو بھلا دیا۔ تو اللہ نے بھی ان کو اس غفلت کی سزا دی۔ مُتَكَبِّرُونَ کے معنی غفلت اور
کبریا کی کا مدعی۔ انسان کے لئے بسبب اس کی کمزوریوں کے اس لفظ کا استعمال اور بڑائی کا
دعوئے غلط ہے لیکن خدا کے لئے بالکل جائز ہے۔ اسی طرح اِنَّ الَّذِیْنَ یُؤْذُوْنَ اللّٰهَ ہیں

اللہ کے ایذا دینے کا مطلب ایک استعارہ ہے۔ یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ گویا اپنی طرف سے خدا کو دکھ دینا چاہتے ہیں۔ ایذا راپانا، میٹھنا، تسخیر کرنا، ظلم کرنا، کینہوری۔ فریب دھوکا اور گالیاں دینا خدا تعالیٰ کی شان سے بعید ہیں۔ اور یہ الفاظ بطور استعارہ یا محاورہ کے استعمال کئے گئے ہیں۔

کڑی کے معنی خود آیت کی رو سے علم کے ہیں۔ اور عرش کے معنی حکومت کے غضب کا مطلب یہ نہیں کہ جس طرح انسان غصہ میں آپے سے باہر ہو جاتا ہے اور جوش میں اس کے ہوش بجا نہیں رہتے اور اس پر ایک تغیر آ جاتا ہے۔ یہ حالت خدا کی نہیں ہوتی۔ اس پر کوئی تغیر وارد نہیں ہوتا بلکہ معصوب کے معنی ہیں خدا کی رضا سے محروم ہو جانا اور خدا کی نعمتوں کا چھین جانا۔ خدا کے ہاتھ سے مراد اس کی طاقت اور قدرت ہے۔ توجہ سے اس کی توجہ۔ آنکھ سے مراد اس کی صفت لبصر۔ اور ان کی حقیقت خدا ہی کو معلوم ہے۔ جب اسلام نے خدا کو بے مثل مانا تو لازماً اس کی صفات کو بھی بے مثل مانا۔ اور یَوْمَ یُکْشَفُ عَنْ سَاقٍ ایک محاورہ ہے جس کے معنی ہیں کہ جس دن حقیقت آشکارا کی جائے گی۔ یا جس دن سخت اضطراب کا دقت ہوگا۔

ایک اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے کہ بعض صفات الہیہ آپس میں متضاد ہیں۔ یہ کیونکر ہو سکتا ہے کہ ایک صفت اگر اس کی اچھی ہے تو دوسری جو پہلی صفت کے عین مخالف ہے وہ لازماً بُری ہوگی۔ اس مشکل کا حل اس طرح پر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہر عیب اور نقص سے پاک ہے تو اصلی تضاد اس کی صفات میں نہ ہوگا۔ مثلاً اگر وہ رحیم ہے تو وہ بے رحم نہیں ہو سکتا اور چونکہ کالیف اور مصائب لوگوں پر آتے ہیں وہ اس کی بے رحمی کا نتیجہ نہیں بلکہ انصاف ہیں یا کسی اور پر رحم ہیں یا خود اسی شخص پر رحم ہیں۔ جس کی کہنہ کو ہم فی الغور نہیں پاسکتے نیز بعض قسم کا تضاد معیوب نہیں ہوتا بلکہ متوقع وقت اور حالات کے لحاظ سے ہوتا ہے۔ جیسے ایک بادشاہ کی حکومت میں بعض لوگ شاہی دسترخوان پر بیٹھے ہوتے ہیں اور بعض جیل خانوں میں تکلیف اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ مخلوقات عالم میں جو اختلاف آپس میں پایا جاتا ہے۔ یہ بھی کمال حکمت کی وجہ سے ہے

نہ کہ ظلم کی وجہ سے ۔

اسمائے الہی پر ہونے والے اعتراضات دُور کرنے کے علاوہ ہماری جماعت کا کلام ایک اور قسم کی تیسح بھی ہے۔ یہ کہ دیگر مذاہب والے اور غیر احمدی یہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ کہ خدا تعالیٰ پہلے زمانہ میں تو کلام کیا کرتا تھا مگر اب نعوذ باللہ گونا گوا ہو گیا ہے۔ نہ اب الہام ہو سکتا ہے نہ وحی۔ گویا ایک بڑا بیماری تعلق جو پہلے خدا کا انسان سے ہوا کرتا تھا۔ وہ ٹوٹ گیا ہے۔ اسی طرح بعض لوگوں کا عقیدہ ہے کہ دُعائیں قبول ہونے اور مطلب پورا کرنے کے لئے نہیں ہیں۔ صرف ایک قسم کی عبادت ہیں۔ اس عقیدہ سے جو کچھ رہا سہا واسطہ خدا اور انسان کے درمیان تھا وہ بھی جاتا رہا۔ سوان صفات کے متعلق اس زمانہ میں حضرت مسیح موعود (آپ پر سلامتی ہو) نے اپنی مثل اور قرآنی دلائل سے ثابت کیا ہے کہ خدا تعالیٰ پہلے جیسے لوگوں سے کلام کیا کرتا تھا اب بھی اُسی طرح بلکہ اُسندہ زمانہ میں بھی انسان سے کلام کرتا رہے گا۔ اور دعائیں قبول کرنا یعنی عجیب ہونا بھی خدا تعالیٰ کی ایک صفت ہے۔ اگر دعائے ہو تو پھر انسان انسان نہیں بلکہ ایک حیوان ہے اور اس کا کوئی رابطہ اور تعلق ذاتِ باری سے نہیں رہتا۔ نہ اُسے کوئی خدا شناسی حاصل ہو سکتی ہے۔ اور نہ اُسے خدا پر کوئی اعتماد اور معیروسہ ہو سکتا ہے۔ نہ وہ کوئی نماں فائدہ یار گاہِ الہی سے حاصل کر سکتا ہے ۔

پس یہ دو بڑی صفات یعنی کلام اور قبولیت دُعائیں چیزیں ہیں جنہیں حضرت مسیح موعود (آپ پر سلامتی ہو) نے دُنیائے ظاہر کے خدا تعالیٰ کو دو بڑے عیوب سے پاک ثابت کر کے دکھایا ہے ۔

اسم اعظم۔ خدا تعالیٰ کا صرف ایک نام اس کا اسم معرف یا ذاتی نام ہے اور وہ اللہ ہے۔ اور یہی اسم اعظم ہے۔ باقی جتنے اسماء ہیں وہ صفاتی ہیں۔ اللہ کا لفظ ذاتِ خود کوئی معنی نہیں رکھتا۔ ایک حدیث سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ سے یہ مطلب متنبط ہوتا ہے۔ کہ اللہ

وہ وجود ہے جو ہر نقص سے پاک ہر حمد سے آراستہ اور نہایت عظیم الشان ہستی ہے۔ لیکن صرف اللہ اللہ کہتے رہنا کوئی ذکر نہیں۔ جب تک کوئی صفت اس کے ساتھ ذکر نہ کی جائے۔ جیسے سُبْحَانَ اللَّهِ - الْحَمْدُ لِلَّهِ - لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اور اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ الْعَمْدُ بِاللَّهِ الشَّافِعِ اللَّهُ الْحَيُّ الْقَيُّومُ - هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ پس بغیر کسی صفت کے بیان کے یا بغیر کسی دُعا کے شامل کرنے کے محض اللہ اللہ کہنا مسنون ذکر الہی نہیں ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ اسلام کے سوا اور کسی مذہب میں خدا تعالیٰ کا کوئی ذاتی نام موجود نہیں ہے۔ مشہور اذکار کے علاوہ جو پہلے بیان ہو چکے ہیں۔ بعض اور فقرات بھی ذکر الہی کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں۔ اور وہ حسب ذیل ہیں۔

دیگر مختلف اذکار

- ۱۔ لَكَ الْحَمْدُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْحَنَّانُ الْمَنَّانُ بَدِيعَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ
- ۲۔ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ
- ۳۔ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ
- ۴۔ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ
- ۵۔ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔
- ۶۔ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدُ خَلْقِهِ رُغْنَى نَفْسِهِ وَزِينَةُ عَرْشِهِ
- ۷۔ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ - لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔

تعداد ذکر

ذکر کی تعداد دو طرح سے ہوتی ہے۔ ۱۔ انگلیوں پر (۱۲) تسبیح کے دانوں پر تسبیح کا استعمال نہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے نہ صحابہؓ سے۔ نہیں نے حضرت مسیح موعودؑ آپ پر سلامتی ہو! اور ان کے خلفاء کو تسبیح استعمال کرتے دیکھا ہے۔ اگر تسبیح کا استعمال اپنی بزرگی اور ذکر کا رعب جاتے کے لئے ہے تو حرام ہے لیکن اگر کوئی شخص نیک نیتی کے ساتھ تسبیح اس لئے رکھے کہ ذکر الہی کو یاد کراتی رہے۔ اور خاص خاص تعداد ذکر پر عمل ہو سکے اور وہ انگلیوں پر گننا نہ جانتا ہو تو جائز ہے۔ عقد انا مل سے اگر ذکر الہی کی گنتی کا کام لیا جائے تو انگلیوں پر ہی ایک ہزار تک گنتی ہو سکتی ہے۔ لیکن انگلیوں کی گنتی سوائے خاص لوگوں کے کوئی نہیں جانتا اور اگر کوئی سیکھنا چاہے تو یہ گنتی مشکل نہیں ہے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انگلیوں پر ہی گنتی کی تاکید فرمائی ہے اور فرمایا ہے کہ

عليك بالتسبيح والتهليل والتقديس واخذدن الا فامل

فاتنہن مسئلوات مستنقطات

یعنی اے عورتو تم تسبیح تہلیل اور تقدیس کیا کرو۔ اور انگلیوں کے ساتھ گنا کرو۔ کیونکہ انگلیاں قیامت میں پوچھی جائیں گی اور ان کو گویا کیا جائے گا۔ (ترمذی)

اس سے معلوم ہوا کہ انگلیوں کے پوروں پر ذکر کرنا افضل ہے۔ رہا یہ امر کہ ذکر کی گنتی کس قدر ہو۔ سو یاد رکھنا چاہیے کہ فرض نماز کے بعد تینتیس تینیس دفعہ سُبْحَانَ اللہ اور اَلْحَمْدُ لِلّٰہ اور چونتیس دفعہ اَللّٰہ اَکْبَرُ کہے یا بموجب ارشاد حضرت حضرت خلیفۃ المسیح الثاني ایدہ اللہ تعالیٰ کم از کم ۱۲، ۱۲ دفعہ تسبیح اور درود شریف کے ذکر کی تعداد کا تعین ثابت نہیں ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ ذکر الہی بکثرت اور ہر وقت کرنا ضروری ہے۔

تیسح اور ذکر الہی کے اوقات

علاوہ پنج وقتہ نمازیانوافل کے اندر ذکر کرنے کے (جن کے اوقات مہو رہیں) حسب ذیل وقتوں میں تیسح کرنے کی تاکید قرآن مجید میں پائی جاتی ہے۔ ۱۔ صبح کے وقت ۲۔ شام کے وقت ۳۔ دوپہر کے وقت ۴۔ تیسرے پہر ۵۔ طلوع آفتاب سے پہلے ۶۔ غروب آفتاب سے پہلے ۷۔ رات کے درمیانی حصہ میں۔ ۸۔ نمازوں کے بعد لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال تھا کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت خدا کے ذکر میں ہی مصروف رہتے تھے۔ حتیٰ کہ بیت الحجاب کے موقع پر اور بیویوں سے غفلت کرنے کے وقت بھی حضور دعائیں مشغول رہتے تھے۔

ذکر الہی اور جہاد

مختلف اوقات کی بیان کی ہوئی مختلف اور متعدد احادیث سے یہ عجیب بات معلوم ہوتی ہے۔ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر الہی کو جہاد سے افضل قرار دیا ہے مثلاً جب آپ سے پوچھا گیا کہ قیامت کے دن کون لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک افضل اور اعلیٰ درجہ والے ہوں گے تو حضور نے فرمایا کہ ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں۔ اس پر پوچھا گیا کیا غازی ہے بھی؟ حضور نے جواب دیا ہاں اس غازی سے بھی جو کفار اور مشرکین پر تلوار چلائے یہاں تک کہ اس کی تلوار ٹوٹ جائے اور خون سے رنگین ہو جائے۔ ایسے غازی سے بھی ذکر افضل ہے۔ صرف یہی ایک حدیث اس مضمون کی نہیں بلکہ مختلف لوگوں نے مختلف طریقوں سے مختلف الفاظ میں اسی کی ہم مطلب متعدد حدیثیں بیان کی ہیں۔ جن سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ذکر کرنے والا جہاد کرنے والے سے افضل ہے۔

ان احادیث نے کچھ مدت تک مجھے تعجب میں ڈالے رکھا لیکن آخر کار اس کے معنی

مجھ پر کھل گئے۔ یعنی یہاں ذکرین کے معنی صرف تسبیح پھیرنے والوں کے نہیں۔ بلکہ ایسے لوگوں سے مراد ہے جو عقلی زبانی تقریری اور تحریری دلائل سے خدا تعالیٰ کا ذکر پھیلا کر لوگوں کو دہریت کفر اور شرک سے بچاتے ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ کی عظمت اور توحید دنیا کے اندر قائم کرتے ہوں۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہیں کہ وہ احمدیت یا (دین حق) کے مبلغ ہوں۔ ان کے مقابل غازی اور مجاہد سے یہاں وہ لوگ مراد ہیں۔ جنہوں نے صرف تلوار کے ساتھ کفار کا مقابلہ کیا۔ پس کیا شک ہے کہ عقلی مبلغ اسلام کا درجہ سیفی مجاہد سے افضل ہے۔ کیونکہ ایک تو خدا کا نام کافروں اور مشرکوں کے دلوں کے اندر داخل کرتا ہے۔ مگر دوسرا صرف تلوار سے ان کا مقابلہ کرتا ہے۔ اسی وجہ سے ذکر الہی کو وَلَٰذِکُمْ اَعْلٰی اَلْکِبٰی کہہ کر تمام اعمال سے افضل بتایا گیا ہے۔

مقام ذکر الہی

مسجدیں گھر راستے دوکانیں مجلسیں ہر جگہ ذکر الہی کرنا چاہیئے۔ اور ہر کام کے وقت دل میں خدا کا نام اور اسی سے دُعا ہونی چاہیئے۔ تب انسانی زندگی میں برکت آتی ہے۔ نیز کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حالت میں ذکر الہی کا حکم ہے۔ چونکہ ذکر سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ اس لئے ہر کام ہر آن اور ہر حالت میں ذکر کرنے کا یہ مطلب ہے کہ خدا تعالیٰ کی محبت ذکر انسان پر اس طرح چھا جائے۔ کہ اس کے ذرہ ذرہ میں مانک کے عشق کا نشہ رچ جائے۔ کیونکہ یہی عبودیت ہے اور اسی کا نام توحید ہے۔

عرش کے خزانے

اذاکاریں سے بعض ذکر ایسے ہیں جن کی بابت احادیث میں آتا ہے۔ کہ وہ عرش کے نیچے جو خدا کے خزانے ہیں ان میں سے تحفۃ اہل دنیا کے لئے بھیجے گئے ہیں۔ چنانچہ سورہ فاتحہ اور لَا اِھْوَالَ وَلَا اِقْوَةَ اِلَّا بِاللّٰهِ منجملہ اُن عرش کے خزانوں کے ہیں۔ اس تعریف کا اصل

مطلب تو اللہ ہی کو معلوم ہے۔ لیکن میری سمجھ میں یہ آتا ہے۔ کہ یہ ایسے ذکر ہیں۔ جو عالمگیر اور
 نہایت درجہ وسیع الٰہی ہیں۔ کیونکہ عرش سے حکومت الٰہی خدا کا احکام الحاکمین اور مالک الملک
 ہونا مراد ہے۔ پس جس طرح خدا کی حکومت سے کوئی چیز باہر نہیں۔ اور اس کی بادشاہت
 عالمین پر بالکل چھائی ہوئی ہے۔ اسی طرح ان اذکار کا اثر بھی نہایت درجہ وسیع اور عالمگیر
 ہے۔ چنانچہ سورہ فاتحہ میں جو چار صفات رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ الرَّحْمَنُ۔ الرَّحِيمُ اور مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ کی
 ہیں۔ وہ اُمّ الصفات ہیں۔ اور قرآن میں لکھا ہے کہ یہ چار صفات گویا عرش عظیم کے چار
 پایوں کی طرح ہیں۔ یعنی تمام عالمین کا انتظام اور حکومت انہی کے بل چل رہی ہے اسی طرح
 لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ بھی عرش کا ایک خزانہ ہے۔ کیونکہ یہ کلمہ بھی جوامع الکلم میں
 ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفات اور قوتوں کو عالم کی تمام قوتوں کا منبع اور مبداء ٹھہراتا ہے
 اور خدا کے سوا کسی اور کی طاقت اور قدرت کی بالکل نفی کرتا ہے۔ اس وجہ سے اس کا اثر
 بھی تمام مخلوقات پر عادی ہے۔ پس اپنے کامل وسعت اثر کی وجہ سے یہ دونوں ذکر عرش
 کا خزانہ کہلانے کے مستحق ٹھہرے

قابل افسوس بات

جس طرح اور عبادات اسلامی اس زمانہ میں محض پھلکا اور قشرین کر رہ گئی ہیں۔ یہی
 حال آج کل ان اذکار کا بھی ہو گیا ہے۔ اب سُبْحَانَ اللّٰهِ صرف ایک تعجب کے اظہار کا
 فقرہ رہ گیا ہے۔ الْحَمْدُ لِلّٰهِ خوشی کے اظہار کا۔ اور لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ نفرت کے اظہار
 کا۔ اور لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ بطور قسم کے استعمال ہوتا ہے۔ اور اللَّهُ أَكْبَرُ اَعْلٰی کے نعرہ سے
 بڑھ کر کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ یہ نہایت درجہ افسوس اور رنج کی بات ہے۔ ہماری جماعت
 کے لئے ذکر الٰہی کو بھی اپنے اسی اصلی مقام پر قائم کرنا ضروری ہے جو خدا کا مقصد ہے۔
 وَ اخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔

شکر الہی

میرے علم میں دو چیزیں ایسی ہیں جن کو بچہ بچہ جانتا ہے مگر ان کو سمجھنے یا ان سے فائدہ اٹھانے کا طریق عموماً لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا۔ ایک یہ کہ شکر کیونکر کیا جائے۔ دوسرے یہ کہ موت کو کس طرح یاد کیا جائے۔ موت کے متعلق پھر کسی وقت عرض کر دوں گا۔ اس وقت شکر کے متعلق مختصراً بیان کرتا ہوں۔

شکر کے معنی

شکر کے معنی ہیں نیکی کے بدلہ کسی کی تعریف کرنا۔ یا مختصراً عرفان احسان اور حمد ثنائے جمیل۔ یہ انسان کے اعلیٰ اخلاق میں سے ایک خلق ہے۔ لیکن ایک غلطی میں ابھی دُور کئے دیتا ہوں۔ وہ یہ کہ اکثر لوگ شکر کو صبر سے اعلیٰ جانتے ہیں اور بعض صبر کو شکر سے اعلیٰ کہتے ہیں اور بحثیں کرتے ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ صبر کا درجہ شکر سے اعلیٰ ہے۔ یہاں دلائل بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ صرف ایک غلطی کا دُور کرنا مقصود تھا۔ ہاں خاص حالات میں خاص لوگوں کے لئے شکر بھی صبر سے بڑھ سکتا ہے۔

منعم اور نعمت

دائم ہو کہ اللہ تعالیٰ ہی منعم اور نعمت حقیقی ہے۔ اس کے سوا عالم میں جو بھی چیز ہے وہ نعمت ہے یا نعمت بن سکتی ہے۔ غرض سوائے منعم حقیقی کے ہر چیز پر مخلوق ہر جائز منعم

در اصل کسی نہ کسی رنگ میں نعمت ہی ہے۔ یہ نہیں کہ صرف روٹی پکڑا میوے ہی نعمت ہیں۔
 ماں بھی نعمت ہے اور باپ بھی۔ بیٹی بھی نعمت ہے اور استاد بھی۔ علم بھی نعمت ہے اور صحت
 بھی۔ یہاں تک کہ موت بھی نعمت ہے۔ اور بیماری بھی۔ بلکہ شیطان اور جہنم بھی نعمت ہیں۔
 ہم بعض چیزوں کو جو نعمت ہیں اپنے لئے غلطی کی وجہ سے زحمت بنا لیتے ہیں۔ ورنہ مسئلہ
 یہی ہے کہ ہمارا ایک منعم ہے اور باقی ہر چیز نعمت ہے۔ نعمت کو منعم جاننا شرک ہے اور
 منعم حقیقی کو منعم جاننا شکر۔ شکر کرنے کے لئے یہ کہنا کافی نہیں کہ ”خدا کا بڑا شکر ہے۔ مگر
 عملاً خدا کی شکایت کرتے رہنا۔ پس زبان اور دل دونوں سے شکر کرنا چاہیے۔ یعنی احسان ماننا
 دل سے اور تفصیل ذکر زبان سے یہ دونوں لازمی ہیں۔ اس لئے انعامات اور احسانات کا
 گنتے رہنا شکر کی تکمیل کے لئے ضروری ہے۔ علاوہ احسان شہاری کے ہر چیز کو دیکھ کر انسان
 یہ سمجھے کہ یہ نعمت ہے۔ پھر اس نعمت کے فائدے اپنے لئے اور اپنے تعلقین کے لئے
 اور بنی نوع انسان کے لئے سوچے۔ جب یہ عادت ہو جاتی ہے تو شا کر اکثر خدا کی نئی نئی نعمتیں
 اپنے اوپر پاتا ہے اور ان کو گنتے گنتے تھک جاتا ہے مگر پھر بھی نہیں گن سکتا۔ اس حالت کا
 نام دراصل شکر ہے۔ اور شکر کا لازمی نتیجہ ہے عمن کی محبت۔

بظاہر مضر اشیاء بھی نعمت ہیں

میں نے بیان کیا تھا۔ کہ ہمارے چاروں طرف نعمتوں کے ڈھیر کے ڈھیر لگے ہوئے
 ہیں۔ اور ہر چیز سولے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ہماری حقیقی منعم و عمن نہیں ہے۔ لیکن جب
 بعض چیزیں بظاہر ایذا اور تکلیف بھی پہنچاتی ہیں۔ ان کو ہم کس طرح نعمت کہہ سکتے ہیں؟
 یہ سوال بعض لوگوں کو اٹکتا ہے سو واضح ہو کہ ایسی موزی اور مضر چیزوں سے بچنا بھی خدا کا
 فضل ہے۔ اور ایسی موزی چیزیں خود کسی نہ کسی کے لئے نعمت ہو کر رہتی ہیں۔ مثلاً سانپ کا
 زہر آج کل بعض بیماریوں کے لئے شفا ثابت ہوا ہے۔

شکر کے طریقے

شکر کے لئے ضروری ہے کہ آپ جس چیز کو دیکھیں۔ اس کی حکمت اور فوائد کو معلوم کریں۔ کیونکہ جب تک کسی چیز کا فائدہ معلوم نہ ہو۔ اس کا نعمت ہونا محسوس نہیں ہو سکتا۔ وہ چیز جو آپ کی اپنی ذات کے لئے نعمت ہوں۔ اُن کی طرف ایسی توجہ خاص طور پر کرنی چاہئے تاکہ آپ کا نفس قدر شناسی کی وجہ سے خدا کے شکر کی طرف راغب ہو۔

اسی طرح جب آپ بار بار نعمتوں کو گنیں گے۔ اور ہر روز نئی نئی نعمتوں کو گنیں گے اور ہر روز نئی نئی نعمتوں اور نئے نئے احسانوں کا خیال رکھیں گے۔ تو گو ابتدا میں تھوڑی نعمتیں ذہن میں آئیں گی اور صرف انگلیوں پر ان کا شمار کر سکیں گے لیکن اس پر عمل کرتے کرتے آخر آپ اس قدر ماہر اور درواں ہو جائیں گے کہ اپنے تجربہ سے ہی آپ کو یہ یقین حاصل ہو جائے گا کہ ہم ان نعمتوں کو نہیں گن سکتے۔ اور اگر گنا شروع کریں تو تھک جائیں گے۔ مگر ان کا احاطہ نہیں کر سکیں گے۔ اس وقت خدا کے احسان اور اپنی انسان فراموشی دل پر نقش ہو کر بے اختیار یہ آیت آپ کے منہ سے نکلے گی۔

وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ

كَفَّارٌ (ابراہیم ۳۵۱)

پس بار بار نعمتوں کو گنو اور ہر روز نئی نئی نعمتوں کا خیال رکھو اور ہر چیز کو کسی نہ کسی قسم کی نعمت سمجھو۔ ان کے فوائد پر غور کرتے رہا کرو۔ اور صرف ایک اور ایک ذات و وحدۃ لا شریک کو اپنا محسن و منعم سمجھو تب شکر کا لطف اٹھا سکو گے۔

یاد رکھو بہت سی نعمتیں مستقل ہیں اور بہت سی نئی جی ہر روز اور ہر گھڑی نازل ہوتی ہیں۔ ان کا خاص خیال رکھنا از بس ضروری ہے۔ ورنہ شکر کا موقع بے لذت ہو جائے گا۔

خدا کی نعمتوں کا دوسروں کے سامنے ذکر کرتے رہنا بھی ان کا شکر ہے۔ اور ان نعمتوں کا جائز استعمال بھی ان کا شکر ہے اور ان میں دوسرے لوگوں کو شریک کرنا بھی ان کا شکر ہے۔ اور ان کی وجہ سے اپنی عبادات میں ترقی کرنا بھی ان کا شکر ہے۔

کوثر

اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ میں کوثر کے معنی بکثرت اور لانا تھا نعمتوں کے بھی ہیں۔ اور ہر متنفس نعمتوں کی بکثرت سے لدا ہوا۔ اور الہی انعامات سے دیا ہوا ہے جس کے پاس کم سے کم نعمتیں ہیں۔ اس پر بھی اس قدر فضلوں کی بھرمار ہے کہ حد و شمار نہیں اور منعم بھی خلیل اور کچھ س نہیں۔ وہ ہم سے کوئی بڑی قیمت بھی نہیں مانگتا۔ صرف شکر اور قدر دانی کا طالب ہے۔ وہ بھی ہمارے ہی فائدہ کے لئے کیونکہ شکر نعمتوں کو بڑھاتا ہے اور ان میں ترقی کرتا ہے۔ دینے والے کی طرف سے کمی نہیں۔ جو کچھ کسر ہے وہ لینے والوں کی طرف سے ہے۔ اور اگر کوئی شخص کسی نعمت سے محروم رکھا گیا ہے تو اس لئے نہیں کہ منعم کے فضل نے خالی ہیں بلکہ اس لئے کہ وہ نعمت اس شخص کے لئے مضر اور نقصان دہ ہے۔ اور اس کا تہ ملنا ہی اس کے لئے احسان اور نعمت ہے۔

وَكُذِّبَتْ اِلٰهُهُ الْوَرْقَىٰ لِجَادِهِ كَبَغْوَانِي الْاَزْهِي (الشوریٰ ۲۸۱)

توجہ دے اور اگر اللہ اپنے بندوں کے لیے رزق کو بہت وسیع کر دینا تو وہ ملک میں سرکشی کرنے لگ جاتے۔

کسی چیز کو نعمت سمجھ کر شکر کرنے میں بعض دفعہ یہ دقت ہوتی ہے کہ اس کا نعمت ہونا سمجھ میں نہیں آتا۔ اس لئے ایک اور طریقہ بھی اس کے لئے اختیار کرنا پڑتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اگر فلاں چیز مجھ سے چھین لی جائے تو کیا نتیجہ ہوگا؟ اس وقت پھر معلوم ہوتا ہے کہ اس چیز کا فائدہ کیا ہے۔ اکثر نعمتوں کے فائدے ہمیں نہیں معلوم ہوتے پھر جب وہ چھین

جاتی ہیں تب پتہ لگتا ہے ہم پر کیا کیا احسان خدا کی طرف سے ہو رہے تھے۔ لڑائی سے پہلے لوگ دو آنہ سیر دودھ اور اڑھائی روپیہ من گندم پر غلاتے تھے۔ اور اس نرخ کو ایک مصیبت سمجھتے تھے اب جبکہ آٹھ آنہ سیر دودھ اور دس روپیہ من گندم ہو گئی۔ تو پھر وہ آرام یاد کر کر کے روتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک بھلی کانپکھا چھت میں لگا ہوا ہے۔ سات سال وہ چلتا رہا۔ اور ہمیں شکر کی توفیق نہ ملی۔ ایک دن سخت گرمی کے دنوں میں وہ بند ہو گیا۔ بس پھر کیا تھیلوں معلوم ہوتا تھا کہ سات سال کی جنت کے بعد ہم آج جہنم کی چاکنی چیکھ رہے ہیں۔ یہی حال اور نعمتوں کا ہے۔

نعمائے الہی

شکر کے لئے انسان سب سے پہلے ان فضلوں کو دیکھے جو اس کی روح کے متعلق ہیں۔ جن میں ایمان اخلاق اور خوشی وغیرہ جذبات داخل ہیں۔ پھر جسم کا نیر ہے۔ جس میں اس کے حواس دماغی قوے۔ صحت۔ رجولیت اور تمام اعضاء کی درستگی داخل ہیں اس کے بعد وہ چیزیں جو مدار زندگی ہیں مثلاً سورج ہوا پانی خوراکیں وغیرہ۔ پھر وہ جسم کی زینت ہیں۔ اس کے بعد حب و نیب مال۔ تعلیم۔ زمانہ، استاد۔ دوست۔ اولاد و خدمتگار مکان۔ ساز و سامان اس زمانہ کا امن۔ اور نئی ایجادیں مثلاً ریل، موٹر کار، ریڈیو۔ پریس وغیرہ وغیرہ پھر طرح طرح کے علاج اور دوائیں۔ ملازمتیں۔ یہاں تک کہ آج کل ہم ایک پیسے کی برف سے وہ راحت حاصل کر لیتے ہیں جس سے شہنشاہ اکبر بادجو دانی بڑی سلطنت کے محروم تھا۔ علم کی وہ افراط کہ اللہ اکبر اور ہنر کی وہ فراوانی کہ سبحان اللہ پھر ہر چیز کس قدر سستی کہ اِذَا لَحِثْتَ اُزْلِفَتْ کا نظارہ سامنے آجاتا ہے۔ مذہب کے متعلق وہ آسانیاں کہ ہم نے نبی کا زمانہ پایا اور اس کے خلفاء کو دیکھا۔ زندہ خدا کا زندہ کلام سُنا۔ اس کے نشانات ملاحظہ کئے اور ہدایت کے چمکتے ہوئے سورج کو گویا اپنی گود میں لے لیا۔ آج کل

تو انسان دنیا کا کوئی کوئی اگر چاہے تو دیکھ سکتا ہے۔ میں تو سر درد کی ایک ٹکیہ، دمر کی ایک پٹریا اور انڈی پنڈٹ قلم کے ایک نیب تک کا شکریہ بھی ادا نہیں کر سکتا۔ بڑی بڑی نعمتوں کو کہاں بیان کر سکتا ہوں۔ میرے لئے قادیان ایک نعمت ہے۔ یہاں کی غازی، درس خطبے رمضان، طلبہ، کانفرنس، عیدیں نکاح اور جنازے ہر چیز ایک گراں بہا نعمت ہے۔ بیت مبارک ایک نعمت ہے۔ اجار الفضل ایک نعمت ہے۔ بہشتی مقبرہ ایک نعمت ہیں۔ (رقائے) مسیح موعود ایک نعمت ہیں۔ احمدیہ جماعت ایک نعمت ہے۔ غرض کہاں تک بیان کروں۔

نہ فرق تا بقدم ہر کجا کہ مے نگر م

کہ شمر دامن دل میکشد کہ جا اینجا است

دورانہ اخبارات کہ میں رسالے دل پہلانے کو طرح طرح کے میوے طرح طرح کی ترکاریاں طرح طرح کی مٹھائیاں۔ طرح طرح کی خوشبوئیں طرح طرح کے لباس ان کا ذکر بھی جانے دو۔ ایک تین پیسے کا کارڈ۔ اور ایک چند روپے کی گھڑی۔ بلکہ اس کا الام بھی میرے لئے نئی نعمت ہے۔ قادیان میں منارہ اس کا گھنٹہ اور اس کی روشنی سب شکر کے فاس ہیں۔ بچوں کے لئے یسنا القرآن اور بڑوں کے لئے خزینۃ العرفان اور تفسیر کبیر جیسی نعمتیں بخشیں۔ میں باہر نکلتا ہوں تو چھتری لگا کر شکر کرتا ہوں۔ گھر میں ہوتا ہوں تو بجلی کی روشنی پمپ کے پانی اور برقی پنکھے سے نعمتوں کا لطف اٹھاتا ہوں۔ گلیوں میں سے گزرتا ہوں تو ایک ادھر سے سلامتی کی دُعا کرتا ہوں اور ایک اُدھر سے۔ بیٹھتا ہوں تو ایسے لوگوں کے درمیان جن کی بابت فرمایا گیا کہ لا یشقی جلیسہم جن سے خدا کلام کرتا ہے۔ اور وہ خدا سے کلام کرتے ہیں۔ دین وہ ملاحس میں کوئی نقص نہیں۔ کوئی رخصت نہیں۔ سراسر اپنا فائدہ ہی فائدہ اور آرام ہے۔ عزیز رشتہ دار ایسے ملے کر یا جنت میں ہیں یا جنت میں جائیں گے۔ ہمسائے وہ ملے جو فرشتہ سیرت ہیں۔ بیویاں ملیں کہ تیس سال سے ایک نے دوسری کو ٹوکہ کہ خطاب نہیں کیا۔ گھر وہ بخشا کہ نہایت آرام اور چھانوسے روپیہ کی مالیت سے خود بخود بڑھتے

بٹھتے تیس ہزار مالیت کا ہو گیا۔ عہدہ وہ عطا فرمایا جو دارالامان کا مرکز ہے۔ عزت وہ دی جس کا میں مستحق نہ تھا۔ یا اللہ میں تھک گیا اور ابھی روزانہ نئی نئی نعمتوں اور نئے نئے فضلوں کا تودہ کر بھی نہ کر سکا۔ مجھے تو بیماری اور موت تک بھی تیری نعمتوں میں سے نظر آتی ہیں۔ تو نے ہی محض اپنے فضل سے میری وصیت میری زندگی میں ادا کرادی اور تو نے ہی باوجود امراض کے مجھے غیر معمولی عمر بخشی۔ جب دُنیا کا یہ حال ہے تو آخرت میں جو خیر اور ابقیٰ ہے۔ کیا کیا فضل نہ ہوں گے سچ ہے

وَإِنْ لَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصَوْهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ
كَفَّارٌ (ابراہیم، ۳۵)

ترجمہ: اور اگر تم اللہ کے احسان گنے گنو تو ان کا شمار نہیں کر سکو گے۔ انسان یقیناً بڑا ہی ظالم (اور) بڑا ہی ناشکر گزار ہے۔

اگر خدا طاقت عقل اور روانی بخشے تو دُنیا کے کاغذ اور سیاہیاں ختم ہو جائیں۔ قابیں گس جائیں۔ مگر اے میرے خدا میرے منعم خدا تیری نعمتوں کی گنتی اور ان کا شکر پھر بھی ادا نہ ہو سکے۔ میری نوید تک کا ایک شیشہ ہی اگر ٹوٹ جائے تو میں مصیبت میں پڑ جاتا ہوں۔ جاڑے میں اگر گرم چراہیں نہ ملیں تو قریب المرگ ہو جاتا ہوں۔ گھر کی بجلی فیل ہو جائے تو زندگی تلخ کی طرح ٹوٹا پھرتا ہوں۔ غرض ایک چھوٹی سے چھوٹی نعمت بھی ضائع ہو جائے تو زندگی تلخ ہو جاتی ہے۔ بڑی بڑی نعمتوں کے ضائع ہونے کا تو کیا کہنا: اَللّٰهُمَّ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۝ یا اللہ دُنیا اور آخرت میں اپنی رضا اور اپنے کوثر سے ہمیں متمتع فرما۔ اور اپنی بے نہایت رحمت اور وسیع اور ابدی جنت سے ہم کو سرفراز کر۔ آمین

(الفضل ۱۸ اکتوبر ۱۹۴۴ء)

معفرت الہی کے نظارے

ایک مرتبہ مغفرت الہی کے مضمون پر غور کر رہا تھا اور اس کے مختلف پہلوؤں کو سوچ کر لطف اٹھا رہا تھا کہ میرے ذہن پر ایک ریودگی طاری ہو گئی اور بعض ایسے نظائے نظر کے سامنے سے گزرے جن کے ساتھ میرے اس مضمون کا تعلق ہے۔ اب خواہ ان معاملات کو دماغی تصور سمجھ لیں، خواہ خیالات کی روخواہ نیم مکاشفہ کی حالت اس کا کوئی اثر اصل بات پر نہیں پڑتا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ایک علمی بات معنوی حالت سے ایک صوری شکل کی ہو گئی ورنہ مطلب اور حقیقت دراصل ایک ہی ہے۔

کیا دیکھتا ہوں کہ ایک میدان میں ایک عظیم الشان دروازہ، جیسا کہ شادی بیاہ وغیرہ کی تقریباتوں میں نصب کیا ہے، مجھ سے کچھ فاصلہ پر لگا ہوا ہے، نزدیک گیا تو اس کے اوپر نہایت خوبصورت حروف میں لکھا ہوا تھا۔

كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ (برحقن : ۳۰)

ترجمہ : وہ ہر وقت ایک نئی حالت میں ہوتا ہے۔

اور اس بڑے دروازے کے دونوں طرف بھی عجیب و غریب قطعات لگے

ہوئے تھے، کسی پر لکھا تھا۔

فَإِنِّي عَبْدُكَ إِنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (الحجر : ۵۰)

ترجمہ : (اے پیغمبر!) میرے بندوں کو آگاہ کر دے کہ میں بہت ہی بخشنے

والا (اور) بار بار رحم کرنے والا ہوں۔

اور کسی پر۔

إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ (الأنعام: ۳۳)

ترجمہ: تیرا رب بڑی وسیع مغفرت والا ہے۔

کہیں یہ لکھا تھا۔

يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ (ال عمران: ۱۳۰)

ترجمہ: وہ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے۔

کسی جگہ یہ تحریر تھا۔

إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (الزمر: ۵۴)

ترجمہ: اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے۔ وہ بخشنے والا (اور) بار بار رحم

کرنے والا ہے۔

کسی جگہ۔

يَذُوقُكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مَن ذُنُوبِكُمْ (البراہیم: ۱۱)

ترجمہ: وہ تمہیں اس لئے بلا رہا ہے تاکہ وہ تمہارے گناہوں میں سے بعض بخش دے۔

اور کہیں۔

وَمَن يَغْفِرِ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَقَدْ (ال عمران: ۱۳۶)

ترجمہ: اور اللہ کے سوا کون تصور معاف کر سکتا ہے،

غرض دونوں طرف مغفرت کے متعلق بیسیوں خوبصورت قطععات لکھے ہوئے تھے۔

میدان حشر

میں نے بعض لوگوں کو اس دروازہ پر بطور پہرہ داروں کے متعلق دیکھا اور خیال کیا کہ

شاید یہ فرشتے ہیں، اور ان سے پوچھا کہ کیا میں اندر جا سکتا ہوں۔

انہوں نے کہا ”ہاں“ آج اللہ تعالیٰ کی مغفرت کے پُر زور مظاہرے ہو رہے ہیں۔
 بیشک جاؤ اور دیکھ لو۔ مگر تمہارے ساتھ ایک سرکاری چوکیدار کا ہونا ضروری ہے۔
 یہ کہہ کر ان کے افسر نے اس جماعت میں سے ایک کو میرے ساتھ کر دیا، اور
 کہا کہ ان کا نام غفران ہے، یہ تمہارے ہمراہ رہ کر تمہیں میدانِ حشر کی سیر کرائیں گے،
 اس دوران میں تم استغفار پڑھتے رہنا اور کسی بات کو دیکھ کر اعتراض نہ کرنا۔

یہ سُن کر جو بھئی میں نے اس محلے حشر کی طرف قدم بڑھائے تو فرشتہ غفران
 نے میرا بازو پکڑ لیا۔ بازو پکڑتے ہی میں اور وہ دونوں گویا اڑنے لگے، اوریوں معلوم ہوتا
 تھا کہ جہاں اور جہڑ ہم جانا چاہتے ہیں، پُل چھپکے میں جا پہنچتے ہیں۔ چلتے چلتے دیکھتا ہوں
 کہ جہاں تک نظر کام کرتی ہے انسان ہی انسان ہیں، مگر سب کے سب پرہیز سولے بعض
 خاص خاص کے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ ایک ٹولی یہاں ہے تو دوسری وہاں ہر جگہ جھگٹے
 لگے ہیں اور ہر جھگٹے اور مجمع کے درمیان ایک ترازو یعنی میزان نصب ہے۔ اسی طرح
 جہاں تک نظر کام کرتی تھی یا تو انسان نظر آتے تھے یا مینائیں تھیں یا فرشتے۔ مگر کیا مجال
 جو ذرا بھر بھی غل یا شور ہو۔ یوں معلوم ہوتا تھا گویا مُردے کھڑے ہیں اور سولے اس
 کے جسے بولنے کی اجازت ہو۔ کوئی لفظ کسی کے من سے نہ نکلتا تھا۔ ہاں یا غفور یا ستار
 یا غفار کے الفاظ ہر طرف سے نہایت دھیمی آواز میں سُنائی دیتے تھے اور کبھی کبھی
 جیب کسی کی آواز نا واجب طور پر بلند ہو جاتی تو معاً ایک طرف سے یگل جتنا سنائی
 دے جاتا۔

وَحَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَشْأًا (طہ: ۱۰۹)

تسجہ بر اور رحمن (خدا کی آواز) کے مقابلہ میں (انسانوں کی) آوازیں
 دب جائیں گی پس تو سولے کھڑکس کے کچھ نہ سنے گا۔

جس پر ایک ایسا سکوت طاری ہو جاتا، جیسا آدھی رات کے وقت قبرستانوں میں ہوا کرتا ہے۔

عرشِ عظیم

غرض ایسے نظامے دیکھتے ہوئے ہم آگے بڑھے، اور جہاں بھی پہنچے، یہی حال دیکھا، حتیٰ کہ میں قریباً تھک گیا، اتنے میں غفران نے کہا کہ وہ سلسلے عرشِ عظیم ہے میں نے نظر اٹھائی تو سولے ایک روشنی اور نور کے کچھ نظر نہ آیا۔ مگر خود بخود اس قدر وحشت اور رعب اس طرف نظر کر کے مجھ پر طاری ہوا کہ میری گھنگھی بندھ گئی۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اس لاناہٹا میدان میں یہ مقام ہر جگہ سے یکساں قریب نظر آتا ہے، اور وہاں کے احکام ہر شخص کو ایسے ہی صاف سنائی دیتے ہیں گویا وہ ہمارے سلسلے اور بالکل پاس ہی ہے۔ بے انتہا فرشتے، اس جگہ کے گرد چکر لگا رہے تھے۔ کوئی گردہ یہ کہہ سکتا تھا۔

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَغْفِرُكَ لِلَّذِينَ آمَنُوا

اور کوئی یہ کہ

رَبَّنَا اغْفِرْ مَنْ فِي الْأَرْضِ

اور کوئی رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ (المومنون: ۱۱۹)

ترجمہ: اے میرے رب! معاف کر، اور رحم کر

کا درد کر رہا تھا۔

کوئی يَا غَفُورُ الرَّحِيمِ کا

اور کوئی يَا غَفُورُ يَا سَتَّارُ يَا غَفَّارُ کا

غرض وہ لوگ طرح طرح کے مجلے پڑھتے جلتے تھے، اور ایک طرف سے آتے

اور دوسری طرف غائب ہوتے جاتے تھے۔

خوشی اور طرب کا سماں

ساتھ ہی بہ سبب یوم مغفرت ہونے کے ایک خوشی اور طرب کا سماں اس نظارہ پر چھایا ہوا تھا۔ ہر گنہگار کے چہرہ پر آس اور امید کا تبسم موجود تھا۔ لوگوں کے اعمال تل رہے تھے، اور ان کی کمی اور خامیاں فضل اور مغفرت کے انعامات سے پوری ہو رہی تھیں، کیونکہ آج صفت عفو و مغفرت کے مظاہرہ کا دن تھا اور حساب کتاب میں مجید نرمی تھی، گو دوسری طرف کراٹا کا تبین بھی اپنا کام کئے جاتے تھے۔ مالک و رضوان بھی گاہے گاہے آپس میں جھگڑ لیتے تھے، اور سائقین و شہداء کی کشمکش بھی جاری تھی، مگر آخری فیصلہ ان تمام جھگڑوں کا بارگاہ حضرت غفور و رحیم سے ہی صادر ہونا تھا۔

میں اسی سیر میں مشغول تھا کہ غفران نے مجھے کہا: ”چل تجھے بعض لوگ دکھلاؤں جنہیں تو جانتا ہے اور ساتھ ہی بعض دلچسپ حالات مغفرت الہی کے بھی ملاحظہ کراؤں جن سے عام لوگ ناواقف ہیں۔“ باقی یہ حشر اور حساب کتاب تو اسی طرح ہوتا رہے گا۔ اور جس طرح آج بموجب

كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ (الرحمن: ۳۰)

موجہ زدہ ہر وقت ایک نئی حالت میں ہوتا ہے۔

صفت مغفرت کے تقاضا کا دن ہے، اسی طرح کوئی دن جلال الہی اور انتقام کا آجاتا ہے تو کوئی عدل و انصاف اور قسط کے اظہار کا کسی دن شفاعت کا مظاہرہ ہوتا ہے تو کسی دن قہر و جبروت کا۔ مگر یہ سب ایام ان لوگوں کے اعمال اور حالات کے مطابق آتے ہیں جن کا حساب و کتاب ان اسمائے الہی کے مطابق ہونا ہوتا ہے۔ اس عالم میں رحم کی تو کوئی حد نہیں، ہاں عدل و انصاف بھی کبھی کبھی ہوتا ہے، مگر ظلم کبھی نہیں..... آ، چل، تجھے بعض تفصیلی باتیں مغفرت الہی کے متعلق دکھاؤں تاکہ تیرا ایمان اور محبت

اپنے مالک اور آقے سے زیادہ ہوا در تا کہ تو جو ہمیشہ اپنے اعمال کی وجہ سے یاس اور ناامیدی میں گرفتار رہتا ہے کچھ اس عالیشان مغفرت سے بھی آگاہی پائے جو سرگنہگار کا سہارا اور ہر عاصی کی پشت پناہ ہے اور جس کے یل پر عالمین کی پردہ پوشی اور بخشش ہو رہی ہے۔“

انبیاء کا گمروہ

یہ سن کر میں اور وہ آگے چلے اور ایک مجمع کے پاس جا کھڑے ہوئے۔ یہ لوگ سب اعلیٰ کپڑے پہنے ہوئے استغفار میں مصروف تھے۔ غفران نے کہا ”یہ انبیاء کا گمروہ ہے جو دنیا سے ہی معصوم اور مغفور ہو کر یہاں آیا ہے۔“

مغفرت کے نظارے

(۱)

فرا اور آگے چلتے تو دیکھا کہ ایک شخص کے گناہوں کا پلڑا بہت بھاری ہے اور اس کے نیک اعمال بہت کم ہیں۔ دوزخ کے فرشتے اسے اپنی طرف کھینچنے لگے تو بارگاہ الہی سے آواز آئی۔
”فلاں نیک شخص کو مع اپنے اعمال نامہ کے حاضر کرو۔“
یہ کہنا تھا کہ وہ شخص وہاں موجود کر دیا گیا۔

فرمایا یہ اس گنہگار کا بیٹا ہے، اس کا اعمال نامہ بھی دیکھو ”حبیب دیکھا گیا تو معلوم ہوا کہ وہ ہمیشہ اپنے باپ کے لئے دعائے مغفرت مانگا کرتا تھا۔ حکم ہوا کہ بیٹے کی ان دعاؤں کو بھی باپ کی نیکیوں کے پلڑے میں ڈال دو۔ اُن کا ڈالنا تھا کہ پلڑا جھک گیا اور بہشت کے فرشتے اسے اپنے منڈھوں پر بٹھا کر لے گئے۔“

(۲)

حبیب ہم آگے بڑھے تو اسی طرح کا ایک اور گنہگار اپنی قسمت کو رو رہا تھا۔ حکم ہوا کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی قبر پر کتنے مہینے نے دعائے مغفرت کی ہے ؟ جب اس کا حساب لگایا گیا اور وہ دعائیں جو محض ناواقف راہ گزروں نے اس کی قبر پر کی تھی، وزن کی گئیں، تو وہ بھی کو دتا مچاند تا، مغفرت کے ملائیکہ کی گود میں بیٹھ کر وہاں سے رخصت ہوا۔

(۳)

آگے چلے تو ایک اور گنہگار کئی اعمال صالحہ کی وجہ سے متاسف کھڑا تھا۔ حکم ہوا کہ جس جس شخص نے کسی قسم کی حق تلفی اس کی کی ہے یا اس کی غیبت وغیرہ کی ہے۔ ان لوگوں کی نیکیاں ان حق تلفیوں اور غیبتوں کے عوض اسے دے دو۔ میں نے دیکھا کہ اوروں کی ہزاروں نیکیاں اس طرح اس شخص کے حصے میں آگئیں اور وہ بخشتا گیا۔

(۴)

ذرا اور آگے بڑھے تو دیکھا کہ ایک شخص وہاں بھی مالک کے پنجے میں گرفتار ہے۔ آواز آئی کہ یہ تو فلاں کتاب کا مصنف ہے جس کی وجہ سے کئی نسلوں نے نیکی اور اسلام سیکھا ہے۔ پس اس کتاب کے پڑھنے کی وجہ سے ہر نیکی کرنے والا نہ صرف نیکی کا ایک اجر خود پائے گا بلکہ اتنا ہی اجر مصنف کو بھی ملے گا۔

حساب کتاب کیا گیا تو ایک لاکھ تیرا خزانہ باقیات الصالحات کا اس مصنف کے قبضہ میں آگیا۔ مالک نے اپنی گرفت ڈھیلی کر دی اور رضوان کا اسٹنٹ اسے لے کر اپنے ہاں چلا گیا۔

(۵)

اور آگے چلا تو دیکھا کہ ایک عورت کھڑی رو رہی ہے، اس کا اعمال نامہ بدکاری سے بھرا پڑا ہے، ایک یاس اور نا اُمیدی اس پر طاری ہے، آواز آئی کہ ”اس فاسقہ و فاجرہ عورت نے کوئی پسندیدہ عمل بھی کیا ہے؟“

کرانا کاتبین میں سے ایک بولا کہ حضور! ایک دن یہ جنگل میں سفر کر رہی تھی اور ایک کتا پیاس کے مارے زبان لٹکانے کنویں کے کنارے مانپ رہا تھا۔ یہ اس کنویں میں اتری، آپ پانی پیا، پھر اپنی جوتی میں پانی بھر کر سلسنے لائی اور کتے کو پلایا۔

ارشاد ہوا ہم نکتہ نواز ہیں، ہمیں اس کا یہ عمل اتنا پسند آیا تھا کہ ہم نے اسی وقت اسے بخش دینے کا عہد کر لیا تھا، اب ہماری مغفرت کی چادر اس پر ڈال دو۔ اور جہاں جانا چاہتی ہے اسے لے جاؤ۔

(۶)

پھر آگے بڑھا تو دیکھا کہ ایک شورش برپا ہے۔ ایک فاجر گنہگار ہے اور پاس ہی ایک مرصع نیکو کار۔ اس گنہگار کی بد اعمالیاں دیکھ کر وہ نیکو کار کہنے لگا کہ خدا کی قسم! تجھے خدا کبھی نہیں بخشے گا۔ اس بات پر حاضرین میں چہ گوئیاں ہونے لگیں۔ اور بعض لوگ کہنے لگے کہ یہ مولانا سچ فرماتے ہیں، یہ شخص ایسا ہی ہے۔

بارگاہِ الہی کی طرف سے ارشاد ہوا کہ اسے شخص تو کون ہے میری مغفرت پر قسم کھانے والا؟ جاؤ، ہم تے اسے تو بخش دیا اور تیری بابت فیصلہ بعد میں صادر ہوگا۔ اور وہ شخص ہنستا کودنا بہشت کے دروازے کی طرف بھاگا۔

(۷)

اسی طرح پھر ایک گروہ میں بعض آدمیوں کا حساب کتاب ہو رہا تھا۔ یہ لوگ مومن تو تھے مگر ان کے اعمال نامے نیکوں سے خالی تھے، کیونکہ گو وہ اپنے وقت کے

نبی پر ایمان لائے تھے، مگر عمر نے وفات کی اور جلد ہی فوت ہو گئے، بعض کے اعمال صالحہ تو محض صفر ہی تھے۔ ایسے لوگوں کا فیصلہ بارگاہ الہی سے اس آیت کے ماتحت کیا گیا۔
 اِنَّا لَطَمَحُ اَنْ يَّغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطِيئَتَا اَنْ كُنَّا اَوَّلَ الْمُؤْمِنِيْنَ

(الشعراء: ۵۲)

ترجمہ ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارا رب ہمارے گناہ اس دہرے معاف کر دے گا کہ ہم سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے بن گئے۔
 یعنی یہ چونکہ شروع میں ہی نبی کو مان گئے تھے، اس لئے ان کا الہا بقون الاولین میں ہونا ہی ان کی مغفرت کے لئے کافی ہے، خواہ مسلمان ہو کر ایک عمل بھی نیک نہ کیا ہو۔

(۸)

یہاں سے ہم اور آگے بڑھے، تو دیکھا کہ وہاں حضرت یعقوبؑ کی اولاد اپنی میزان پر سے نجات پا کر آ رہی تھی۔ اور ان کی نجات کا باعث دعلئے بزرگان تھی، یعنی ان کے باپ کی وہ دعائیں جو ان کی درخواست

يَا بَا اَنَا اسْتَغْفِرُ لَنَا ذُنُوبَنَا اِنَّا كُنَّا خٰطِيِيْنَ (یوسف: ۹۸)

ترجمہ اے ہمارے باپ! آپ ہمارے حق میں (خدا سے) ہمارے گناہوں کی بخشش طلب کریں۔ ہم یقیناً خطا کار ہیں۔

کے جواب میں بوعده

اسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَبِّيْ ۙ اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ (یوسف: ۹۹)

ترجمہ اے میں، ضرور تمہارے لیے اپنے رب نے بخشش طلب کر دی گا، یقیناً وہی (ہے جو) بہت بخشنے والا (اور) بار بار رحم کرنے والا ہے۔

کی گئی تھی۔

(۹)

ایک جگہ دیکھا کہ چند شخص اپنے گناہوں کی مصیبت میں گرفتار ہیں اور نجات کی شکل صورت نظر نہیں آتی ہے۔ حکم ہوا کہ اچھا بتاؤ کہ اس دایئیں طرف ملے کا جنازہ کس کس نے پڑھا تھا ؟

معلوم ہوا کہ چالیس موعود مسلمان اس کے جنازہ میں شریک تھے۔ ارشاد ہوا کہ مالک ! اسے چھوڑ دے، ہم نے ان چالیس مومنوں کی شفاعت جو انہوں نے نماز جنازہ میں اس کے لئے کی تھی قبول کر لی۔

پھر بائیں طرف والے کی باری آئی تو معلوم ہوا کہ اس کے مرنے کے بعد اس شہر کے اکثر اہل اللہ نے اسے نیکی سے یاد کیا تھا اور تعریف کی تھی کہ اچھا مسلمان آدمی تھا۔ فرمایا ان کی تعریف کی وجہ سے اسے بھی چھوڑ دو۔

پھر تیسرے کے بارے میں سوال پیدا ہوا کہ اس کا کیا حال ہے ؟ فرشتوں نے عرض کیا کہ صرف دو مومن تھے جو اسے مرنے کے بعد نیک اور اچھا کہتے تھے۔ ارشاد ہوا کہ چلو اسے بھی جانے دو۔

چوتھے گنہگار کی بخشش اس لئے ہو گئی کہ اس کے جنازہ میں تین صفیہ مسلمانوں کی تھیں۔ پھر اور آگے چلے تو دیکھا کہ ایک گنہگار مسلمان اس لئے رہائی پا گیا کہ اس کے تین بچے اس کی زندگی ہی میں فوت ہو گئے تھے۔

اور ایک مومن عورت صرف ایک بچہ کی موت کا صدمہ اٹھانے کی وجہ سے بخش دی گئی۔

ایک میاں بیوی نظر آئے، ان کا حساب کتاب ہو رہا تھا، اتنے میں ایک دو برس کا بچہ دوڑتا ہوا کہیں سے آگیا اور کہنے لگا کہ یہ میرا باپ ہے اور یہ میری ماں میں جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک ان دونوں کو ساتھ نہ لے جاؤں۔

حاضرین کی آنکھوں میں یہ نظارہ دیکھ کر آنسو آ گئے ۔

اتنے میں ایک اور والدین کا مقدمہ پیش ہوا، اور اس کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا بچہ، جس کے آؤل نال ابھی اس کے ناف کے ساتھ ہی تھے، چھینے چلانے لگا اور کہنے لگا: ”اے رب! میں اسقاط شدہ بچہ ہوں اور شیرے فضل سے مجھے جنت میں رہنے کی اجازت ملی ہے۔ مگر میں ہرگز وہاں اپنے ماں باپ کو دوزخ میں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔“ حکم ہوا کہ تیری خاطر ہم نے ان کی مغفرت کر دی، اے جا ان کو بھی جنت میں ۔
 وہ بچہ بھی اپنی آؤل نال کے ساتھ اپنے والدین کو کھینچتا ہوا جنت کی طرف لے گیا اور سب دیکھنے والے چشم پُر آب تھے ۔

(۱۰)

پھر ہم آگے چلے۔ ایک شخص کے اعمال نامہ میں کچھ کسر تھی۔ وہ اس طرح پوری کی گئی کہ چونکہ وہ اپنے بزرگ والدین کی قبر کی ہر حجرے کے دن زیارت کرتا تھا اس لئے اُسے چھوڑ دیا گیا۔

دائیں طرف ایک ایسا جم غفیر نظر آیا، جس کے لوگ اپنے اعمال کے وزن کی رو سے بہت ناقص ثابت ہوئے تھے، مگر ان سب کی بخشش اس لئے ہوئی کہ ایک دفعہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام رات صبح تک کھڑے یہ دعا فرماتے رہے تھے ۔

إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ

الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (المائدہ: ۱۱۹)

ترجمہ: اگر تو انہیں عذاب دینا چاہے تو وہ تیرے بندے ہیں اور اگر

تو انہیں بخشنا چاہے تو تو بہت غالب (اور) بڑی حکمتوں والا (خدا) ہے ۔

پس اس دعا کی مقبولیت کے نتیجہ میں امت محمدیہ کے یہ سب لوگ نجات پا گئے ۔

(۱۱)

دہاں سے چلتے چلتے ہم ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں ایک قاتل کھڑا تھا۔ اس کی بابت یہ سنا کہ اس شخص نے ننانوے خون کئے تھے اس کے بعد اس کے دل میں توبہ کی خواہش پیدا ہوئی، اور وہ ایک راسب کے پاس گیا اور کہا ”میری توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں؟“

راسب نے جواب دیا ”ہرگز نہیں“ اور اس نے غصہ میں آکر راسب کو بھی مار ڈالا۔ پھر وہ آگے چلا تو لوگوں نے اسے ایک بزرگ کا پتہ دیا کہ شاید وہاں تیری توبہ کی کوئی صورت نکلے۔ یہ قاتل اس گاؤں کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں ایک جگہ وہ قضاۃ الہی سے مر گیا۔ اس پر رحمت کے فرشتوں اور عذاب کے فرشتوں میں جھگڑا ہوا۔ عذاب کے فرشتے کہتے تھے کہ یہ ایک ظالم ٹاکو اور قاتل ہے اور دوسرے کہتے تھے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، مگر یہ تو توبہ کرنے چلا تھا۔ غرض ایک ہنگامہ اس امر پر برپا تھا۔

میں نے سنا کہ بارگاہ الہیت سے فرمان صادر ہوا کہ بتاؤ اس کی نعش میں اور اس کے وطن میں کتنا فاصلہ تھا؟ اسی طرح اس کے مرنے کی جگہ میں اور اس بزرگ کے شہر میں کتنا فاصلہ تھا؟ حضرت میکائیل کے محکمہ سے رپورٹ ہوئی کہ اس کی نعش اس بزرگ کی بستی سے بقدر ایک بالشت کے نزدیک تھی۔

ارشاد ہوا ”ہم نے اس کی توبہ قبول فرمائی اور اسے بخش دیا، اس پر ہماری مغفرت کی چادر ڈال دو۔“

(۱۲)

پھر اور آگے چلے۔ ایک جگہ ایک بہت بڑے گنہگار کا مقدمہ پیش ہو رہا تھا۔ کراما کاہن نے عرض کیا ”یا اللہ العالمین! یہ شخص دن کو تو گناہ کرتا تھا اور رات کو روتا تھا کہ اے میرے رب! میں نے قصور کیا ہے، مجھے معاف فرما۔ اس پر حضور کے ہاں سے اس کا قصور معاف فرمایا جاتا اور ارشاد ہوتا میرا یہ بندہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو

گناہوں کو معاف کر سکتا ہے اور ان کے سزا دینے پر بھی قادر ہے۔ سوائے فرشتہ گواہ رہو
میں نے اُسے بخش دیا۔

• اس کے کچھ دن بعد وہ پھر گناہ کرتا تھا اور رات کو پھر اسی طرح دعا کرتا تھا کہ
خدا یا میرے گناہ بخش دے اس وقت بارگاہ احدیت سے یہ حکم صادر ہوتا تھا کہ میرا یہ
بندہ یقین رکھتا ہے کہ میں اس کے گناہ پر گرفت بھی کر سکتا ہوں اور اسے معاف کرنے
کی قدرت بھی رکھتا ہوں، سو تم گواہ رہو کہ میں نے اسے پھر بخش دیا۔

”کچھ عرصہ گزرنے کے بعد وہ پھر گناہ کرتا تھا، اور بعد میں اسی طرح پھر توبہ استغفار
کرتا تھا، اور حضور ہی ارشاد فرماتے تھے کہ میرا یہ بندہ یقین رکھتا ہے کہ میں اس کے گناہ
پر پکڑ بھی کر سکتا ہوں اور اسے معاف بھی کر سکتا ہوں۔

”پس اسی طرح یہ شخص عمر بھر گناہ کرتا رہا اور اس کا اعمال نامہ سیاہ ہوتا رہا۔ اب
جو کچھ ارشاد ہو کیا جائے۔“

فرمایا کہ میں نے تین دفعہ کے بعد ہی کہہ دیا تھا۔

عَفَرْتُ لِعَبْدِي فَلْيَفْعَلْ مَا شَاءَ

میں نے اپنے بندہ کو بخش دیا، اب جو بھی چاہے کرے۔

کیا یہ حکم ریکارڈ میں نہیں آیا ؟

آخر ڈھونڈنے سے اس فرمان کی نقل بخاری اور سلم میں مل گئی اور اس مزم کی خلاصہ ہو گئی۔

(۱۳)

اور آگے بڑھے تو دیکھا کہ ایک شخص کا مقدمہ پیش ہے کہ رام الکا تینین نے عرض کیا :

”علاوہ اور قسم کے گناہوں کے اس پر ایک الزام یہ بھی ہے کہ اس نے اپنے بیٹوں

کو وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو میری نعش کو ملا کر آدھی راکھ ہوا میں اڑا دینا اور آدھی سندر
میں ڈال دینا، کیونکہ خدا کی قسم ! اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ پر گرفت کی تو مجھے ایسا عذاب ملے گا کہ

مجھ سے پہلے کسی کو نہ ملا ہو گا۔

”خیر اس کے کچھ مدت کے بعد وہ شخص مر گیا اور لڑکوں نے اس کی وصیت پر عمل کر دیا۔ جنازہ کے دن حضور تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ پھر زندہ کیا گیا ہے اس کی بابت کیا فرمان ہے؟“

ارشاد ہوا ”اس سے پوچھو کہ تو نے ایسا کام کیوں کیا؟“
وہ شخص کہنے لگا ”میرے خداوند! میں نے کبھی کوئی نیک عمل نہیں کیا اور ہمیشہ بد عملیوں ہی میں مصروف رہا۔ اس لئے اسے رب میں نے یہ بات تیرے ڈر کے مارے کی اور تو خود سب حقیقت جانتا ہے۔“

حضور باری نے یہ سن کر فرمایا ”یہ سچ کہتا ہے، اسے چھوڑ دو۔ اس کے دل میں ضرور میرا حقیقی تقویٰ اور خوف موجود تھا۔“

(۱۴)

ایک طرف کچھ آدمی خوش خوش جنت کی سڑک پر جا رہے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ تمہاری نجات ہو گئی؟
کہنے لگے ”ہاں“
پوچھا کہ کیونکر؟

کہنے لگے کہ جب ہم کو ذات باری نے مصیبت میں مبتلا دیکھا تو فرمایا میرا تو اسی لوگوں سے وعدہ ہے کہ ان کو جنت میں داخل کروں گا۔
میں نے کہا کہ وہ وعدہ کیا تھا؟

کہنے لگے کہ حضور احدیت نے اپنے رسول کی معرفت ہم سے یہ وعدہ فرمایا تھا کہ
مَنْ كَانَتْ لَهُ اُنْفِئِي فَلَمْ يُؤْذِهَا وَلَمْ يُهِنْهَا وَلَمْ
يُؤْثِرْ وَلَا عَلَيْهِ يَحْيَى الذِّكُورَ اَدْخَلَهُ اللّٰهُ الْجَنَّةَ

”جس شخص کی ایک بیٹی ہو، پھر نہ وہ اسے زندہ گارڈے اور نہ ذلیل رکھے، اور نہ ترجیح دے اس پر اپنے بیٹوں کو، تو اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ پس اس بات پر عمل کی وجہ سے ہم پر خدا کا فضل ہو گیا ہے۔“

(۱۵)

اسی طرح ایک عورت کو دیکھا کہ باوجود اس کے کہ اس کی عیادتیں یعنی روزے، نمازیں اور صدقے بہت ہی کم تھے، تاہم اس لئے جنتی ہو گئی کہ وہ اپنے ہمسایوں کو اپنی زبان سے کبھی کوئی تکلیف نہ دیتی تھی اور سب اس سے خوش تھے۔

(۱۶)

غرض ہم اسی طرح چلتے رہے یہاں تک کہ ایک عظیم الشان گروہ شہدا کا دیکھا جن کی گنتی اور حدود بہت خیال دوہم سے بالاتر تھی۔
غفران نے بتایا کہ ان میں سے تلوار سے خدا کی راہ میں شہید ہونے والے بہت کم ہیں۔ مگر خدا تعالیٰ کی مغفرت اور رحم نے شہید بنانے کے لئے اور بہت سے سامان محض اپنے فضل سے پیدا کر دیئے ہیں۔ مثلاً۔
جو شخص خدا کے دین کی خدمت کے کسی کام میں بغیر تلوار کے بھی اپنی موت مر جائے وہ بھی شہید ہے۔

جو اپنے مال کی حفاظت کرتا ہوا مارا جائے وہ بھی شہید ہے۔

جو مومن طاعون سے مر جائے وہ بھی شہید ہے۔

جو عورت بچہ جن کر مرے وہ بھی شہید ہے۔

جو ذات الجنب سے مرے وہ بھی شہید ہے۔

جو دستوں کی بیماری سے مرے وہ بھی شہید ہے۔

جو دب کر مرے وہ بھی شہید ہے وغیرہ وغیرہ۔

غرض شہادت، مغفرت اور بلندی درجات کے ایسے بہت سے راستے کھول دیئے ہیں کہ اگر مومن خدا کا شکر کرتے کرتے مرے جائیں تو بھی اپنے مالک کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ یہاں تک کہ جو شخص شہادت کے لئے دُعا مانگتا ہے پھر خواہ اپنے بستر پر ہی اس کی جان نکلے وہ بھی شہید ہی محسوب ہوتا ہے۔

(۱۷)

عورتوں کے لئے تو وہاں بہت ہی نرمی تھی اور عام حکم یہ تھا کہ جو عورت نماز پڑھے روزہ رکھے اپنی عفت کی حفاظت کرے اور خاوند کی نافرمان نہ ہو، وہ بہشت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔

(۱۸)

پھر ہم اور آگے چلے وہاں ایک شخص کا مقدمہ پیش تھا جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فوت ہوا تھا جب اس نے وفات پائی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے جنازہ کے لئے نکلے۔

حضرت عمرؓ نے عرض کیا ”حضور یہ ایک فاجر فاسق شخص تھا اس کے جنازہ کی نماز نہ پڑھے۔“

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حاضرین جنازہ کی طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا ”کیا کسی نے اسے اسلام کی کسی بات پر عمل کرتے دیکھا ہے؟“

لوگوں نے عرض کیا ”ہاں یا رسول اللہ اس نے خدا کی راہ میں ایک رات پہرہ دیا تھا، یسین کر حضور نے اس کی نماز پڑھی، اس کی قبر پر مٹی ڈالی اور اس کی نعش کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا۔“ اے مرنے والے! تیرے دوستوں کا خیال ہے تو جہنمی ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ تو یقیناً جنتی ہے۔ اور اے عمر بن خطاب! تو لوگوں کے تفصیلی اعمال نہ کرید اگر نہ بلکہ صرف یہ دیکھ لیا کہ کہ آیا وہ اسلام کا مجملہ متبع ہے یا نہیں۔“

(۱۹)

اسی طرح ایک مومن مجاہد جس کے اعمال کم تھے، اس کے نیکی کے پلڑے میں اس کا گھوڑا، گھوڑے کا چارہ اور اس کے گھوڑے کی لید اور پیشاب وغیرہ تک ڈالے گئے، یہاں تک کہ وہ پلڑا اس کی غفلتوں اور گناہوں کے پلڑے سے بھاری ہو گیا اور وہ اپنے اسی گھوڑے پر سوار ہو کر جنت کی طرف سرپٹ روانہ ہو گیا۔

اسی طرح لاتعداد انسانوں کی مغفرت اسی طرح پر ہوئی کہ ان کو انبیاء، اولیاء، نیکوں اور اہل اللہ سے صرف دوستی اور محبت تھی اور

الْمَوءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ

کے وعدہ کے مطابق وہ سب باوجود کسی اعمال کے ان بزرگوں کے ہمسائے قرار پائے۔

(۲۰)

ایک جگہ دیکھا کہ خدا کا ذکر و تسبیح کرنے والوں کی ایک جماعت فرشتوں کے پردوں کے سایہ میں جنت کی طرف جا رہی تھی۔ ان کے پیچھے پیچھے ایک آدمی تھا جس کی طرف غفران نے اشارہ کر کے کہا کہ اس کا قصہ بھی عجیب ہے۔ ایک دفعہ باری تعالیٰ نے اپنے فرشتوں سے پوچھا کہ آج تم نے دُنیا میں کیا دیکھا ؟

انہوں نے عرض کیا ”الہی ! تیرے کچھ بندے ایک مسجد میں تیرا ذکر بعد ذوق و شوق کر رہے تھے۔“

فرمایا ”گواہ رہو کہ میں نے ان کو بخش دیا۔“

فرشتوں نے عرض کیا کہ الہی ! اسی مجلس میں ایک شخص آدمی بھی موجود تھا مگر وہ ذکر الہی کے لئے نہیں آیا تھا بلکہ اپنے بچ کے کسی کام کو آیا تھا۔

ارشاد ہوا کہ گواہ رہو۔ میں نے اسے بھی بخش دیا۔

هُمْ الَّذِينَ لَا يَسْتَقِي جَلِيسُهُمْ

(ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنے والا بھی نامراد نہیں ہوا کرتا)

اور یہ وہ شخص ہے جس کی طرف میں نے ابھی اشارہ کیا تھا۔

(۲۱)

پھر ہم اور آگے بڑھے تو غفران نے ایک شخص کی طرف اشارہ کیا جو مغفرت کی چادر اڑھے چلا جاتا تھا۔ کہنے لگا کہ اس شخص کا قصہ بھی دلچسپی سے خالی نہیں۔

اس شخص نے ایک بزرگ صحابی کی معیت میں اپنا وطن چھوڑ کر مدینہ کی طرف اس وقت ہجرت کی جب حضورؐ نے ہجرت فرمائی تھی۔ مدینہ جا کر یہ شخص بیمار ہو گیا اور ایسے صبر سوا کر تیر کے پکان سے اپنے ہاتھ کی رگیں خود کاٹ ڈالیں جن سے اتنا خون جاری ہوا کہ یہ مر گیا۔ اس کے دوست صحابی نے اُسے خواب میں دیکھا کہ اس کی حالت بہت اچھی ہے مگر اپنے دونوں ہاتھ ڈھانکے پھرتا ہے۔

پوچھا: تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟

کہنے لگا کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا، اس لئے کہ میں نے اس کے نبی کی طرف ہجرت کی تھی۔ مگر یہ بھی فرما دیا کہ ہم تیرے ہاتھوں کو درست نہ کریں گے جن کو تو نے خراب کیا ہے۔

یہ قصہ سن کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

اللَّهُمَّ وَلِيَدَيْهِ فَاغْفِرْ

(یا اللہ ان کے ہاتھوں کی بھی مغفرت فرما)

سو یہ شخص آج تک اسی حالت میں رہا۔ آج اس دُعا کی وجہ سے اس کے ہاتھوں کی معیبت دور ہو گئی اور یہ جنت کو جا رہا ہے۔

(۲۲)

پھر اور آگے بڑھے۔ تو معلوم ہوا کہ ایک شخص کی بابت حکم ہو رہا ہے کہ اس کا حساب کتاب ہم خود ذاتی طور پر لیں گے۔ چنانچہ وہ شخص عرش کے سامنے حضورؐ میں پیش کیا گیا۔

ارشاد ہوا۔ تجھے معلوم ہے کہ تو نے ایسے لیے بھاری گناہ دنیا میں کئے تھے۔
 اس نے عرض کیا۔ ”ہاں اے میرے رب کئے تھے۔“
 اس کی بڑی بڑی خوف کے مارے تھر تھر کانپ رہی تھی کہ بس اب جہنم کے سوا میرے
 لئے کوئی جگہ نہیں کہ اتنے میں ارشاد ہوا۔ دیکھ میں نے تیرے ان سب گناہوں کی دنیا میں
 پردہ پوشی کی تھی۔ اب اسی طرح میں یہاں بھی ان کی پردہ پوشی کر دوں گا۔ جا اپنی نیکیوں کا
 اعمال نامہ لے جا۔ اور اپنے گناہوں کا رجسٹر ہیں ہمارے پاس چھوڑ جا۔ آگے ہم جانیں
 ہمارا کام۔

(۲۳)

اس کے بعد ایک اور مقدمہ عدالت میں پیش ہوا۔ ایک مجرم لایا گیا۔ اور
 اس کے ساتھ نانوے بڑے بڑے طومار رجسٹروں اور اعمال ناموں کے تھے۔ مجھے ارشاد
 ہوا۔ ”دیکھو یہ تیرے اعمال نامے ہیں۔ اگر تجھے ان سے انکار ہے تو کہہ دے۔“
 اس نے عرض کیا ”میرے مولا! جو کچھ ان میں لکھا ہے وہ سب سچ ہے۔“
 ارشاد ہوا۔ ”کوئی عذر ہے۔“
 کہنے لگا۔ ”کوئی نہیں۔“

حکم ہوا کہ ہمارے ہاں تو تیرا ایک عند اور ایک بڑی نیکی موجود ہے۔ تجھ پر کوئی ظلم
 نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ایک چھٹی پیش کی گئی جس پر لکھا تھا۔
 أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
 حکم ہوا کہ اس چھٹی کو اس کی نیکیوں کے پڑے میں رکھو۔

کھتے ہی وہ پڑا اتنا جھک گیا کہ وہ سب طومار گناہوں کے اس کے مقابلہ میں
 بالکل ہلکے ہو گئے۔ اور وہ شخص الحمد للہ، الحمد للہ کہتا ہوا بہشت بریں کی طرف بھاگتا چلا گیا۔

(۲۴)

اس کے بعد ہم ایک اور طرف متوجہ ہوئے تو دیکھا کہ خداوندی عالم رب العالمین کی طرف سے ایک منادی کفندہ یہ اعلان کر رہا تھا کہ
 لَمِنَ الَّذِي كَانَتْ لَتَجَانِي جُنُودَهُم عَنِ الْمَضَاجِعِ (السجده: ۱۷)
 (کہاں ہیں وہ لوگ جن کے پہلوی میری خاطر رات کے وقت بستروں سے الگ رہتے تھے)
 یہ سنتے ہی ایسے سب لوگ کھڑے ہو کر ایک جگہ جمع ہو گئے اور ان کو حکم ہوا کہ
 جاؤ تمہیں بغیر حساب بخش دیا۔

۲۵

اس کے بعد ایک تیسرا مقدمہ عدالت خاص میں پیش ہوا۔ ایک شخص کو آگے لایا گیا اور حکم ہوا کہ اس کے صغیرہ گناہ اور چھوٹی چھوٹی خطائیں اسے پڑھ کر سناؤ، پھر پوچھو کہ کہ تو نے یہ گناہ کئے تھے۔ مگر کیا تم اس کے سامنے نہ پیش کرنا۔

صغیرہ کو سن کر وہ شخص کہنے لگا ”ہاں مولانا! یہ سب میری غلطیاں مجھ سے ہی مرزد ہوئی ہیں۔ میں کیونکر سچی باتوں کا انکار کر سکتا ہوں۔“ اور ساتھ ہی وہ شخص دل میں ڈر رہا تھا کہ اب اس کے بعد میرے کبار بھی ظاہر کئے جائیں گے کہ اتنے میں حکم ہوا ”جلتھے ہم نے بخشا، اور تیرے ہر گناہ کے بدلے ایک نیکی تجھے دی۔“

یہ دیکھ کر وہ بے چارہ خوشی کے مارے بالکل دیوانوں کی طرح ہو گیا اور کہنے لگا ”یا الہی یہ تو میرے چھوٹے چھوٹے گناہ تھے۔ ابھی پڑے پڑے گناہوں اور کیا کر کو تو پڑھا ہی نہیں گیا۔ ان کو بھی پیش کیا جاوے۔“

یہ سننا تھا کہ حاضرین بے اختیار سنس پڑے اور وہ شخص بھی شرمندہ سا ہو کر جنت کی طرف روانہ ہوا اور پیچھے سے ایک فرشتہ نے مغفرت کی چادر اسے اوڑھادی۔

(۲۶)

جن اشخاص کو دنیا میں اپنے قصوروں اور حدود کی سزا مل چکی تھی ان کے ساتھ تو خصوصاً وہاں نرمی اور شفقت کا سلوک ہو رہا تھا۔ چنانچہ ایک شخص سے دنیا میں ایک برا کام سرزد ہو گیا تھا۔ وہ خود گیا اور حاکم وقت سے عرض کیا: "حضور! مجھ سے یہ گناہ سرزد ہو گیا ہے، میں نے توبہ کی ہے، تم مجھے دنیا میں سزا دے لو، میں اپنے رب کے آگے دہیادہ ہونے سے دنیا کی تکلیف برداشت کر لینا بہتر سمجھتا ہوں۔" چنانچہ اسے سنگسار کر دیا گیا اور جو حشر میں لایا گیا تو اس کو ان خوش کن الفاظ سے مخاطب کیا گیا "اے میرے بندے! ہمیں تیری اس توبہ کی اس قدر قدر و منزلت ہے کہ اگر وہ ایک پورے شہر کے گنہگاروں پر تقسیم کی جاتی تو ہم ان سب کو بخش دیتے۔"

(۲۷)

ایک اور شخص کو دیکھا جس نے اپنے زمانہ حکومت میں رعایا پر بہت ظلم کئے تھے۔ وہ سب مظلوم اس سے بدلہ لینے کے لئے وہاں حاضر تھے۔ مگر جب یہ سنایا گیا کہ اس شخص نے آخری عمر میں اپنے سب مظالم سے توبہ انصوح کر لی تھی اور مدینہ طیبہ ہجرت کر کے چلا گیا تھا اور وہیں مرا تھا تو اس اعلان سے یکدم ان تمام لوگوں پر کچھ ایسا اثر ہوا کہ سب ہاتھ اٹھا کر کہنے لگے "ہم نے اس شخص کے سب قصور معاف کئے، خدا بھی اسے بخشے۔" چنانچہ وہ خوش خوش ہنستا ہوا وہاں سے جنت کی طرف رخصت ہوا۔

(۲۸)

اس سے بڑھ کر یہ کہ کمر وڑوں انسانوں کے حقوق العباد کا بدلہ خدا تعالیٰ نے مستحقین کو اپنے پاس سے بڑھ چڑھ کر ادا کر دیا اور ان مظلوموں نے نہایت خوشی سے اپنے دعوؤں اور حقوق سے دستبرداری داخل کر دی اور ان کے گناہ بخش دیئے گئے۔

نالائق اولاد جن پر ان کے ماں باپ بہت راضی اور خوش تھے وہاں محض اس

لے بخشی جا رہی تھی کہ وہ

رَضِیَ اللہُ فی رَضَیَ الوالدِ کے قانون کے ماتحت خدا کا فضل جذب کر رہی تھی۔

(۲۹)

سب سے حیران کرنے والی بخشش میں نے دو شخصوں کے معاملہ میں دیکھی۔ دو جہنمی ایک طرف دوزخ میں جانے کے لئے کھڑے تھے کہ ایک مغفور شخص وہاں سے گزرا ایک جہنمی نے اس جنتی سے کہا ”مبائی صاحب! کیا آپ مجھے نہیں پہچانتے؟ میں وہ ہوں جس نے آپ کو فلاں جگہ ایک دفعہ پانی پلایا تھا۔“

اس پر دوسرا جہنمی بولا۔ ”مجھے بھی تو آپ نہ مبولے ہوں گے۔ میں نے آپ کو فلاں جگہ ایک دن دمنہ کھلنے کو ٹا مبر کر دیا تھا۔ اب ہم تو جہنم کو جاؤں گے اور آپ جنت کو۔“
یہ سن کر جنتی کا دل پیچ گیا اور اس نے وہیں بارگاہِ مغفور رحیم سے ان کے لئے دعا کی۔ حکم ہوا ان کو بھی اپنے ساتھ جنت میں بلے جاؤ۔

(۳۰)

ابھی ہم ان نظاروں سے فارغ نہ ہوئے تھے کہ جہنم کی طرف سے سخت چیخوں کی آواز آنے لگی۔ رپورٹ ہوئی کہ دو شخص بے مدغل مچارہے ہیں۔ ارشاد ہوا۔ ”ان کو ہمارے ردِ بردشیں کر دو۔“ غرض وہ حضوری میں لائے گئے۔
پوچھا گیا ”اتنا غل کیوں چاتے ہو؟“

انہوں نے عرض کیا ”ابلی جل گئے ہیں اس عذاب کی برداشت نہیں۔ ہم پر رحم ہو۔“
ارشاد ہوا ”جاؤ! فی الحال اپنی جگہ چلے جاؤ، تمہارے معاملے پر غور ہوگا۔“
یہ سن کر ایک تو واپس جہنم میں چلا گیا مگر دوسرا وہیں کھڑا رہا۔
حکم ہوا ”تو کیوں نہیں جاتا؟“

وہ عرض کرنے لگا۔ ”مولا! کیا تو نے مجھے اسی لئے جہنم سے نکالا تھا کہ پھر دوبارہ اسی میں ڈالا جائے؟“

اس پر حاضرین ہنس پڑے۔ ارشاد ہوا ”اے بے صبر! اچھا جا۔ ہم نے تجھے بخشا اور ترے ساتھی کو بھی۔“

(۳۱)

غرض اسی طرح کے حالات دیکھتے ہوئے ہم ایک گروہ صحابہ کی طرف گئے وہاں بھی کچھ جھگڑے اور حساب کتاب شروع تھا۔ ایک صحابی حاطب کے متعلق ان کے گواہوں نے بیان دیا کہ اس شخص نے اسلام اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ خیانت کی ہے کہ اس کی مزار دنیا میں سولے قتل اور عاقبت میں سولے جہنم کے اور کچھ نہیں۔ اس نے کفار مکہ کو خط لکھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تم پر یکدم غصی حملہ کرنے والے ہیں، تم ہوشیار ہو جاؤ۔ اس نے حضور کاراز فاش کیا، کفار کو مدد دی، اور مسلمانوں کو تباہ کرنے کا پورا سامان ہیا کر دیا۔ اگر خداوند تعالیٰ کی طرف سے حضرت ختمی ماب کو بروقت اطلاع نہ مل جاتی تو فتح مکہ کی ساری تجاویز درہم برہم ہو کر رہ جاتیں۔ اس سے بڑھ کر غدار ہم کو تو کوئی نظر نہیں آتا۔“

بارگاہِ الہی سے ارشاد ہوا کہ تمہاری بات بالکل سچی ہے لیکن ۲۰ میں ہمارا جو فرمان اہل بدر کے لئے جاری ہوا تھا اس کا ریکارڈ نکالو۔ ”ارشاد کی دیر تھی کہ فرمان متعلق اہل بدر حضوری میں پڑھا گیا اور وہ یہ تھا۔

اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَإِنِّي غَفَرْتُ لَكُمْ

(اب جو چاہو کرو۔ میں نے تمہاری مغفرت بہر حال کر دی)

نیز ارشاد ہوا کہ بندوں کی بعض اہم خدمات ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے بعد ہم ان کو ایسا ہی انعام دیا کرتے ہیں۔ جانے دو حاطب کو اہل بدر کے ساتھ وہ مغفور ہے۔

(۳۲)

اس کے بعد سید الشہداء حمزہ بن عبد المطلب شیر خدا کا مقدمہ پیش ہوا۔ گواہوں نے کہا کہ یہ ایک دن شراب کے نشے میں بیٹھے اپنی ایک لونڈی کا گانا سن رہے تھے کہ خوش ہو کر فرمانے لگے: ”ماگ کیا مانگتی ہے۔“ اس لونڈی کو حضرت علی ابن ابی طالب سے کچھ عناد تھا۔ کہنے لگی ”جنگ بدر کے مال فینمت میں سے علیؑ کو دواؤں نیاں اپنے حصے کی ملی ہیں اور وہ فلاں احاط میں بندھی ہیں۔ میرا جی چاہتا ہے کہ ان کی تازہ کھجی بھون کر کھاؤں!“ اس پر یہ صاحب اٹھے اپنا خنجر سنبھالا اور اس احاط میں پہنچ کر ان زندہ اوشنیوں کے پیٹ چاک کر ڈالے اور پیٹ کے اندر سخت بید روی سے ہاتھ ڈال کر ان کی کلیجیاں کھینچ کر نکال لیں اور اس لونڈی کو لاکر دے دیں کہ کھا لو۔ بعد میں وہ زخمی جانور وہیں ٹرپ ٹرپ کر مر گئے۔ لوگوں نے حضرت علیؑ کو خبر کی۔ وہ روتے ہوئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے کہ یہ واقعہ ہوا ہے۔

حضوران کو ساتھ لے کر ان صاحب کے ہاں تشریف لے گئے وہ نشہ میں کیا فرماتے ہیں ”کیا تم دونوں میرے باپ کے غلام نہیں ہو۔“ یہ سن کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے اور سمجھ لیا کہ وہ شراب کے نشے کی وجہ سے ہوش میں نہیں ہیں۔ ان سے بات کرنا فضول ہے۔ اس کے کچھ مدت بعد یہ صاحب اُحد کی جنگ میں مارے گئے۔ ہم ان سے اس فلم کا قصاص چاہتے ہیں جو ان سے سرزد ہوا تھا اور جو مذہب کے متعلق نہ تھا بلکہ انسانیت کے خلاف تھا۔ اور گو اس وقت تک شراب حرام نہ ہوئی تھی، پھر بھی اس کی اہمیت کم نہیں ہو جاتی۔ کیونکہ یہ سخت قسادت قلبی اور ظلم ناحق کا مظاہرہ تھا جسے انسان کی فطرت دھکے دیتی ہے خواہ وہ کسی مذہب و ملت کا ہو اس لئے ہم جو سائل ہیں اس کا قصاص طلب کرتے ہیں۔

بارگاہِ خداوندی سے ارشاد ہوا کہ ہم تو اس قصور کا قصاص پہلے ہی لے چکے ہیں۔

حمزہ ہمارا شیر ہے لیکن ہم نے جو قصاص لیا ہے وہ بھی ظاہر ہے اور جو مقام قرب کا ہم نے اسے بخشا ہے وہ بھی ظاہر ہے۔ کیا یہ صحیح نہیں کہ ایک لونڈی نے ان اوثینوں کو حمزہ سے کہہ کر مروایا۔ اسی طرح وحشی جو ایک غلام تھا اسے بھی انعام دے کر احد میں لایا گیا تھا اور اس کے حربے حمزہ کا پیٹ اسی طرح چاک کیا جس طرح ان جانوروں کا پیٹ پھاڑا گیا تھا۔ پھر ہندہ زوجہ ابوسفیان نے حمزہ کا کلیجہ اس زخم میں سے اسی طرح نکالا جس طرح حمزہ نے ان جانوروں کے کلیجے نکالے تھے اور جس طرح اوثینوں کے جگر کباب بنا کر کھائے گئے تھے اسی طرح حمزہ کا جگر بھی ہندہ نے میدانِ احد میں سب کے سامنے کھڑے ہو کر چھایا۔ اور دوسری اوثینی کے بدلہ میں اس عورت نے ان کو مشلہ بھی کیا یعنی ان کے ناک، کان اور ہونٹ کاٹ کر مار بنا کر اپنے گلے میں ڈالے اور میدانِ جنگ میں فخر یہ لوگوں کو دکھاتی پھری۔ اور انہوں نے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو لپٹے باپ کا غلام کہا تھا تو ایک حبشی غلام ہی نے ان کا کام کام کیا اور یہ نصیب نہ ہوا کہ کسی معزز سردار قریش کے ہاتھ سے مارے جلتے۔ اب بتاؤ کون سی چیز ہے جس کا قصاص حمزہ سے نہ لیا گیا ہو۔ اوثینوں کا جگر کھانے والی بھی ایک مغنیہ تھی اور حمزہ کا جگر کھانے والی بھی ایک گلہ نے والی تھی جو میدانِ احد میں وہ مشہور گیت گاتی پھرتی تھی جس کا پہلا شعر یہ ہے۔

فَحْنُ بَنَاتِ الطَّارِقِ فَمَشَى عَلَى الْمَنَارِقِ

ہاں چونکہ وہ ہمارا محبوب بندہ تھا ہم نے اس قصاص کو بھی ایک عورت کی شکل دے دی۔ اس کا احد میں مارا جانا اس کے سید الشہداء مشہور ہونے کا باعث ہوا اور باقی باتیں جو مرنے کے بعد اس سے کی گئیں ان سے بھی اُسے کوئی تکلیف اور اذیت نہ ہوئی، نہ مشلہ ہونے کی، نہ کلیجہ نکالنے کی اور نہ کلیجہ چبانے کی۔ پس ہم نے ایک ایسی عورت والی معفرت کی چادر اس پر اوڑھادی جس کی وجہ سے اس کے سارے جسم بھی بلند ہو گئے اور تمہارا دعویٰ قصاص بھی پورا ہو گیا۔ اب اسے لے جاؤ اور جنت میں اس کے بھتیجے کے پاس ہی اس کا

مقام بھی بنا دو۔ ہم اس سے راضی ہیں اور وہ ہم سے

(۳۳)

یہ فیصلہ سُنے کے بعد ہم آگے بڑھے۔ ایک مسلمان کو دیکھا کہ اس کا ہر عمل عیب دار تھا اور سوائے اس کے اس نے شرک نہیں کیا تھا۔ باقی ہر طرح اس کی زندگی گنہگار نہ تھی۔ قریب تھا کہ جہنم کے فرشتے اسے پہنچ کر بے جا میں کہ یہ بُرے عیب و پرشکست آواز فضا میں بلند ہوئی۔

مَنْ عَلِمَ اَنِي ذُو قَدْرَتِهِ عَلَى مَخْفَرَةِ الذُّنُوبِ
غَفَرْتُ لَهُ وَلَا اُبَالِي مَا لَكُمْ يَشْرِكُ بِي شَيْئًا

اور یہ شخص گوڑا گنہگار ہے مگر اسے ہمیشہ یہ یقین تھا کہ میرا خدا غفور الرحیم ہے پس اس یقین کی وجہ سے میں اسے بخشتا اور جنت میں داخل کرتا ہوں۔

اس کے ساتھ ہی ایک دوسرا آدمی کھڑا تھا جس کے نامہ اعمال میں پہلے درج سے آخر درج تک نافرمانیاں اور فعلیتیں ہی غفلتیں لکھی تھیں، لیکن ہر صفحہ پر اس کے ایک دو استغفار بھی ضرور لکھے ہوتے تھے جو گاہ بگاہ خدا سے مانگ لیا کرتا تھا۔ حکم ہوا کہ میں نے اپنے اس بندے کے سب گناہ اس کے استغفاروں کی وجہ سے محو کر دیئے۔

(۳۴)

پھر ایک اندھے کی بابت جھگڑا شروع ہوا۔ بارگاہِ الہی کی طرف سے حکم آیا کہ ہم نے اس کی دو نہایت پیاری عزیز آنکھیں لے لیں۔ اب یہ مستحق ہے کہ ہم اس کی مغفرت کریں۔

(۳۵)

آگے چل کر لا انتہا بیماروں اور مصیبت زدہ مفلسوں کا ایک جم غفیر تھا جن کے لئے یہ حکم ہوا کہ جن لوگوں کی مغفرت کا مجھے خیال ہوتا ہے ان کو میں دنیا سے رخصت نہیں کرتا۔ جب تک ان کے ایک ایک گناہ کے بدلے ان کو جسمانی امراض اور رزق کی تنگی دے کر انہیں جنت میں جانے کے قابل نہیں بنالیتا۔

لَا أُخْرِجُ أَحَدًا مِّنَ الدُّنْيَا أُرِيدُ اِغْفُورًا حَتَّى اسْتَوْفَى
كُلَّ خَطِيئَتِهِ فِي عُنُقِهِا بِسُقْمٍ فِي بَدَنِهِ وَاقْتَارِي فِي رِزْقِهِ۔

خالسار بھی چونکہ اپنے بچپن کے زمانہ سے ہمیشہ بیماری میں مبتلا رہا ہے اس لئے یہ ارشاد
مُن کر بے مدخوش ہوا اور اپنی سب تکالیف مجھے راحت نظر آنے لگیں۔ تھوڑی دیر بعد میں
نے غفران سے کہا۔

”بھائی! بہت کچھ عمنہ جناب الہی کی مغفرت کا میں نے دیکھ لیا۔ یہاں کا معاملہ تو
ایک بجز ناپید کنار ہے۔ امد میں اب تھک بھی گیا ہوں۔ اب تو مجھے واپس لے چل۔ چنانچہ ہم
واپس ہوئے۔ مگر راستہ میں میری ٹکان کو دیکھ کر اس نے مجھے باتوں میں مصروف رکھا اور بتایا
گیا کہ مغفرت کی بعض وجوہ اور اسباب کیا ہیں چنانچہ مختصر عرض کرتا ہوں۔

۱۔ یہ کہ کوئی شخص خواہ اس کا کتنا ہی ایمان ہو یا کتنے ہی اعلیٰ عمل ہوں ابدی جنت اور
دائمی مغفرت کا وارث صرف اپنی کوشش کی وجہ سے نہیں ہو سکتا بلکہ یہ سب چیزیں جاذب
فضل مذا ہیں۔ پس اصل چیز فضل الہی ہے اور کسی انسان کی نجات عمل پر نہیں بلکہ فضل پر
موقوف ہے۔

۲۔ دوسرا اصل یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ بڑا ہی نکتہ تراز ہے۔

۳۔ تیسرا یہ کہ وہ بالارادہ غفور الرحیم ہے اور جو چاہتا ہے کرتا ہے کسی کو یہ حساب
نہیں ہے اور کسی کو ہلکا سا حساب نہ کر، اور کسی سے پورا حساب مانگتا ہے۔

۴۔ اس کا رجم ہمیشہ اس کے غضب پر غالب ہے۔

۵۔ اس کی سب سزا میں بھی کسی حکمت مصلحت اور اصلاح پر مبنی ہیں نہ کہ خفگی اور

غصہ پر۔ یہاں تک کہ جہنم بھی ایک شفا خانہ ہے اور عارضی ہے نہ کہ دائمی۔

۶۔ تمام مخلوقات میں کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں جو کسی کا کوئی گناہ بخش کے گناہوں کی بخشش صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی سے مخصوص ہے۔

إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ

۷۔ اس کی درگاہ ظلم کے عیب سے بالکل پاک ہے۔ وہاں یا تو رحم ہے یا انصاف ہے یا مناسب سزا۔

۸۔ نیکی کا بدلہ نیک ہے بلکہ بہت بڑھ کر ملتا ہے۔ بدی کی سزا بڑھا کر نہیں بلکہ اتنی ہی دی جاتی ہے۔ اگر کوئی نیکی کی صرف نیت کرے تو اس نیت کا اجر بھی ملتا ہے لیکن بدی کی نیت کرے اور کرنے سکے تو کوئی سزا نہیں۔ اور اگر بدی کا ارادہ کر کے پھر بدی کرنے سے پہلے ہی اس سے باز آ جائے تو پھر نیکی محسوب ہوتی ہے نہ کہ بدی۔

۹۔ استغفار کی دُعا یا رگاہ الہی میں باتھوں یا تھلی جاتی ہے۔

۱۰۔ کوئی دوسرا شخص کسی کے لئے مغفرت کی دُعا کرے تو وہ نہ صرف اسی شخص کے لئے مقبول ہوتی ہے بلکہ دُعا کرنے والا بھی برابر کی مغفرت کا حصہ پاتا ہے اور زندوں کا بہترین ہدیہ مردوں کے لئے استغفار ہی ہے۔

۱۱۔ غفور الرحیم خدا نے بے انتہا فرشتے عالمین کے ہر گوشہ اور کونہ کونہ میں بٹھا رکھے ہیں اور ایک نہایت معزز اور مقرب طبقہ ملائکہ کا اپنے عرش کے گرد مقرر کیا ہے تاکہ وہ ہر وقت انسانوں کے لئے مغفرت کی دُعا اور سفارش کرتے رہیں۔ خدا تعالیٰ مغفرت کرنے سے نہیں چھپچھاتا خواہ کسی مومن کے گناہ پہاڑ جتنے ہوں یا آسمان تک ہوں اور ہر روز لا انتہا گناہ انسانوں کے اس غفور الرحیم کے فضل و کرم سے یوہنی معاف ہوتے رہتے ہیں۔

۱۲۔ آخرت میں تمام انبیاء خصوصاً سراج انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ دیگر جملہ مقربین بھی شفاعت کا اذن پائیں گے اور لاتعداد مخلوق ان کی شفاعت سے نجات پائیں گی اور نہ صرف بزرگوں اور نیکیوں بلکہ قرآن مجید اور اس کی سورتوں کی سفارش

اور شفاعت بھی گنہگاروں کی مغفرت کرائے گی۔

۱۳۔ بالآخر وہ غفور الرحیم یہ کہہ کر اپنا ہاتھ جہنم میں ڈالے گا۔ کہ سب شفاعت کرنے والے اپنی اپنی شفاعت کر چکے، اب مجھ رحمان، خنان، منان کی شفاعت کی باری ہے یہ کہہ کر وہ باقی ماندہ سب سبزی یا فوٹوں کو نکال لے گا جہنم اپنے سکان سے خالی ہو جائے گا۔ اور رحمت الہی کی نسیم اس کے دروازوں کو کھٹکھٹائے گی۔ اور فرعون اور ابوجہل تک بھی ایک محدود زمانہ کے بعد بخشے جائیں گے اور اس غفور الرحیم کی مغفرت کی چادر میں لپٹے ہوئے نظر آئیں گے جہنم بھی تک مجرم کو اپنے اندر رکھے گی جب تک کہ اس کی اصلاح نہ ہو جائے۔ جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حَتَّىٰ اِذَا هَٰذِهِ بُؤَاوَتْ قَوْمًا لِّعَنِ جَهَنَّمَ هَٰذِهِ اَخْلَاقُ اور پاکیزگی قلب و ماں مجرم کو حاصل ہو گئی اور وہ اس قابل ہو گیا کہ جنتیوں کے ساتھ مل کر بحال اخلاق دینیکی اپنی زندگی وہاں پُر امن طور پر بسر کر سکے اسی وقت وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔

۱۴۔ بعض لوگ اس دوسرے میں پڑے ہوئے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ماں باپ سے بھی زیادہ شفیق ہے تو پھر کیوں وہ ان کو دوزخ میں ڈالے گا۔ سو اس کی حقیقت یہ ہے کہ جہنم تو دراصل معاند مشرکین، سخت ترین مفیدین اور قدا در رسول کا مقابلہ کرنے والوں کے لئے ہی ہے۔ ماں باپ بھی جب ان کی ادلا دتمرو اور سرکش ہو جائے تو ان سے ہزار اور ان کے دشمن ہو جاتے ہیں۔

اِنَّ اللّٰهَ لَا يُعَذِّبُ مِنْ عِبَادِهِ اِلَّا الْمَارِكِ الْمُتَمَرِّدَ الَّذِي
يَتَمَرَّدُ عَلٰی اللّٰهِ وَابٰی اَنْ يَقُوْلَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ

ایسے لوگوں کے سوا گنہگاروں کے ساتھ جو سلوک یہاں ہو رہا ہے وہ تو نے آج خود دیکھ ہی لیا ہے۔

فَسُبْحَانَ اللّٰهِ عَمَّا يُصِفُوْنَ (المومن : ۹۲)

اعمال صالحہ

ان باتوں کے سوا جو تیری نظر سے گزریں اور ہزاروں طریقے مغفرت الہی کے اجراء کے ہیں۔ اور لاکھوں اعمال ایسے ہیں جن کو حضرت غفور الرحیم پسند کر کے اس شخص پر اپنی مغفرت کا نذر چڑھا دیتے ہیں۔ کہیں نماز روزہ، اخلاق پسندیدہ، بزرگوں کو خوش رکھنا، والدین کی اطاعت، غاصد کی فرمانبرداری، یتیموں کی پرورش، صدقہ و خیرات، توبہ استغفار، تبلیغ، ذکر الہی، خشیتہ اللہ اور تقویٰ، خدا تعالیٰ پر امید رکھنا، کیا کرے بچتے رہنا، بزرگوں کا ادب کرنا دوسروں کے قصور معاف کرنا اللہ تعالیٰ سے محبت رکھنا، احسان، بکثرت اور محبت کے ساتھ درود پڑھنا، اخلاص، جہاد، قربانیاں، تلاوت قرآن مجید وغیرہ۔

”غرض تمام اچھے طریقے بلکہ اور جملہ نیک اعمال مومنوں کے لئے مغفرت کو جذب کرتے ہیں اور بعض دفعہ اس درگاہ کی نکتہ نوازی ہی انسان کی بخشش کا موجب ہو جاتی ہے۔ تیرا پھر کبھی ادھر آنا ہو گا تو باقی مضمون تجھے سنائوں گا۔“

غفران کی باتیں ابھی ختم نہیں ہوئی تھیں کہ وہی بڑا دروازہ جس سے ہم میدانِ محشر میں داخل ہوئے تھے نظر آنے لگا۔ اسے دیکھتے ہی جو ربودگی مغفرت الہی کے نشہ کی مجھ پر مستولی تھی وہ جاتی رہی اور میں بیدار ہو گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ گھر میں اپنے پتنگ پر کاغذ قلم لئے ہی مضمون لکھ رہا ہوں۔ مگر میں نے اپنے پورے ہوش میں صرف یہ آخری فقرہ لکھا کہ

اٰخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ

اللہ تعالیٰ کا ایک نام الصَّبُور بھی ہے

ایک دن ایک دوست سے کہہ رہا تھا کہ "انسان کی فطرت ایسی ہے کہ اگر کوئی سائل یا حاجت مند بار بار اس کے پاس آتا ہے تو وہ بیزار ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ تنگ ہو کر یہاں تک کہہ دیتا ہے کہ بھائی تو نے تو میرا ناک میں دم کر دیا اور مانگنے چلے گئے؟" ایسے فقرے تو وہ چن چن کر کہنے لگتا ہے۔ لیکن اگر خدا شخصاً نہ ہو تو وہ سائل کچھ دن برابر آتا رہے۔ اور اس بات کی کچھ پروا نہ کرے۔ تو پھر بعض اوقات سخت کلامی اور لڑنے تک کی نوبت بھی آجاتی ہے۔ اور یہ تو ممکن ہی نہیں کہ ساری عمر کوئی سائل کسی کے پیچھے پڑا رہے اور وہ تحمل سے اس کی بات سنتا رہے اور آنکھ میلی نہ کرے۔ خواہ وہ امیر ہو یا بادشاہ اور خواہ سوال چھوٹا ہو یا بڑا۔ لیکن خدا تعالیٰ کی یہ ایک عجیب صفت ہے کہ ساری عمر دن رات اس سے مانگے جاؤ۔ مگر وہ مانگنے سے ناراض نہیں ہوتا۔ ایک فقیر نہیں لاکھوں کو دروں فقیر دن رات کے ہر وقت اور ہر لحظہ میں اس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ مگر اس کی آنکھ پر سیل نہیں آتا۔ نہ وہ اکتاتا ہے نہ تنگ ہوتا ہے نہ بیزار۔ غرض یہ خدا تعالیٰ کی ایک عجیب صفت ہے۔ اور مجھے اب تک اس صفت کا نام اسمائے الہی میں معلوم نہیں ہوا۔

ادھر میرے مُنہ سے یہ فقرہ نکلا۔ اور ادھر معادل میں یہ پڑا کہ "ہمارا وہ نام جس کا تو ذکر کر رہا ہے۔ الصَّبُور ہے۔" یعنی سائلوں سے تنگ نہ آنے والا اور نہ اُن سے اکتانے والا۔ بلکہ ہر پیچھے پڑنے والے کی باریا کی پکار کو سہنے والا عالی حوصلہ خداوند۔ کوئی دوسرا

ہو تو اتنے اور یار یار کے مانگنے اور پیچھے پڑنے والوں سے تنگ ہو کر اُن کو دھکے دے کر اپنے دروازہ سے باہر نکال دے۔ مگر یہ اُسی کا حوصلہ اور صبر ہے کہ نہ آزر دہ ہوتا ہے نہ بُرا کہتا ہے۔ نہ جھڑکتا ہے۔ نہ اُن کو کسی قسم کی تکلیف پہنچاتا ہے۔ اور سوال کرنے میں بندہ جو بے احتیاطیاں اور زیادتیاں کرتا ہے اُسے برداشت کرتا چلا جاتا ہے اور ان پر صبر کرتا ہے۔ بلکہ جتنا کوئی مانگے اتنا ہی اس سے خوش ہوتا ہے۔

پس یہ بھی صبور کے ایک معنی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے سوا کون ہے جو یہ نمونہ صبر اور عالی حوصلگی کا دکھائے۔

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ

الفضل، ۲۷ جولائی ۱۹۴۸ء

۔ اسماء الہیہ اور اُن کے صحیح معنے

اَللّٰہُ : تمام صفات کاملہ سے موصوف اور ہر قسم کے نقص سے منزہ
رَحْمٰنُ : بہت مہربان ۔ بلا مبادلہ فضل کرنے والا ۔
رَحِیْمٌ : نہایت رحم والا ۔ نیک اعمال پر ثمرات حسنہ مرتب کرنے والا
مَلِکٌ : بادشاہ پورا مالک
قَدُّوْسٌ : پاک ذات تمام عیبوں سے بری
سَلَامٌ : سلامتی والا ۔ تمام نقصانات سے محفوظ
مُؤْمِنٌ : امن دینے والا ۔ تمام نقائص سے الگ ۔ سلامتی کا سرچشمہ
مُہِیْمِنٌ : پناہ دینے والا ۔ گواہ ۔ اعمال کا محافظ اور واقف
عَزِیْزٌ : غالب ۔ بے نظیر ۔ متصرف ۔ معزز کرنے والے ۔ قوی ۔ طاہر
جَبَّارٌ : زبردست ۔ سنوارنے والا ۔ بگڑے کاموں کی اصلاح کرنے والا ۔ ٹوٹے
 کی مرمت کرنے والا ۔ بڑے دباؤ والا ۔
مُتَكَبِّرٌ : بڑائی والا ۔ کمال عظمت کا مالک اور مستحق ۔ بزرگی والا ۔
خَالِقٌ : بنانے والا ۔ اندازہ کرنے والا ۔ ہر چیز کا خالق کرنے والا
بَارِئٌ : پیدا کرنے والا ۔ ہر چیز کا عمدہ خلاصہ الگ کرنے والا موجد
مُصَوِّرٌ : صورت بنانے والا ۔ طرح طرح کی شکلیں بنانے والا ۔
غَفَّارٌ : بخشنے والا ۔ معاف کرنے والا ۔ ڈھانکنے والا ۔

قَهَّارُ۔ دباؤ والا۔ حکمران۔ زیر دست غلبہ رکھنے والا۔ غالب
وَهَّابُ۔ بہت دینے والا۔ بے حد عطا کرنے والا۔
رَزَّاقُ۔ رزق دینے والا۔ روزی پہنچانے والا۔
فَتَّاحُ۔ کھولنے والا۔ مشکل کشا
عَلِيمُ۔ جاننے والا۔ بہت علم والا۔
تَائِبُ۔ تنگ کرنے والا۔ لوگوں کے صدقات لینے والا۔ بندوں کی روزی محدود کرنے والا۔
يَاسِطُ۔ کشادہ کرنے والا۔ صدقات کو بڑھانے والا۔ روزی کو فراخ کرنے والا
رَافِعُ۔ بلند کرنے والا۔ درجات اونچے کرنے والا۔ بعد مرون رفع کرنے والا۔
 فرمایا دروں کو بلند کرنے والا۔
خَافِضُ۔ پست کرنے والا۔ مرنے کے بعد گنہگاروں کا رفع نہ کرنے والا۔
 نافرمانوں کو ذلیل کرنے والا۔
مُعِزُّ۔ عزت دینے والا۔
مُذِلُّ۔ ذلیل کرنے والا۔
سَمِيعُ۔ سُننے والا۔ بہت سُننے والا سب کی سُننے والا۔ دُعا قبول کرنے والا
بَصِيرُ۔ دیکھنے والا۔ بینا۔ بہت دیکھنے والا۔
حَكَمُ۔ فیصلہ کرنے والا۔ حاکم۔ صحیح فیصلہ کرنے والا۔
عَدْلُ۔ انصاف کرنے والا۔ فیصلہ میں ظلم نہ کرنے والا۔ منصف
لَطِيفُ۔ مجید جاننے والا۔ ترمی اور مہربانی کرنے والا۔ باریک بین۔
حَبِيرُ۔ خبردار۔ واقف۔ آگاہ۔ دانا
حَلِيمُ۔ تحمل والا۔ بردبار

عَظِيمٌ - عظمت والا - بزرگ - بڑا
 هَافُوْرٌ - بخشے والا - بہت بخشنے والا
 شَکُوْرٌ - نہایت قدردان
 عَلِيٌّ - بلندی والا - بہت علو والا - بہت اونچا - بڑی عظمت والا
 کَبِيْرٌ - بڑائی والا - بزرگ تر - تمام بزرگیوں کا مستحق
 حَفِيْظٌ - حفاظت کرنے والا - نگہبان
 الْمُقَيِّدُ - مخلوقات کو روزی پہنچانے والا - نگران
 حَسِيْبٌ - کفایت کرنے والا - کافی - حساب لینے والا
 جَلِيْلٌ - بزرگی والا - قہری نشانوں والا - بزرگ قدر
 کَرِيْمٌ - عزت والا - بزرگ
 رَقِيْبٌ - نگہبان - نگران
 مُجِيْبٌ - قبول کرنے والا - دُعا قبول کرنے والا - جواب دینے والا
 وَاسِعٌ - کشائش والا - وسیع المعلومات - وسیع القضاء
 حَکِيْمٌ - حکمت والا - حقائق اشیاء کا پورا علم رکھنے والا
 مَجِيْدٌ - بڑی شان والا - عظمت و بڑائی والا - بزرگ
 وَدُوْدٌ - محبت کرنے والا - نیک بندوں کو دوست رکھنے والا
 بَاعِثٌ - اُٹھانے والا - مردوں کو پھر زندہ کرنے والا - سوتوں کو جگانے والا - زندگی کی
 روح پھونکنے والا

شَہِيْدٌ - حاضر - نگہبان - گواہ - بادشاہ - نگران
 حَقٌّ - سچا مالک - سچائی و صداقت کا سرچشمہ - اپنی ہستی میں ثابت شدہ -
 وہ وجود جس میں کھلی فنا اور تغیر ثابت نہیں

وَكَيْلٌ - کام بنانے والا - کار ساز - جس کے سپرد اپنا کل کام کر دیں - اور قسم
تصرف اس کے ہاتھ میں ہو۔

قَوِيٌّ - زور آور - توانا

مَتِينٌ - قوت والا - اُستوار

وَلِيٌّ - حمایت کرنے والا - محبت - مددگار - سرپرست - قریب -

حَبِيْبٌ - خوبیوں والا - ہر قسم کی حمد کا سزاوار

مُخَصِّيٌّ - گنتی والا - ہر چیز کو احاطہ علم میں لانے والا -

مُبْدِئٌ - پہلی بار پیدا کرنے والا - ابتداء پیدا کرنے والا -

مُعِيدٌ - دوسری بار پیدا کرنے والا - دوبارہ پیدا کرنے والا -

مُخِيٌّ - جلانے والا - زندگی عطا کرنے والا -

مُيْتٌ - مارنے والا -

حَيٌّ - زندہ - خود زندہ اور دوسروں کی زندگی کا باعث -

قَيُّوْمٌ - سب کا تھا منے والا - خود قائم اور دوسروں کے قیام کا ذریعہ - کارخانہ

عالم کا سنبھالنے والا -

وَاحِدٌ - پانے والا - غنی - مقصد میں کامیاب ہونے والا

مَاجِدٌ - عزت والا - بزرگی والا -

وَاحِدٌ - اکیلا - تنہا - یگانہ - بیکتا - ایک - بے ہمتا -

صَدِّقٌ - بے احتیاج - بے نیاز - تمام مخلوقات کا مرجع -

قَادِرٌ - قدرت والا -

مُقْتَدِرٌ - مقدر والا - صاحب مقدرت

مُقَدِّمٌ - آگے کرنے والا - دوستوں کو بارگاہ عزت میں بڑھانے والا -

مَوْخَرٌ۔ پیچھے کرنے والا۔ دشمنوں کو پیچھے ڈالنے والا
أَوَّلٌ۔ سب سے پہلے۔ سب سے پہلا۔
الْآخِرُ۔ سب سے پیچھے۔ سب سے پچھلا
ظَاهِرٌ۔ ظاہر۔ سب پر غالب، آشکار (لجاط صفات)۔
بَاطِنٌ۔ چھپا ہوا۔ سب سے چھپا ہوا اور مخفی (لجاط ذات)
وَالِیٌ۔ مالک۔ تمام امور کا متولی۔
مُتَعَالِیٌ۔ پاک صفات والا۔ مخلوقات کی صفات سے منزہ
مِیْرٌ۔ احسان کرنے والا۔ مہربانی سے نیکی کرنے والا۔
التَّوَّابُ۔ رجوع ہونے والا۔ توبہ قبول کرنے والا۔ رجوع برحمت ہونے والا۔
مُنْتَقِمٌ۔ بدلہ لینے والا۔ تافرانوں سے بدلہ لینے والا۔
عَفْوٌ۔ معاف کرنے والا۔ گناہوں سے درگزر کرنے والا۔ گناہوں کو مٹانے والا۔
رَوْفٌ۔ نرمی کرنے والا۔ بہت شفقت کرنے والا۔
مِلَاکُ الْمَلٰئِکِ۔ ملک کا مالک
ذُو الْجَلَالِ وَالْاِکْرَامِ۔ صاحب عزت اور شیش کا بزرگی اور عزت والا۔
مُقْسِطٌ۔ انصاف کرنے والا۔ عادل و منصف
جَامِعٌ۔ اکٹھا کرنے والا۔ تمام مخلوقات کو جمع کرنے والا۔ تمام کمالات کا جامع۔
غَنِیٌ۔ بے پروا۔ ہر قسم کی ضرورتوں کا متکفل اور خودی بے پروا۔
مُغْنِیٌ۔ بے پروا کرنے والا۔ لوگوں کو مالدار اور بے پروا کرنے والا۔
مَالِیْعٌ۔ روکنے والا۔ جسے چاہے نہ دینے والا
الصَّارُ۔ نقصان پہنچانے والا۔ خیر و شر کا خالق۔ اعمالِ بد کے بُرے نتائج
 دینے والا۔

نَافِعُ - نفع پہنچانے والا - نیک اعمال کا نیک بدلہ دینے والا -
نُورٌ - روشن کرتے والا - روشنی کا منبع - ہمہ تور
هَادِيٌ - ہدایت کرنے والا - کامیاب کرنے والا -
بَدِيعٌ - نئی طرح پیدا کرنے والا - موجد -
بَاقِيٌ - باقی رہنے والا - وہ جو کبھی فنا نہیں ہوگا -
وَارِثٌ - سب کا وارث - خاتم موجودات کے بعد باقی رہنے والا -
رَسِيْدٌ - نیک راہ بتانے والا - صفاتِ کمال والا -
صَبُوْرٌ - صبر کرنے والا - بڑا صبر کرنے والا -
غَافِرٌ - گناہوں کو بخشنے والا -
قَابِلُ التَّوْبِ - توبہ قبول کرنے والا -
شَدِيْدُ الْعِقَابِ - بُرے کاموں کی سخت سزا دینے والا -
ذُو الطَّوْلِ - مقدور والا - صاحبِ خیر کثیر
ذُو الْعَرْشِ - صاحبِ عرش
ذُو الْمَعَارِجِ - ہر ایک بلندی کا مالک
ذُو الرَّحْمَتِ - رحمت کا مالک -
ذُو مَغْفِرَتٍ - مغفرت کا مالک -
خَلَّاقٌ - بڑا اندازہ کرنے والا -
فَاطِرٌ - اول اول پیدا کرنے والا
اَكْرَمٌ - معزز
نَصِيْرٌ - مددگار
شَاكِرٌ - قدر دانی کرنے والا -

پنج ارکان اسلام

اکثر لوگ یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ اعمال صالحہ ہی ہمارا مقصود ہیں جس نے ایسے اعمال کر لئے بس وہ اپنے مطلب کو پہنچ گیا۔ اور غالباً یہ بھی سمجھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کو ہماری ان عبادات کی ضرورت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر ایسے لوگ اپنے اعمال پر بہت فخر کرتے ہیں اور ان کو ہی مدارِ نجات یقین کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ اعمال خود مقصود بالذات نہیں ہیں بلکہ ذریعہ ہیں بڑی چیزوں کے حصول کا۔ جو نجات و فلاح کا اصل باعث ہیں مثال کے طور پر روزہ کو ہی لے لو۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں یہ نہیں فرمایا کہ روزہ تمہارا مقصود ہے بلکہ یہ کہا ہے کہ تقویٰ تمہارا مقصود ہے اور روزہ کا حکم صرف اس لئے ہے کہ تم کو تقویٰ حاصل ہو جائے۔ پس ثابت ہوا کہ تقویٰ اصل چیز ہے اور روزہ اس کے حاصل کرنے کا ایک ذریعہ مگر عام طور پر لوگ ذرائع اور اسباب کو چٹے سمجھتے ہیں۔ اصل چیز کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ترقی اور فوائد سے محروم رہتے ہیں۔ روزہ رکھ لیا اور تسلی پائی کہ مقصود حاصل ہو گیا۔ حالانکہ اگر اس روزہ سے تقویٰ میں ترقی کرتے تب ان کو خوش ہونا چاہیے تھا۔

آگے چل کر میں اس مضمون میں بیان کروں گا کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کن باتوں کے لئے کئے جاتے ہیں اور ہمیں ہمیشہ ان اصلی اور ضروری باتوں پر اپنی توجہ رکھنی چاہیے۔ اگر وہ حاصل ہو رہی ہوں تو سمجھنا چاہیے کہ ہماری یہ عبادات صحیح لائن پر چل رہی ہیں ورنہ نہیں۔ اور یہ کہ ارکانِ اسلام صرف ذرائع ہیں بعض اور چیزوں کے حاصل کرنے کے جن پر نجات و فلاح منحصر ہے۔ امددہ چیزیں اصل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ

لَنْ يَبَالِ اللَّهُ لِحُومِهَا وَلَا دِمَائِهَا وَلَكِنْ يَبَالِلُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ (الحج: ۳۸)

یعنی خدا تعالیٰ کو قربانی کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا۔ بلکہ جو چیز اسے پہنچتی ہے وہ پاک دلی ہے۔ جو قربانی سے پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح خدا تعالیٰ کو نمازیں روزہ رجب، زکوٰۃ نہیں پہنچتے۔ کیونکہ یہ جسمانی اعمال ہیں۔ اسے تو ان اعمال کی وجہ سے جو دلی پاکیزگی اور محبت الہی پیدا ہوتی ہے وہ پہنچتی ہے۔ اور اس کے دربار میں صرف انہی کی قدر ہے۔ نہ کہ جسم کو فاقہ سے رکھنے یا نماز کی اٹھک بیٹھک کی۔ کیونکہ یہ اعمال صرف وسائل اور ذرائع ہیں تعلق بالشر پیدا کرنے کے لئے اور بس۔

دوسری بات یہ یاد رکھنی چاہیے کہ یہ سب عبادات اور اعمال ہمارے اور صرف ہمارے اپنے فائدہ کے لئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس لئے ہم کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اگر ہم روزہ نہ رکھیں گے۔ یا زکوٰۃ نہ دیں گے تو خدا کا اس میں کوئی نقصان ہے یا وہ غصے ہو جائے گا۔ بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اگر ہم یہ اعمال نہ کریں گے تو ہم خود بڑے بڑے فوائد سے محروم رہ جائیں گے اور یہ ارکان کیا بلکہ تمام اعمال خواہ بڑے ہوں یا خواہ چھوٹے اور تمام کے تمام عقائد خواہ اہم ہوں یا معمولی سب بلا استثناء ہمارے اپنے نفع کے لئے ہیں۔ نہ خدا تعالیٰ اپنی تعلیم کا محتاج ہے۔ نہ ہماری عبادتوں کا۔ اس نے تو صاف صاف فرما دیا ہے کہ خواہ تم میری عبادت اور شکر میں مصروف رہو۔ خواہ میرا کفر کرتے رہو۔ دونوں صورتوں میں مجھ پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ہاں پہلی بات میں تمہارا اپنا فائدہ ہے اور دوسری میں تمہارا اپنا نقصان۔ میری ذات ان سب باتوں سے بالاتر ہے۔ میں تو تمہیں نفع پہنچانا چاہتا ہوں۔ اور اس نفع کی خاطر کچھ قواعد اور ضوابط تمہارے لئے مقرر فرما دیئے ہیں۔ اگر ان پر عمل کرو گے تو فائدہ اٹھا لو گے ورنہ نہیں۔ میرا کچھ نقصان نہ ہو گا۔ نہ میری کوئی شان تمہاری عبادتوں سے بڑھے گی۔ نہ میری عزت تمہارے انکار اور کفر سے گٹھے لگی۔

وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِ

الْعَالَمِينَ (عنکبوت ۷۰)

جو شخص بھی کوشش کرتا ہے وہ اپنے نفس کے لئے کرتا ہے۔ خدا تعالیٰ تو تمام جہانوں سے غنی اور بے پروا ہے۔

وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ
حَسِيدٌ (لقمان ۱۳)

جو میرا شکر کرتا ہے وہ اپنے نفس کو ہی فائدہ پہنچانے کے لئے کرتا ہے اور جو میرا کفر کرتا ہے تو میں اُن سے بے پروا اور ستائش کے قابل ہوں۔ اس مضمون کی ایک نہیں بلکہ بہت سی آیات قرآن مجید میں موجود ہیں اور سب کا مطلب یہی ہے کہ جملہ عبادات اور ساری نیکیاں اور تمام کوششیں بندہ کے اپنے فائدہ کے لئے ہی ہیں۔ خدا کا قطعاً کوئی فائدہ ان میں نہیں ہے۔ اور اس کے برخلاف عقیدہ رکھنا ایک بڑا دھوکا ہے جو عام لوگوں کو لگا ہوا ہے۔

دوسرا دھوکا یہ ہے کہ لوگ ان اعمال کو ہی اصل چیز سمجھ بیٹھے ہیں۔ اور جن باتوں کے حصول کے لئے یہ اعمال بطور ذرائع کے تھے۔ ان کا خیال بھی نہیں کرتے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ رُوح اعمال ضائع ہو گئی اور صرف چمکا ہی اہل چیز سمجھ لیا گیا۔ اس لئے میں مختصر یہاں بیان کرتا ہوں کہ نماز کس چیز کے حاصل ہونے کا ذریعہ ہے اور روزہ کس چیز کے حاصل کرنے کے لئے رکھا جاتا ہے اور حج ادا کرنا کس مطلب کے لئے ہے اور زکوٰۃ دینے سے ہم کو کس نفع کی امید رکھنی چاہیے۔ اگر ان اعمال سے وہ چیزیں اور وہ فائدے ہم کو حاصل ہو رہے ہوں۔ تب تو ہمارے ذرائع صحیح ہیں۔ ورنہ ان میں غلطی ہے۔ اور اس غلطی کی اصلاح کی طرف ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ اور جب تک وہ اصل مقصد حاصل نہ ہو۔ ان اعمال کو ناقص اور ننگا سمجھتے رہنا چاہیے۔ مثلاً اگر ہم بیس فٹ اونچے کوٹھے پر چڑھنا چاہتے ہوں۔ اور ۵ فٹ لمبی سیڑھی لگا کر اس پر چڑھنے لگیں تو کبھی کامیاب نہ ہوں گے۔ اصل مقصد ہمارا کوٹھے پر چڑھنا ہے نہ کہ صرف ایک سیڑھی دیوار سے لگا دینا۔ پس اصل مقصد ان عبادات کا جو کلام الہی نے بیان فرمایا ہے۔ اسے ہمیشہ ذہن میں مستحضر رکھیں اور ان اعمال کو اصل

مقصد کا ایک ذریعہ سمجھو۔ تب تو فائدہ ہوگا ورنہ نہیں اور اغراض حسب ذیل ہیں۔

نماز

نماز اس لئے پڑھی جاتی ہے تاکہ اس کے ذریعہ سے

۱۔ ہم گنہگاروں سے پاک ہو جائیں۔ اَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ دُرُفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحُسْنَىٰ يُذْهِبُهَا السَّيِّئَاتِ (ہود: ۱۱۵)

یعنی نماز کی وجہ سے انسان کی اخلاقی پدیاں دُور ہو جاتی ہیں اور اسے تزکیہ نفس حاصل ہوتا ہے۔ یہ یا ایوں کہو کہ نماز تزکیہ نفس کا ذریعہ ہے۔

۲۔ اَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي (طہ: ۱۱۵) یعنی نماز سے وہی فائدہ حاصل ہوتا ہے جو ذکر الہی سے ہوتا ہے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ کی محبت۔ قبولیت دعا۔ خشیت الہی وغیرہ۔ پس یہ اصل مقصود ہیں۔ اور نماز ان کے حصول کا ذریعہ ہے۔ اگر یہ چیزیں نماز کے نتیجہ میں حاصل ہو رہی ہیں تو نماز ٹھیک ہے۔ ورنہ اس میں نقص ہے۔

۳۔ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّقْشُورًا (نساء: ۱۰۴)

یعنی نماز کی وجہ سے انسان کی زندگی باقاعدہ ہو جاتی ہے اور وہ بھی نماز کے ذریعہ سے عباد اللہ ہو جاتا ہے۔

۴۔ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ (عنکبوت: ۴۶)

نماز روکتی ہے بے جانیوں اور نامعقول باتوں سے۔ پس نمازی دیکھ لے کہ نماز کو تو اللہ تعالیٰ نے میرے نفس کے لئے فحشاء و منکر سے بچنے کا ایک ذریعہ بنا دیا ہے۔ اگر نفس ان باتوں سے واقف ہی نہیں لگا ہے تو نماز ٹھیک ہے ورنہ اصلاح کی محتاج ہے۔

۵۔ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَائِعُونَ (المومنون: ۴) نماز سے خشوع قلب اور رقت دل کا حاصل کرنا مقصود ہے۔

۶. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ (بقرہ: ۴۵)

ترجمہ: اور صبر اور دعا کے ذریعہ سے (اللہ سے) مدد مانگو اور بیشک فروتنی اختیار کرنے والوں کے سوا (دوسروں کے لئے) یہ (امر) مشکل ہے۔
یعنی نماز قبولیت دعا کا ذریعہ ہے۔

۷۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیاتوں کے بارہ میں افلاکوں عبداً شکوراً (الحديث) کہہ کر بتا دیا کہ نماز ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ کے شکر کے اظہار کا۔

مختصر یہ وہ باتیں ہیں جن کے لئے نماز پر مدد مست اختیار کی جاتی ہے اور نماز ان کے حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اگر یہ باتیں حاصل ہو رہی ہیں۔ تو نماز بھی ٹھیک ہے۔ ورنہ قابل توجہ و اصلاح۔ یاد رہے کہ دنیا میں یہ سب اعمال یعنی روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ وغیرہ موت تک جاری رہتے ہیں۔ مگر جنت میں نہ روزہ رہے گا۔ نہ حج نہ زکوٰۃ۔ مگر نماز کا عمل وہاں بھی رہے گا۔ کیونکہ نماز خود صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور دعا اس وقت تک جب تک بندہ بندہ ہے۔ اور خدا اس کا رب ہے۔ ہمیشہ قائم رہے گی۔ کیونکہ دعا نہ ہو۔ تو بندہ اور خدا کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لئے یہ عمل ابدی ہے۔ باقی سب اعمال صرف موت تک ہیں۔

روزہ

۱۔ روزہ ذریعہ ہے۔ تقویٰ کا۔ کُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (بقرہ: ۱۸۳)

ترجمہ: تم پر (بھی) روزوں کا رکھنا (اسی طرح) فرض کیا گیا ہے جس طرح اُن لوگوں پر فرض کیا گیا تھا جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں تاکہ تم (روحانی اور اخلاقی کمزوریوں سے) بچو۔

- پس تقویٰ اصل چیز ہے۔ نہ کہ روزہ روزہ تو تقویٰ کے حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے۔
- ۲۔ روزہ درلئے ہے قرب الہی کا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَدِيرٌ (البقرہ ۱۸۷)
- توجہ یہ اور (اے رسول!) جب میرے بندے تجھ سے میرے متعلق پوچھیں تو (تو جواب دے کہ) میں (اُن کے) پاس (ہی) ہوں۔
- ۳۔ روزہ حرام خوری سے بچاتا ہے۔
- ۴۔ روزہ بدکاری سے بچاتا ہے۔
- ۵۔ روزہ قبولیت دعا کا سبب ہے۔
- ۶۔ روزہ صبر پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔
- ۷۔ روزہ سہرہ دی مخلوق پیدا کرنے کا ذریعہ ہیں روزہ کے یہ سب فوائد قرآن مجید میں مذکور ہیں۔

زکوٰۃ

- ۱۔ زکوٰۃ اس لئے فرض کی گئی ہے کہ وہ ذریعہ ہے تزکیہ نفس کا۔
- ۲۔ وہ مال کو پاک کرتی ہے۔
- ۳۔ اس سے بخل اور مال کی محبت دُور ہوتی ہے۔
- ۴۔ شفقت علیٰ خَلْقِ اللہ پیدا ہوتی ہے۔
- ۵۔ حکومت اسلامی کا نظام اس سے چلتا ہے۔
- ۶۔ بڑی بڑی قربانیوں کے لئے انسان کی روح تیار ہوتی ہے۔
- ۷۔ شرک دُور ہوتا ہے۔
- ۸۔ قناعت پیدا ہوتی ہے۔
- یہ سب باتیں قرآن مجید میں مذکور ہیں۔ مگر طوائف کے خوف سے ان آیات کا نقل کرنا غیر ضروری ہے۔

ج

- ۱- حج کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی محبت بوش مارتی ہے۔
- ۲- دُنیا اور اس کی زینت سے بیزاری حاصل ہوتی ہے۔
- ۳- گناہ کے میل اور گندگی سے انسان پاک صاف ہو جاتا ہے۔
- ۴- ماسوا اللہ کے سب بُت ٹوٹ جاتے ہیں۔
- ۵- جھوٹ سے نجات حاصل ہو جاتی ہے۔
- ۶- تقویٰ ترقی کرتا ہے۔

۷- اولاد اور جان کی قربانی کے لئے انسان آمادہ ہو جاتا ہے۔

یہ سب باتیں سورہ حج میں مذکور ہیں اور یہ اصل مقاصد ہیں جن کے حصول کے لئے حج کیا جاتا ہے۔

اعلانِ کلمہ توحید

پانچواں رکن اسلام کا توحید کی شہادت یا کلمہ توحید کا اعلان ہے۔ اس اعلان کلمہ توحید کے ذریعہ حسب ذیل فائدے حاصل ہوتے ہیں۔

خود اپنے اندر استقامت پیدا ہوتی ہے۔ اعلان کے بعد انسان کو اپنے دعویٰ پر مضبوط ہونا پڑتا ہے۔ اور اپنی عملی زندگی اس کے مطابق بنانی پڑتی ہے۔ نیز چونکہ مخالفوں کے قائل کرنے کے لئے توحید کے دلائل سوچتے پڑتے ہیں۔ اس لئے نتیجتاً اس کا اپنا ایمان اور یقین بھی توحید پر بڑھتا ہے۔ یہ اعلان تبلیغ کا بھی ایک نہایت مؤثر ذریعہ ہے۔ ایسا اعلان نفاتی کو دُر کر دیتا ہے۔ اور شجاعتِ ایمانی پیدا کرتا ہے۔ کلمہ شہادتِ مشرک کی جوڑ کاٹنے کے لئے ایک کلہاڑا ہے۔ یہ اعلان انسان کے محبتِ الہی کے دلی جذبات کو باہر لے آتا ہے۔ پس پنج ارکانِ اسلام جو جسمانی مجاہدات ہیں۔ روح کے کمالات حاصل کرنے کا ذریعہ

ہیں اور یہ کمالات اصل مقصد ہیں۔ لیکن اگر کوئی کہے کہ میں بغیر ان ارکان کے تقویٰ اور خشیت اور محبت الہی وغیرہ کسی اور طریقہ یا ترکیب سے حاصل کر لوں گا تو یہ غلط ہے۔ صرف یہی ارکان شریعت الہی نے نفس کی صفائی، تہذیب اخلاق اور روحانیت کے لئے مقرر فرمائے ہیں۔ اس لئے جو شخص ان کے ذریعہ کے سوا کسی اور طریقہ سے عمدہ نتیجہ حاصل کرتا چاہتا ہے۔ وہ غلط کہتا ہے۔ اور جو صرف انہی کو اپنا دغا اور مقصود سمجھتا ہے اور اصل مقصود سے بے خبر ہے وہ بھی فریب خوردہ ہے۔

(روزنامہ الفضل، ستمبر ۱۹۴۴ء)

میرا بندہ

(انفضل مورخہ ۶ جنوری ۱۹۴۳ء میں خاکسار نے ایک مضمون بعنوان "میرا خدا" لکھا تھا جس میں بتایا تھا کہ اسلام نے جو خدا پیش کیا ہے۔ وہ کیسا ہے۔ موجودہ مضمون گویا پہلے مضمون کا جواب ہے۔ یعنی اسلام نے اس خدا کے مقابل پر جو بندہ پیش کیا ہے وہ کیسا ہو نا چاہیئے،) میرا بندہ تو وہی کہلا سکتا ہے جو میرا پسندیدہ ہو۔ وہ مجھے چاہے اور میں اُسے چاہوں مجھے تو وہی بندہ پسند ہے۔ جو صاحبِ قلبِ سلیم ہو۔ میرا مومن ہو۔ میرا فرمانبردار ہو۔ میرا تقویٰ خشیات اور عشق اپنے دل میں رکھتا ہو۔ آخرت پر اور سب رسولوں پر یقین رکھنے والا ہو۔ غلصہ۔ نڈر۔ عقلمند۔ صاحبِ علم۔ نیک کردار۔ انصاف پسند۔ راستباز۔ دُوراندیش۔ صابر۔ شکر۔ فرمانبردار۔ متواضع۔ دُنیا سے بے رغبت۔ متوکل۔ موحّد۔ کسبِ انظرِ صادق الودع۔ میری رضا کا طالب۔ میرے دین کا خدمت گزار۔ پاک ظاہر۔ صاف باطن۔ امن پسند۔ بہرہ و خدائق۔ رحیم کریم۔ میرے محبوبوں پر درود بھیجنے والا۔ نمازوں کا محافظ۔ لغو سے اعراض کرنے والا اپنے فوج کی حفاظت کرنے والا میرے ذکر میں شغل۔ ثوابِ جہنم سے خائف۔ جنت کا شائق۔ چھوٹوں پر شفقت کرنے والا۔ بڑوں کا ادب کرنے والا۔ صاحبِ تمیز و تہذیب۔ سخی۔ معمور الاوقات، مجاہد۔ راستباز۔ سادہ مزاج۔ عابد۔ حامد۔ امین۔ اٹھتے بیٹھتے میرا دھیان رکھنے والا۔ عالمِ عمل۔ حسن معاشرت پر عامل۔ خدا داد۔ رزق میں سے مخلوق پر خرچ کرنے والا۔ میانہ رو۔ پچھلی رات کو عبادت کرنے والا۔ بہت دُعا مانگنے والا۔ مجاہد۔ روزے رکھنے والا۔ میری رخصتوں اور سہولتوں پر دل کی خوشی سے عمل کرنے والا۔ خوف و غم سے آزاد۔ بد اخلاقیوں سے میرا۔ یہ تکلف نہیں مکھ

خوش مزاج۔ حلال روزی کمانے والا۔ میرے احسانات کو یاد رکھنے والا اور ان کو بار بار گننے والا۔ دین کو دنیا پر مقدم کرنے والا۔ درگزر اور چشم پوشی کرنے والا۔ نفاق سے دور بھاگنے والا۔ متبع آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اولوالامر کا مطیع۔ راضی بقضاء صاحب وقار۔ حلیم۔ مستقل مزاج۔ دل کا غمی ہمیشہ ترقی کا خواہش مند۔ روشنی بخش۔ اور مخلوق کی ہدایت میں کوشاں۔ رفیق القلب۔ ظاہری شکل و صورت شرع کے مطابق رکھنے والا بزرگوار مجید بہت پیچھے والا اور اسلامی شریعت کا عامل اور متبع۔ اور میرے نیک بندوں سے اُنس رکھنے والا ہوں۔

میرا پیارا بندہ ظالم نہیں ہوتا۔ مشرک نہیں ہوتا۔ کافر نہیں ہوتا۔ چور چیل خور۔ مفسد۔ خائن نہیں ہوتا۔ نجیل۔ بد مزاج۔ منکیر۔ جلد باز۔ بد زبان۔ بد کار رُسست الوجود۔ لاچار خیس اور بد اخلاق نہیں ہوتا۔ وہ گناہوں سے نفرت رکھتا ہے اور شیطان سے عداوت۔ میرا بندہ کہلانے کے لئے ضروری ہے کہ انسان مجھے اور صرف مجھے اپنا خالق اپنا مالک اور اپنا رب اور اپنا معن سمجھے۔ کسی کو میرا شریک نہ بنائے۔ صرف میری ہی عبادت کرے۔ صرف مجھ سے ہی دُعا مانگے۔ اور صرف مجھ ہی کو اپنا محبوب سمجھے۔

میرا بندہ میری تمام مخلوقات کا سر مزاج اور میری تمام صفات کا منظر اور میری تمام قدرتوں کا خاص الخاص نمونہ ہونا چاہیے کیونکہ میں نے اسے جن تقویم میں پیدا کیا خلق اور خلق میں جملہ مخلوقات میں اسے برگزیدہ بنایا۔ اور تمام اہل جہان پر اسے فضیلت اور عزت بخشی۔ اس لئے میں بھی توقع رکھتا ہوں کہ وہ مجھے پہچانے اور میرے صفات اور اخلاق کو اختیار کرے۔ میرے احکام پر عمل کرے۔ اور میری محبت میں سرشار رہے۔ اور اپنی تمام طاقتوں کے ساتھ میرا مطیع ہو جائے۔ پھر جب میرا بندہ ایسا ہو جاتا ہے تو میں بھی اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ اس سے کلام کرتا ہوں۔ اس کا خیال رکھتا ہوں۔ اس کی مدد کرتا ہوں اس کے دشمنوں کو ذلیل کرتا ہوں۔ اس کی تعریف اپنے فرشتوں کے سامنے کرتا ہوں۔ اس کو علم و معرفت بخشتا ہوں۔ اس کو بشارتیں دیتا ہوں۔ اس کی خواہشیں اور ضرورتیں پوری کرتا ہوں۔ اُس کی دُعا میں قبول کرتا ہوں

اس کی دعائیں قبول کرتا ہوں۔ اس کا دوست بن جاتا ہوں۔ اسے ہر قسم کے خوف و حزن سے آزاد کر دیتا ہوں۔ اسے اطمینان قلب بخشتا ہوں۔ اس کی تائید و نصرت فرماتا ہوں اور مرنے کے بعد اسے اپنی جنت میں داخل کر کے ابدی خوشحالی اور دائمی نعمتوں سے مالا مال کر دیتا ہوں۔

(روزنامہ الفضل ۹ نومبر ۱۹۴۴ء)

دیباچہ راہ سلوک

جو مانتا خدا کو نہ ہو اس کو اے عزیز
عقلِ لیلیں ہستی و باری کی دے سنا
اتنا وہ مان لے گا دلائل سے بالفرد
عالم کے کارخانہ کا ایک چلبستے خدا
اگلا قدم یہ ہے کہ ہو ایمان نبی نصیب
اس کے لیے کلامِ خدا کی مدد بلا
قرآن کی روشنی میں نظر آئے گا اسے
موجود ہے وہ ذات جو ہے سب کا مبتدا
مخلوق بن گئی ہے وہ کہتا ہے خود بخود
بے مثل جو کلام ہے وہ کیونکر خود بنا ؟
انسان غیبِ دانی سے غری ہے گرتو پیر
صدیوں کے غیب کا اُسے کیونکر پتہ لگا ؟
تازہ نشانِ حضرت ہمدی کے پیش کر
مومن کو معرفت کی ذرا چاشنی چکھا
سارا جہاں ہو جس کا مخالف وہ کس طرح
غالب ہر ایک جنگ میں ہوتا ہے بر ملا
اب آگے ہے یقین کا درجہ مرے عزیز
ذاتی مشاہدہ سے خدا کا ملے پتا
یعنی کہہ یہ اُس سے کہ اب آگیا ہے وقت
گر وصل چاہتے ہو تو خود کو کر د فنا

”جو خاک میں ملے اُسے ملتا ہے آشنا

اے آزمائے والے یہ نسخہ بھی آزما“

(بخار دل ص ۱۳۱)

پرسوں کی بات ہے کہ میں نے (خواب میں - ناقل) دیکھا کہ میں بیٹھا ہوا ہوں اور ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب جو میرے ماموں ہیں وہ آئے ہیں۔ میں نے ایک لمبے تجربے کے بعد یہ بات معلوم کی ہے کہ اسماء کے ساتھ رؤیا اور کشف کا خاص تعلق ہوتا ہے اور مجھے جو خدا تعالیٰ سے قبولیت کا تعلق ہے اس کے متعلق میں نے دیکھا کہ ۹۸ فیصدی انہیں کو دیکھتا ہوں۔ ان کا نام ہے اسماعیل جس کے معنی ہیں خدا نے سن لی۔ جب میں کوئی دعا کرتا ہوں تو یہی مجھے دکھائے جاتے ہیں۔ ہاں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ خدا کسی ملک کے ذریعے بتا دیتا ہے اور کبھی خود جلوہ نمایاں کرتا ہے۔

(تقریر حضرت مصلح موعودؑ اصلاح نفس، جلسہ سالانہ)

۲۷ دسمبر ۱۹۲۰ء

(انوار العلوم جلد ۵ ص ۴۰۸)

باب چهارم

قرآن مجید

قرآن سب سے پیارا
 قرآن ہے سہارا
 جو میرے نام آیا
 جلدی مجھے سپارا
 آنکھیں کروں کی روشن
 جب پڑھ چکوں میں سارا
 کیونکہ عمل ہے ممکن
 اپنا نہیں گزارا
 ہم کو سکھا دے قرآن
 ہر درد کا ہو چارا
 سینے میں نورِ فراق
 ایمان ساتھ لائے
 نازل ہوا دوبارا
 اسلام کا ہو غلبہ
 تغیر کن قضا را
 (بخار دل ۵۷)

قرآن سب سے اچھا
 قرآن دل کی قوت
 اللہ میاں کا خط ہے
 استانی جی پڑھاؤ
 پہلے تو ناظرے سے
 پھر ترجمہ سکھاؤ
 مطلب نہ آئے جب تک
 بے ترجمے کے سرگز
 یارب تو جسم کو کے
 ہر دکھ کی یہ دوا ہو
 دل میں ہو میرے ایماں
 عیسیٰ مسیح آئے
 قرآن گم شدہ بھی
 اب وقت آ گیا ہے
 گر تو نہی پسندی

قرآنی پردہ

حوالہ نمبر (۱) اہمات المؤمنین کا پردہ اپنے گھروں میں
 (الف) لَيْسَآءُ النَّبِيِّ لَشْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِنْ أَلْقَيْتُ فَلَا
 تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمِغَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ
 قَوْلًا مَّعْرُوفًا ۝ وَقَدْ فِيْ بُيُوتِكُمْ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ
 الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ (احزاب: ۳۳-۳۴)

ترجمہ: اے نبی کی بیوی! تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اگر پہیز گاری کرو۔ پس بات
 کہانے میں نرمی نہ کیا کرو۔ ایسا نہ ہو کہ وہ شخص جس کے دل میں بیماری ہے کوئی طمع کرے۔
 اور تم بات کیا کرو نیکی اور بھلائی کی۔ اور اپنے گھروں میں ہی رہا کرو۔ اور اگلے زمانہ جاہلیت
 کے سے بناؤ سنگار نہ دکھاتی پھرو۔

(ب) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ
 لَكُمْ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسْأَلُوهُنَّ مِنْ
 وَرَاءِ حِجَابٍ ذِكْرُكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ
 (احزاب: ۵۲)

ترجمہ: اے مومنو! نبی کے گھر میں بے اجازت داخل نہ ہو..... اور جب تم آپ کی
 بیویوں سے کوئی چیز مانگنا چاہو تو پردہ کے پیچھے سے مانگا کرو۔ یہ بات بہت پاکیزہ ہے

تھارے دلوں کے لئے اور ان کے دلوں کے لئے)۔ اس آیت کا نام آیت حجاب ہے۔
نوٹ: یہ دونوں آیتیں صرف اہل ایمان کے پردہ کے بارے میں ہیں۔

حوالہ نمبر (۲) گھر سے باہر کا پردہ تمام عورتوں کے لئے
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ
يُذُنِينَ عَلَيْهِنَ مِنْ جِلْبَابٍ مِّمَّنْ ذَٰلِكَ آدُنِي آتَن
يُخْرَفْنَ فَلَا يُؤْذِينَ ۝ (احزاب: ۵۹)

ترجمہ: اے نبی کہہ دو اپنی بیویوں اپنی بیٹیوں اور مومنوں کی بیویوں سے کہ اوڑھ لیں
اپنے اوپر بڑی چادریں۔ یہ اس لئے کہ آسانی سے پہچانی جائیں اور ایذا سے بچی رہیں۔
نوٹ: یہ آیت تمام عورتوں کے لئے ہے اور گھروں سے باہر جو پردہ کرنا چاہیے اس
پر حاوی ہے۔

حوالہ نمبر (۳) گھروں کے اندر پردہ مومنات کا
(الف) وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ لِعَصْمَا مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ
ذَٰلِكَ أَرَىٰ لَكُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ
وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ لِعَصْمَا مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ
وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْحَكُنَّ يَخْفَرُ
مِنْ عُلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۚ وَلْيُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ
أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ
أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ
أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ

أَوِ الْبَطْلَانِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَهْدِهِمْ وَأَعْلَىٰ عَوْدَتِ النِّسَاءِ وَلَا
يُصْرِئْنَ بِأَمْرٍ جَلِيلَةٍ لِّبَعْلَتِهِنَّ مَا يُحْفَيْنَ مِنْ زِينَتِهِنَّ

(النور : ۳۲)

ترجمہ : اے رسول مسلمان مردوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی آنکھیں نیچی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں۔ یہ بہت پاکیزہ بات ہے ان کے لئے۔ یقیناً اللہ ان کے اعمال سے خوار ہے۔ اور کہہ دو مسلمان عورتوں سے کہ وہ بھی نیچی رکھیں اپنی آنکھیں اور حفاظت کریں اپنی شرم گاہوں کی۔ اور نہ ظاہر کریں زینت اپنی سوائے اس کے جو مجبوراً ظاہر ہے۔ اور اپنی اور بھینوں کی کُپکُل ماریں اپنے گریبانوں پر اور نہ ظاہر کریں سنگار اپنا سوائے اپنے خاوندوں اپنے باپوں، اپنے سُسرلوں اپنے سگے یا سوتیلے بیٹوں، اپنے بھائیوں، بھتیجیوں، بھانجیوں یا اپنی عورتوں کے سامنے۔ یا جو غلام ہیں ان کے۔ یا ایسے نوکر یا کمین لوگ مردوں یا بڑوں میں سے جو عورتوں کی چھپی باتوں سے واقف نہیں ہیں (یعنی تا بالغ یا پیر فرزت) اور نہ ماریں اپنے پیروں کو زمین پر اس طرح کہ ان کے چھپے ہوئے زیور بھینکار کریں۔

(ب) وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ
جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ
يَسْتَحْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ

(النور : ۶۱)

ترجمہ : اور بیٹھ رہنے والی عورتوں میں سے جو نہیں امید رکھتیں نکاح کی (یعنی جو بڑھیا ہو گئی ہیں) پس نہیں اُن پر گناہ کہ اُنار رکھیں اپنے کپڑے نہ نمائش کرنے والی ہوں سنگار کی۔ اور اگر اس سے بھی بچیں تو اُن کے لئے اچھا ہے۔

نوٹ : یہ آیات سوائے امہات المؤمنین کے باقی تمام مومنات کے اپنے گھروں کے اندر کے پردہ کے متعلق ہیں۔ باہر کے لئے نہیں۔

حوالہ نمبر (۴) اپنے اپنے گھروں کے اندر کا پروردہ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ
صَلَاةِ الْعِشَاءِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهْرِ وَ
مِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوَّلَاتٍ لَكُمْ

(النور: ۵۹)

(ترجمہ) اے مسلمانو! تم سے تمہارے غلام اور نابالغ بچے بھی تین اوقات میں اندر آنے کی اجازت مانگیں۔ یعنی صبح کی نماز سے پہلے اور جس وقت تم دوپہر کو اپنے کپڑے اتارتے ہو۔ اور رات کی نماز کے بعد تین وقت تمہارے لئے پردے کے ہیں۔

نوٹ: یہ آیت اپنے خاص کمروں میں خاص اوقات کے پردے کے لئے ہے۔

یہ وہ کل آیات ہیں جو پردہ کے متعلق قرآن مجید میں آئی ہیں۔ اور میں نے ان کو شروع میں ہی یکجا کر دیا تھا۔ اس لئے لکھ دیا ہے کہ ایک نظر سے آپ پردہ کی تمام حقیقت کو معلوم کر لیں۔ اور پیشتر اس کے کہ میں اس مضمون کو بیان کروں آپ خود اس کی اصل پر حادی ہو جائیں اور پھر مضمون کے متعلق صحیح یا غلط ہونے کی رائے قائم کر سکیں۔ ان حوالوں کو میں نے چار ہیڈنگ کے ماتحت اس لئے لکھا ہے کہ قرآن مجید میں چار قسم کے پردوں کا ذکر ہے اور ہر ایک مختلف لوگوں یا مختلف حالات کے ماتحت ہے۔ لوگوں نے اس مسئلہ میں ایک غلطی یہ بھی کھائی ہے کہ ان مختلف حالات کو ملا دیا ہے بلکہ گڈھ مڈھ کر دیا ہے اور اس کے لئے ان کو بجائے فائدہ مکے نقصان پہنچا ہے۔ پس ہمیشہ ان چار قسم کے احکام کو اپنی اپنی جگہ پر سمجھو تو پردہ کے احکام کے سمجھنے اور ان پر عمل کرنے میں تردد واقع ہوگی۔ (اعتراض)

ضروری نوٹ: ان سب حوالوں میں حوالہ نمبر (۱) کی آیت ب کا نام 'آیت حجاب' ہے اور یہ آیت صرف اُہمات المؤمنین کے لئے ہے۔

پردہ کا مطلب

جو فطری حجاب عورت کو مرد سے ہوتا ہے اس کے بقا کے لئے شریعت نے پردہ قائم کیا ہے تاکہ فتنوں کا سد باب ہو اور سوسائٹی میں امن قائم ہو۔ عام طور پر پردہ کے دو حصے ہیں۔ ایک شرعی، دوسرا رواجی۔

شرعی اور رواجی پردہ

شرعی پردہ وہ ہے جسے قرآن مجید نے بیان فرمایا ہے اور اس کی ایک حدیسی کردی ہے کہ اس سے کم نہ ہو۔ لیکن ملکی یا زمانہ کے حالات کی وجہ سے اس میں رواج کا بھی دخل ہو گیا ہے۔ یہ رواج حالات کے ماتحت بدلتا رہتا ہے۔ اور سب بھیگڑا زیادہ تر اس رواجی حصہ پر ہی ہوتا ہے۔ اگرچہ یورپ کی تقلید اب شرعی پردہ سے بھی اُلٹنے لگی ہے مگر بہت سے مسلمانوں پر تعجب ہے کہ وہ رواجی پردہ کو ہی دین کا پردہ سمجھتے ہیں۔ حالانکہ مروجہ پردہ خالص اسلامی پردہ نہیں ہے۔ علاوہ رواج کے تشدد کے جو شرعی پردہ پر اضافہ کے طور پر ہے۔

شرعی پردہ میں بھی رواج کو دخل ہے

ایک قسم کا رواج وہ بھی ہے جس کی مداخلت کو شرع نے تسلیم کیا ہے چنانچہ آگے چل کر معلوم ہو گا کہ شرعی پردہ میں جلباب اور زینت اور الاماظ صر منہا کے

الفاظ کے معانی ملک اور زمانہ رواج کے ساتھ ساتھ بدلتے رہتے ہیں۔ اس لئے ان حالات کے مطابق شرعی پردہ میں بھی تغیر ہوتا رہتا ہے۔ اور اگرچہ مغز پردہ کا وہی رہے گا مگر اس کے کرنے کے طریق اور ذہنیت کے طریقوں کے تغیر کے ساتھ اس کا بھی بدلتے رہنا اور سوسائٹی کے حالات کے مطابق مختلف مدارج کی عورتوں کا مختلف قسم کا پردہ کرنا یہ ایسی باتیں ہیں کہ عملاً ہمیشہ ایک سی نہیں رہتیں۔

موجودہ معجون مرکب پردہ جو ہندوستان میں رائج ہے اسے بھی دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ ملک کے ہر حصہ میں اس کی بابت اختلاف ہے جتنی کہ مختلف خاندانوں کے پردہ میں فرق ہے۔ لڑکیوں جو ان عورتوں اور بوڑھی عورتوں کے پردہ میں فرق ہے۔ امیروں اور غریبوں کے پردہ میں فرق ہے۔ تعلیم یافتہ اور غیر تعلیم یافتہ عورتوں کے پردہ میں فرق ہے۔ اس لئے پردہ کی حقیقت اور اسلامی پردہ کی حدود اور بعض رداجی باتوں کے فوائد اور نقصانات سمجھنے کے لئے منفصل باتیں لکھنے کی ضرورت پیش آئی تاکہ لوگ اصلیت کو سمجھ کر پھر حالات کے ماتحت اس پر جو مناسب ہو کمی بیشی کر لیں۔

ہندوستان پردہ

ایک پردہ ہندوستان ہے۔ وہ یہ کہ عورتیں اپنے میکے کے ہر آدمی سے خواہ وہ پچاس ہو مجرم ہو۔ کسی قوم کا ہو۔ کوئی ہو پردہ بالکل نہیں کرتیں اور اپنے سسرال میں اپنے خاندان اور خسر جو دونوں محرم ہیں ان سے ساری عمر گھونگھٹ مارتی ہیں۔ اور خاوند کے چھوٹے بھائی سے خواہ وہ عورت کا ہم عمر اور جوان ہو۔ نہ صرف پردہ نہیں کرتیں۔ بلکہ نہایت بے تکلفی سے منہی مذاق کرتی رہتی ہیں جو اکثر حد شرافت سے گزر کر مکروہ حد تک پہنچ جاتا ہے۔

استقامی پردہ

ایک پردہ ہندوستان میں استقامی پردہ ہوتا ہے وہ یہ کہ شرعاً تو وہ لوگ آپس میں نا محرم ہوتے ہیں مگر چونکہ برادری یا رشتہ داری ہوتی ہے اس لئے ہر اس رشتہ دار کے سامنے انہیں اپنی بی بی کو کرنا پڑتا ہے جو اپنی بی بی کو ان کے سامنے کر دے۔ اور جو ایسا نہ کرے اُس سے اپنی بی بی کا بھی پردہ کرایا جاتا ہے۔

پُشت پردہ

ایک یہودہ پردہ جو خصوصاً امرتسر لاہور میں نمایاں طور پر بازاروں میں دیکھا جاتا ہے وہ پُشت پردہ ہے۔ یعنی عورتیں بناؤ سنگار کر کے باہر شارع عام پر پھرتی ہیں اور ان کے سر پر ایک برقعہ بھی ہوتا ہے مگر وہ صرف پُشت کی طرف سے دکھائی دیتا ہے۔ باقی تین اطراف سے برقعہ کو آزاد کر دیا جاتا ہے۔ یہ غالباً بہت چھوٹی عمر میں برقعہ پہنایئے کا نتیجہ ہے۔ چونکہ اس عمر میں لڑکیاں پردہ کی مکلف نہیں ہوتیں۔ نہ طبیعت میں حجاب ہوتا ہے۔ اس لئے برقعہ سر پر رکھ کر بے تکلف منہ کھولے پڑی پھرتی ہیں۔ آخر یہی عادت اتنی راسخ ہو جاتی ہے کہ بڑی عمر میں بھی اسی پر کار بند رہتی ہیں۔

تعلزیری پردہ

اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم فرمایا ہے کہ اگر کوئی عورت ایسی بے حیا ہو کہ اس سے اکثر بے شرمی کی باتیں صادر ہوتی ہوں اور وہ سمجھانے سے اپنی اصلاح نہ کرے تو ثبوت کے بعد ایسی عورت کو ساری عمر گھر سے مت نکلنے دو۔ یہی ایسی بے باک عورت کی سزا ہے جو عادتاً بے شرم اور بے حیا ہو۔ مگر تعجب ہے کہ ہمارے ملک میں یہ سزا شریف اور پاکدامن

بنی بیوں کو دی جاتی ہے اور پھر اس سلوک کے ساتھ فخر یہ یہ کہا جاتا ہے کہ شریف عورت کی علامت یہ ہے کہ بیاہ ہو کر خاوند کے گھر آئے تو پھر مگر لاش ہی اس گھر سے نکلے حالانکہ یہ تو بے جفا اور نیک و عورتوں کی سزا ہے !!!

اب اسلامی پردہ کی حدود سن لیں

۱۔ اُہانت المؤمنین کا پردہ اپنے گھروں میں

ایک خاص اہانت المؤمنین کا پردہ یہ کہ ان کے لئے قرآن میں حکم آگیا تھا کہ کوئی نامحرم شخص ان کے گھروں میں داخل نہ ہو۔ اور انہیں کہا گیا تھا کہ تم اپنے گھروں میں ہی رہو اور بن ٹھن کر یا جاہلیت کے زمانہ کا سنگار نہ کیا کرو بلکہ اپنی حالت اور لباس سادہ رکھو اور لوگ کسی کام کے لئے یا علم حاصل کرنے کو آویں تو دروازہ کے باہر سے ہی آواز دے کر اپنا کام بتا دیا کریں۔ یا سود وغیرہ لے دے لیا کریں۔ یا مسئلہ پوچھ لیا کریں۔ اور مسئلہ کا جواب دینے میں ایسی باتیں کرنے میں لجا جت اور نرمی کا لہجہ نہ اختیار کریں بلکہ ایسا جیسے اُستاد کالب دلہجہ ہوتا ہے۔ دروازہ پر پردہ پڑا ہے۔ اور سوائے اشد ضرورت کے باہر نہ نکلا کریں۔

۲۔ باہر نکلنے کے وقت کا پردہ سب کا

دوسرا پردہ باہر نکلنے کا یہ سب شریف عورتوں پر عادی ہے یعنی اہانت المؤمنین پر بھی جب وہ اشد ضرورت کے لئے نکلیں اور عام مومنات کو تو کوئی باہر نکلنے کی شرعی روک ہی نہیں ان کے لئے اس میں یہ ہدایات ہیں کہ جب گھر سے باہر نکلیں تو اپنے گھر کے لباس کے اوپر ایک ”بڑی چادر“ (جلیاب) اوڑھ لیا کریں۔ یہ اس لئے کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ شریف عورت آ رہی ہے تو اس کو آسانی سے راستہ پر سے گزر جانے دیں اور ان

عورتوں کو تکلیف اور ایذا نہ ہو۔ ایذا نہ ہونے سے ایک تو یہ مراد ہے کہ بھیر و غیرہ میں راستہ آسانی سے مل جائے۔ مراد یہ کہ لہر وادھر اُدھر سرک جائیں۔ دوسرے یہ کہ چادر ہونے کی وجہ سے جسم ڈھک کر چہرہ اور زینت چھپ جائے گی تو کوئی نامعقول آدمی نہ ان کو تاڑے گا نہ گھور کر دیکھے گا۔ اگر عورت ظاہری زینت اور چہرہ پر دے طور پر بالکل کھلا رکھ کر باہر نکلے گی تو شریہ اور بد معاش آدمی اسے تانے گا۔ اس تاننے اور گھورنے سے ایک شرعی عورت کو سخت روحانی ایذا پہنچتی ہے اور اس کا تدارک ایسے ہی لباس سے ہو سکتا ہے جو اس کے زینت اور حُسن کو چھپا دے۔

جلیاب

باقی یہ کہ ”بڑی چادر“ سے کیا مراد ہے۔ اس کا فیصلہ رواج پر آ گیا۔ اس زمانہ میں عرب میں سادہ چادر کا رواج تھا۔ چونکہ اس کا سنبھالنا ذرا مشکل تھا۔ اس لئے اس کے بعد اسلامی ممالک میں اس کی جگہ بُرقع نے لے لی۔ اب بُرقع بھی آسانی اور صحت اور موسم کے لحاظ سے طرح طرح کے ہو گئے۔ لیکن ہیں سب جلیاب میں داخل۔ اس زمانہ میں اچھا اور آرام دہ بُرقع وہ ہے جو کوٹ کی طرح ہو اور پیروں کے قریب تک لبا ہو اور سر پر ٹوپی مع ایک گردن چھپانے والی جھالیہ کے ہو۔ تاکہ سر پر بُرقع کا بوجھ نہ پڑے اور ہاتھ مقید نہ ہو جائیں۔

بس اب باہر نکلنے کا پردہ مشرقی عورتوں کا اتنا رہ گیا کہ ایسا بڑا کپڑا اوپر ہو جو خود زینت نہ ہو بلکہ عورت کے حُسن اور زینت کو چھپائے اور ضروریات کے مطابق اُسے ایسا کر لیا جائے کہ ہوا بند نہ ہو۔ دکھائی اچھی طرح دے۔ گراں نہ ہو۔ پیروں میں نہ اُلجھے۔ شریعت کی صرف ایک شرط ہے وہ پوری ہو کہ جس طرح کے آرام اور آسائش کی باتیں کوئی اس میں اختراع کر سکتا ہے کر لے۔ لوگ اس میں جیبیں تک لگا لیتے ہیں۔ یوروپین

نوسلمہ کے لئے لمبا کوٹ اور ٹوپی اور ٹوپی میں نقاب لگ کر جلباب بن سکتا ہے۔

۳ سوائے امہات المؤمنین کے باقی سب شریف عورتوں کو اپنے گھروں کے اندر پریدہ

یہ تیسرا پردہ ہے جو باہر جانے کا نہیں بلکہ گھروں کے اندر کرنے کا ہے اور یہ تمام عورتوں پر حادی ہے۔ سوائے امہات المؤمنین کے۔ (امہات المؤمنین اس لئے اس حکم سے باہر ہیں کہ ان کے لئے الگ احکام بیان ہو چکے ہیں اور ان کے گھر الگ الگ اپنے بچ کے مملوکہ گھر تھے ان میں کوئی اور شریک نہ تھا نہ کسی کو دہاں آنے اور رہنے کی اجازت تھی) اس پردہ کا حکم یہ ہے کہ چونکہ ہر شخص کے متعلقین یا رشتہ دار اس کے گھر میں آتے رہتے ہیں اور اکثر جگہ لوگ مشترک مکانوں میں رہتے ہیں یا الگ مکان بھی ہو تو اس طرح بنے ہوئے ہیں کہ پوری علیحدگی نصیب نہیں ہو سکتی۔ ایک ہی حویلی کے مختلف حصوں میں مختلف رشتہ دار یا قریبی رہتے ہیں۔ یا کھٹے پر ایک گھر رہتا ہے اور دوسرا نیچے۔ پھر شہریت کی وجہ سے اکثر ایک دوسرے کے گھروں میں لابی نظر پڑتی ہے۔ اور غریب میں تو یہ بات درجہ کمال کو پہنچی ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ ایک چھت کے نیچے کئی کئی لوگ گزارہ کرتے ہیں۔ اسی طرح زمیندار طبقہ میں۔ غرض سوائے امراء اور رئیسوں کے ساری دنیا میں خواہ شہر کے لوگ ہوں یا گاؤں کے یہ حالت میسر نہیں آ سکتی کہ ہر میاں بیوی کا بالکل الگ اور باپردہ مکان ہو اور ایسا ہو جہاں کسی کی نظر کسی وقت بھی نہ پڑ سکے۔ یا جس میں کسی کے عزیز اور رشتہ دار یا نوکر کسی وقت بھی نہ آ سکیں۔

اس لئے شریعت نے لوگوں کی آسانی کے لئے یہ حکم دیا کہ ایسے حالات میں مرد اپنی نظریں نیچی رکھا کریں اور عورتیں اپنی نظریں نیچی رکھا کریں اور ہر طرح کی بے حیائی سے بچیں کوئی کلام وغیرہ بھی بے حیائی کا نہ کریں جو کسی کے کان میں پہنچے اور عورتوں کو

چاہیے کہ ان حالات میں ہمیشہ دوپٹہ یا اوڑھنی کا اس طرح بیکل ماریں کہ سر اور سینہ ڈھکے رہیں۔ اور اپنی زینت (سوائے ایسی زینت کے جسے چھپا نہیں سکتیں) سوائے اپنے محرم رشتہ داروں کے کسی اور کے سامنے کھول کر نہ بیٹھیں۔ اور پیروں میں زیور ہوں تو چھٹکا چھٹکا کر نہ چلیں کہ خواہ مخواہ اس طرف نامحرم مرد کا خیال جائے۔ ہاں اگر کوئی ضعیف عورت ہو تو اس کے لئے جائز ہے کہ گھر میں اوڑھنی اس طرح پابندی سے نہ اوڑھے بشرطیکہ اس نے زینت نہ کر رکھی ہو۔ لیکن اگر ضعیف بھی احتیاط ہی رکھے تو بہتر ہے۔ بس اب شرعی پردہ کا معاملہ بالکل سادہ ہو گیا۔ دو باتیں رہ گئیں کہ :

۱۔ زینت کیا ہے ؟ (۲) اور الاما ظہر منہا سے کیا مراد ہے ؟

زینت

زینت کہتے ہیں بناؤ سنگار آرائش کو۔ اور وہ دو قسم کی ہے یعنی (۱) ایک تو وہ بیرونی آرائش ہے جو انسان کو سنوار دے اور بارونق کر دے۔ اس لئے زیورات اور بال جو سنوارے جاتے ہیں۔ چوٹی جس کی بناوٹ اور ساخت میں ہی تکلف ہوتا ہے مہندی، پودر سرخی جو رخساروں کو مزین کرنے کے لئے استعمال ہوتے ہیں۔ ایسے ہی خاص طور کے دکش رنگدار پیل بوٹے دار یا گوٹے تیلے کے زرق برق کپڑے نیز خوشبوئیں کلائی کی گھڑی۔ غرض تمام ایسی چیزیں جو بناؤ سنگار اور حسن کے چمکانے کو عورتیں استعمال کرتی ہیں۔ سب زینت میں داخل ہیں اور ان سب کا ایسے گھروں میں ظاہر اور نمایاں کرنا جہاں ہر وقت نامحرم کی نظر کا احتمال ہو منع ہے۔ سوائے الاما ظہر منہا کے یعنی جن کو چھپایا نہیں جاسکتا مثلاً چیزوں میں سے انگلیوں کی انگوٹھی یا جھلیا یا ماتھوں کی مہندی ایسی زینت ہے جس کو چھپایا نہیں جاسکتا۔ کیونکہ بغیر ماتھوں کے باہر رکھے کام نہیں ہو سکتا۔ یا چہرہ۔ یا ایسی چوڑیاں یا ماتھوں کی یا پیروں کے آواز نہ دینے والے زیور جو ہمیشہ استعمال میں

رہتے ہیں۔ اسی طرح اور مٹنی کارنگ۔ قد چال آواز۔

۲۔ دوسری زینت عورت کے اپنے جسم کی وہ خصوصیات ہیں جن سے خدا تعالیٰ نے کسی عورت کو خاص طور پر ممتاز کیا ہو۔ سر اور سینہ تو ہر عورت کو ڈھانکنا ہی ہے کیونکہ بال اور چھاتی بہر حال عورت کی مخصوص زینت ہیں سوائے ضعیفہ کے۔ سوائے دو چیزوں کو اور مٹنی سے چھپانے کا حکم تو لوض سے ثابت ہے۔ مگر ان کے سوا خدا تعالیٰ کسی کو آنکھ ایسی دیتا ہے کہ وہ اس کے لئے خاص اور ممتاز زینت ہوتی ہے۔ کسی کی ناک اسی طرح چہرہ کی نمایاں اور مخصوص زینت ہوتی ہے۔ کسی کا تمام چہرہ حسن کی کان ہوتا ہے۔ کسی کی گردن جاذبِ نظر اور نہایت خوبصورت ہوتی ہے۔ کسی کا رنگ ایسا سرخ و سفید اور چمکدار آب و تاب والا ہوتا ہے کہ دیکھنے والے کی نظر کا بیچھا نہیں چھوڑتا۔ کسی کی چال اور کسی کی آواز میں سخت کشش ہوتی ہے۔ غرض خدا تعالیٰ بعض عورتوں کو بعض بعض اعضاء اور خوبصورتیاں ایسی اعلیٰ اور نمایاں اور فتنے میں ڈالنے والی دیتا ہے کہ وہ ان کے لئے خاص زینت کا حکم رکھتی ہیں۔ مگر یہ سب عورتوں میں نہیں ہوتا۔ خاص خاص میں ہوتا ہے۔ پس جب یہ معلوم ہو جائے کہ فلاں عورت کے چہرہ کا حسن زینت خاص کی حد تک پہنچ گیا ہے یا اُس کے فلاں فلاں اعضاء اُس کے حسن کی زینت ہیں تو ان کو وہ عورت خاص طور پر چھپائے۔ سولے ایسے حالات کے کہ ان کا چھپانا اختیار سے باہر ہو۔ مثلاً آواز۔ چال۔ قد۔ ایسی عورت کا ماحظہر منہا ہی تین چیزیں ہیں۔ باقی جو اوسط صورت شکل کی عورتیں ہیں وہ صرف اپنی نظر سے بچی رکھیں۔ زیورات یا بیرونی زینت جیسے ذکر ہو چکا ظاہر نہ کریں۔ اپنے زیور نہ چھنکائیں۔ اور اُس پاس رہنے والے مرد بھی اپنی نظر سے بچی رکھیں اور ہر وقت خدا کا خوف دلوں میں رکھیں۔ تو فتنوں کا باب بند رہے گا۔ بلکہ ایسی زینت نامحرم مرد کو چھوڑے غیر معتبر عورتوں کو بھی نہ دکھائے تاکہ ان کی معرفت کوئی فتنہ پیدا نہ ہو۔ اور کوئی شریر عورت اس عورت کے حسن کا ذکر غیر وہیں مشہور نہ کرتی پھرے۔

الماظہر منها

شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ زینت جس کا چھپانا اختیار سے باہر ہو۔ اسے بینک ظاہر کر دے۔ اس کا ذکر اُدپر آچکا ہے۔ مگر یہ بھی مختلف طبقات میں مختلف معنی رکھتا ہے۔ مثلاً ایک امیر عورت اپنی کئی ایسی زینتوں کو چھپا سکتی ہے جن کو ایک مزدور عورت ظاہر کرنے پر مجبور ہے ورنہ روٹی کس طرح کما سکے۔ سو اس استثناء کے تحت مزدور، غریب اور محنتی عورتیں جو اپنے ہاتھ سے کام کرتی ہیں اپنے جسم کے بعض حصے کھلے رکھ سکتی ہیں۔ اور یہی حضرت مسیح موعود (آپ پر سلامتی ہو) کا فتویٰ ہے۔ ایسی عورتوں کو پیاس شرم وجہاً اپنے کچھ اعضاء کھولنے ضروری ہیں جو مختلف حالات میں مختلف ہوتے ہیں۔ مثلاً اپنے کھیت میں کام کرنے کے وقت بعض دفعہ ان کو اپنا پا جا مار اُدنچا کرنا پڑتا ہے یا بعض دوسرے کاموں میں اپنے ہاتھ باز و تک برہنہ کرنے پڑتے ہیں۔ یہی حال مختلف پیشوں کا بھی ہے۔

اسی طرح طبیب کے سامنے بعض حالات میں بہت کچھ پردہ ہٹانا پڑتا ہے۔ پھر مآظہر منها کی حدود پر ملک کارواج۔ سو سٹی، خاندان کی عزت۔ اور عورت کی سوشل پوزیشن کا بھی بہت اثر ہے۔ امیروں کا مآظہر منها اور ہے بادشاہوں کا اور غریبوں کا اور۔ اور پیشہ دروں کا اور۔ جوان عورتوں کا اور لڑکیوں کا اور۔ ادھیڑوں کا اور۔ اور بوڑھیوں کا اور۔

اس ضمن میں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اپنا کھیت اور اپنی دکان بھی اپنے گھر کے حکم میں ہی ہے۔ یعنی یہ گھروں والا پردہ جیسا اپنے گھر میں رکھا جاتا ہے ویسا ہی اپنی دکان یا اپنے کھیت میں رکھنا چاہیے۔ بازار میں سے گزرنے اور شارع عام کا پردہ الگ ہے جو پہلے بیان ہو چکا۔ وہاں خمر کی جگہ جلیباب ضروری ہے تاکہ منہ پر گھونگٹ رہے۔

(۴) چوتھا خاص اوقات کا پردہ ہے جو بچوں اور توکروں تک سے ہے۔

یہ پردہ گھروں اور مکانوں کا نہیں بلکہ پرائیویٹ کمروں کا ہے اور اس لئے اوپر کے طبقہ کے لوگوں سے اس کا تعلق ہے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ دن میں تین وقت میں جب میاں بی بی علیحدہ اپنے پرائیویٹ کمرہ میں ہوں تو اس وقت اپنے بچے اور گھر کے پروردہ بھی بغیر اجازت حاصل کئے ان کمروں میں داخل نہ ہوں۔ یہ خلوت کے وقت کا پردہ ہے۔ اس پر یہاں زیادہ تفصیل سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ سمجھدار لوگ اس کی ضرورت کو خود تسلیم کر لیں گے۔

میرا خیال ہے کہ میں نے شرعی پردہ کا بیان ایسا واضح کر دیا ہے کہ اب ہر شخص اسے سمجھ سکتا ہے اور پھر اپنے حالات کے مطابق اس پر عمل کر سکتا ہے۔ مثلاً ایک شخص اپنے ایک مکان میں شہر سے باہر رہتا ہے اور وہاں کوئی نا محرم نہیں آتا۔ نہ کسی گھر سے وہاں نظر پڑتی ہے تو کوئی حرج نہیں کہ عورتیں وہاں اپنی زینت اس طرح نہ ڈھانکیں جس طرح بیان ہو چکا۔

پردہ کی فرضیت اگرچہ سب شرعی ذمہ داریوں کی طرح بلوغت سے ہی شروع ہوتی ہے۔ مگر عادت ڈالنے کے لئے لڑکیوں کو ۱۰ سال کی عمر سے یہ احتیاطیں شروع کرائی جائیں تاکہ ان کو مشق ہو جائے۔

سات سال کی عمر سے لڑکی میں لڑکی ہونے کا احساس پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لئے اس عمر کے بعد سے اسے غیر لڑکوں میں بہت مل کر نہ کھیلنے دیا جائے۔ پھر ۱۰ سال کی عمر میں وہ نا محرموں سے بے تکلفی چھوڑ دیں۔

اب جبکہ شرعی پردہ معلوم ہو گیا تو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ عورتوں کو صحت کی خاطر

سیر کرنا۔ باہر لے جانا۔ پیدل پھراتا اور جنگل میں دوڑنا بھگانا منع نہیں ہے بلکہ ضروری ہے۔ اور شاد ارع عام سے ہٹ کر اپنے باغات یا ایسی جگہوں میں جہاں غیر لوگ بے تکلف نہ آ سکتے ہوں۔ برقعہ یا جلباب اتار ڈالنے کا کوئی حرج نہیں۔ وہاں صرف وہی پردہ ہو گا جو گھروں کے اندر کا پردہ ہے۔ یعنی خمر والا پردہ۔ اور اگر سب محرم ہی ساتھ ہوں اور مثلاً باغ یا پارک میں غیر آدمی کا آنا منع ہو تو پھر بے تکلف ہو کر اوڑھنیاں بھی اتار دیں یا زیور بھی چھٹکاتی پھریں یا اپنی زینت بھی ظاہر کریں تو کوئی مضائقہ کی بات نہیں۔

رواج کی سختی توڑ دو

اس زمانہ میں جبکہ خالص غذائیں ملتی مشکل ہو گئی ہیں اور لوگوں پر غربت بہت طاری ہے۔ گھئی دودھ آٹا وغیرہ سب اشیاء ناقص ملتی ہیں تعلیم کا بوجھ دماغ پر زیادہ پڑنے لگا ہے اور دقِ سِل وغیرہ امراض بکثرت مخلوقات کو خصوصاً عورتوں کو ہلاک کئے جاتے ہیں تو صحت کے لئے زیادہ تنگ و دوکرنی چاہیئے اور عورتوں اور لڑکیوں کو تازہ ہوا زیادہ بہم پہنچانی چاہیئے۔ چلنا پھرنا، ورزش جھاگ دوڑ، سورج کی روشنی، جنگل کا سبزہ۔ کھیتوں کی ہوا روزانہ یا جہاں تک توفیق ہو۔ ان نعمائے الہی سے عورتوں کو فائدہ اٹھانے دو۔ اور رواجی پردہ کے اس حصہ کو توڑ دو جس کی وجہ سے عورتیں گھروں سے باہر سیر یا ورزش کے لئے یا مدرسہ جانے کے لئے نہیں نکل سکتیں۔ یا سفر نہیں کر سکتیں یا زمانہ انجنوں اور مفید کمیٹیوں میں شامل نہیں ہو سکتیں یا نمائش سینما اور سرکس نہیں دیکھ سکتیں (مضمین جو عموماً اس ملک میں ہوتے ہیں وہ عورتوں کے دیکھنے کے ناقابل ہیں بلکہ ایک حصہ سینما کا بھی) جب برقع یا جلباب موجود ہے تو ٹانگہ یا موٹر پر چادریں کسے کی کوئی ضرورت نہیں۔ نہ دود و دم پر جانے کے لئے ڈولی کی۔ غیر مردوں سے ضرورت کے وقت عورتیں بات چیت کر سکتی ہیں۔ قابلِ اطمینان اور معزز زدکانوں سے سودا خرید سکتی ہیں۔ (مگر جیسی

اس زمانہ میں بکثرت لوگوں کی اخلاقی حالت گری ہوئی ہے یہ ضروری ہے کہ کوئی نہ کوئی مرد اپنا محرم ان کے ہمراہ ہو اور سولے مجبوری کے تہانہ نکلیں

فوری تغیر خطرناک ہے

جن علاقوں میں رواجی پردہ سخت قسم کا ہے وہاں یکدم عورتوں کو گھر سے نکال کر اور ایک چادر پہنا کر باہر لئے پھرنے اور ایک فوری تغیر سے کنبہ میں پیدا کر دینا اور انگشت بنانا ہونا خطرناک ہے۔ ہر چیز جو شرعاً فرض نہ ہو اسے بتدریج چھوڑنا چاہیے۔ شرع نے پردہ کی حد مقرر کر دی ہے مگر یہ نہیں کہا کہ جو اس سے زیادہ پردہ کرے اسے پکڑ کر باہر لکاؤ۔ اگر اس معاملہ کو بتدریج درست نہ کیا جائے گا بلکہ فوری تغیر پیدا کیا جائے گا۔ تو بعض اخلاقی نقصانات پہنچنے کا احتمال ہے۔ پس ایسے علاقوں میں عورتوں اور اپنے دیگر رشتہ داروں کو شرعی پردہ کی حقیقت سے آگاہ کرو۔ پھر رواج کی سختیاں ان کو سمجھاؤ پھر یہ بتاؤ کہ اس زمانہ میں رواجی حصہ کی وجہ سے بعض نقصانات عورتوں کی صحت اور تعلیم کو پہنچ رہے ہیں۔ اور ان کا نتیجہ خراب ہے پھر آہستہ آہستہ عملی تغیر پیدا کرو۔

ہماری جماعت کے لئے تو جو اسوہ حضرت مسیح موعود (آپ پر سلامتی ہو) نے خود قائم کر دی ہے۔ وہ کافی ہے۔

غرض خلاصہ شرعی پردہ کا یہ ہے۔

- (۱) باہر نکلنے کا پردہ نہ یہ سب کے لئے ایک ہی طرح کا ہے۔
- (ب) گھروں کے اندر کا پردہ نہ یہ دو قسم کا ہے اور صرف نامحرموں سے ہے۔
- (۲) اہانت المؤمنین کا مخصوص حکم (احزاب)
- (۳) دوسری مسلمان عورتوں کا حکم (نور)

(ج) خلوت کے اوقات کا پردہ نہ یہ اپنے بچوں اور گھر کے خادموں تک ہے اور صرف مخصوص اوقات میں ہے۔ اس کے بعد آئندہ مضمون میں انشاء اللہ اس امر کو واضح کر دیں

گا کہ اہمات المؤمنین کا پردہ کیوں دوسری عورتوں سے زیادہ سخت تھا۔ دوسرے یہ کہ شرعی پردہ پر لوگوں کے کیا اعتراض ہیں اور ان کا کیا جواب ہے۔

ضروری نوٹ: اس مضمون کو دیکھ کر میرے ایک نہایت بزرگ دوست نے کچھ نوٹ میری کاپی پر کر دیئے تھے۔ ان کی رائے میرے نزدیک ایسی وقعت رکھتی ہے کہ میں اس کا یہاں درج کر دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ دھو ہذا۔

نوٹ نمبر ۱۔ ”دجالی فتنہ بہت پھیل گیا ہے۔ اس زمانہ میں عورتوں کی تعلیم اور صحت کا خیال کر کے اگر پردہ میں احتیاطی پہلو اختیار نہ کیا گیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تاثیر باق از عراق آوردہ شود۔ مارگزیدہ مردہ شود۔ کیونکہ زہریلی آب دہوا سخت پھیلی ہوئی ہے اور اس زہریلی ہوا میں عورتوں کو علم حاصل کرنے اور عقل اور تربیت کے لئے اگر پھرایا جائے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تعلیم اور تربیت کرتے کرتے ایمان ہی ہاتھ سے جائے جس تعلیم اور تربیت کی لوگوں کو اس زمانہ میں خواہش ہے وہ پچھلے زمانہ میں نہ تھی۔ باوجود اس کے انہی عورتوں کے پیٹ سے انبیاء اور اولیاء پیدا ہوتے رہے۔ دراصل احمدیوں کو دجالی فتنہ کا علاج کرنا چاہیے۔ عورتوں کی ایسی تربیت تو یورپ کی تقلید ہے۔ عورتوں کو تعلیم دیتے دیتے اور ان کی صحت ٹھیک کرتے کرتے کہیں ایمان ہی ہاتھ سے نہ جائے یورپ کا مقصود دُنیائے اور احمادی کا مقصد آخرت ہے۔ تو یودون غرض الدنیا واللہ بیدالآخرۃ۔“

نوٹ نمبر ۲۔ ”جس کی آواز یا چال یا قد فتنہ میں ڈالنے والی ہیں اس کو بالکل ہی پردہ میں نہ رہنا چاہیے بشرطیکہ شکل بھی اچھی ہے۔ بقول حضرت خلیفہ اول (اللہ آپ سے راضی ہو) حُسن دنیا میں بہت کم ہے۔ اس لئے ایسی عورتیں دنیا میں بہت کم کوئی کوئی ہوتی ہیں۔ لہذا ایسی ایک آدھ کو عام کے فائدوں کے لئے قربان کرنا چاہیے۔ ایسی عورتیں خدا نے صرف حُسن کے نمونہ کے لئے پیدا کی ہیں۔“ (م۔م)

مجھے افسوس ہے کہ باوجود واضح طور پر اظہار مطلب کے پھر بھی بعض اجاب نے اس ایک اصلی نکتہ کو نہیں سمجھا جو میں نے اپنے پہلے مضمون میں بیان کیا ہے۔ اور وہی ایک اصلی نکتہ ہے جس کے سمجھ لینے سے پھر یہ مضمون صاف ہو جاتا ہے۔ مثلاً ایک دوست یہ مضمون پڑھ کر یہ سوال کرتے ہیں کہ :-

”عورت جب باہر نکلے تو کیا اس کا منہ الاماظر منها میں نہیں آ سکتا۔“
اس سوال سے معلوم ہوا کہ انہوں نے وہ بنیادی بات ہی نہیں سمجھی جس پر میں نے اس مضمون کو قائم کیا ہے اور وہ بنیادی بات یہ ہے کہ خمر والا پردہ جس میں زینت اور الاماظر منها کا ذکر ہے وہ گھر سے باہر جانے والی عورت کے ساتھ قطعاً کوئی تعلق ہی نہیں رکھتا۔ پس یہ سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا۔ اسی طرح ایک صاحب کہتے ہیں کہ :-
”جب عورت باہر نکلے تو کیا کیا زینت چھپائے؟“

یہ سوال بھی غلط ہے کیونکہ زینت کا سوال بھی خمری پردہ یعنی اس پردہ کے متعلق ہے جو گھروں کے اندر کرنا چاہیئے نہ کہ جلیبا بی پردہ کے متعلق جو باہر نکلنے کا ہے۔ اسی طرح ایک اور صاحب پوچھتے ہیں کہ :-

”کیا عورتیں سر پر مقلہ یا شال باندھ کر باہر نکل سکتی ہیں؟ کیونکہ مقلہ بھی خمر میں داخل ہے اور شال یا مقلہ میں منہ ضرور کھلا رہے گا۔“
میرا جواب پھر یہی ہو گا کہ مقلہ یا شال چونکہ خمر یا اڑھنی کی جگہ استعمال ہو گا اس لئے وہ گھر سے باہر پردہ پر حاوی نہ ہو گا۔ ہاں اگر گھروں میں اڑھنیاں ہیں تو وہ خمر کا قائم مقام ہو سکتا ہے بشرطیکہ ایسی طرز کا اور اتنا بڑا ہو کہ سینے کے آگے بھی اس کا ایک حصہ پڑا ہے۔

میں پھر قارئین کرام کو اس بات کی طرف توجہ دلانا ہوں کہ میں نے عام طور پر تین قسم کے پردے بیان کئے ہیں۔ اب میں ان کا نام بھی رکھ دیتا ہوں۔

- ۱۔ ”جلبابی پردہ“ صرف اہمات المؤمنین کے لئے اپنے گھروں کے اندر۔
- ۲۔ ”جلبابی“ پردہ۔ سب کے لئے گھروں سے باہر۔
- ۳۔ ”خمری“ پردہ۔ سوائے اہمات المؤمنین کے باقی سب مومنات کے لئے اپنے گھروں کے اندر

جلبابی پردہ

جو عورتوں کو باہر نکلنے وقت کرنا چاہیئے۔ باہر نکلنے کے وقت کا صرف ایک ہی قسم کا پردہ ہے اور وہ جلبابی ہے۔ اس میں کسی بڑے کپڑے کے اوڑھ لینے کا حکم ہے اور چہرہ ضرور اس میں چھپے گا۔ کیونکہ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ عورتیں اپنے سارے بدن پر ایک بڑی چادر اوڑھ لیں اور اپنا سب کچھ ڈھک لیں۔ مثلاً اگر سادہ چادر ہے تو گھونگٹ نکال لیں اور اگر برقع ہو تو اس کا نقاب یا جالی اس کے منہ کے آگے رہے جس سے راستہ معلوم رہے مگر اپنا منہ سامنے والوں کو نظر نہ آ سکے۔ پس اس پردہ میں یہ کوئی بحث ہی نہیں کہ کیا کیا زینت کھولی جائے اور کیا کیا باتیں الا مآظہر منها میں داخل نہیں اس پردہ کے حکم میں قطعاً ایسی کسی بات کی طرف اشارہ بھی نہیں۔ تعجب ہے کہ لوگ بحث کرتے ہیں اس پردہ کے متعلق اور پیش کرتے ہیں وہ آیت جو گھروں کے اندر کے لباس اور پردہ کے متعلق ہے۔ جو قطعاً ایک غیر متعلق بحث ہے۔ جلبابی پردہ میں صرف ایک حکم ہے وہ یہ کہ عورت ایک بڑے کپڑے سے اپنا بدن ڈھک لے اور بس۔

خمري پردہ

دوسرا پردہ جو خمري ہے اور جس کی آیت کو اکثر زیر بحث لایا جاتا ہے۔ وہ صرف گھروں کے اندر کا پردہ ہے۔ یا ہر کا نہیں ہے۔ اور اس کی وجوہات میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ سولے شاذ و نادر کے تمام دنیا کی معاشرت اس طرح کی ہو چکی ہے کہ خواہ شہر ہوں یا گاؤں ایک دوسرے کے گھر میں لوگوں کی نظر پڑتی ہے۔ مثلاً ایک متوسط الحال شخص ہے اس کے پانچ چھ بیٹے ہیں۔ وہ ان سب کی شادی کر کے جیب ہوؤں کو گھر میں لائے گا تو کیا ہر ایک کے لئے شہر سے باہر نیا مکان چار چار پانچ پانچ ہزار روپیہ خرچ کر کے بنائے گا۔ ہرگز نہیں بلکہ سب اسی کے گھر میں رہیں گے۔ حالانکہ سب بھائی اپنی بھابیوں کے نامحرم ہوں گے۔ پس ضرور ہوا کہ شریعت ایک پردہ ان حالات کے ماتحت ایسی عورتوں کے لئے قائم کرتی اور ان کی حفاظت کرتی۔ سو ایسا پردہ شریعت نے قائم کر دیا اور اس کا نام خمري پردہ ہے۔ اس میں صرف ایک بات ضروری ہے وہ یہ کہ عورت اور رضی یا دوپٹہ یا مناسب شال سر پر اس قسم کی اوڑھ لے جس سے بال ڈھک جائیں۔ اور ایک حصہ اس کے سینہ کے بھی آگے آجائے۔ پس یہ کم از کم ہے۔ مٹھ کھلا رہے۔ ہاتھ کھلے رہیں۔ اور کام کاج کے ضروری اعضاء کھول سکتی ہے۔ ہاں زینت یعنی زیورات وغیرہ چھپائے۔ مثلاً اگر ماتھے پر زیور ہے تو ذرا دوپٹہ نیچے کو کھسکالے۔ یا کانوں میں زیور ہیں تو اسی بُکُل میں کان پوشیدہ ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر عورت کا چہرہ نہایت ہی خوبصورت اور فتنہ میں دلنے والا ہو تو وہ اُسی خمر کا گھونگٹ نکالے رکھے۔ اور یہ باتیں کوئی نئی نہیں ہیں۔ ہندوستان پنجاب کے سب شہروں میں شرفاء میں بلکہ ادنیٰ لوگوں تک میں رائج ہیں۔ بلکہ اس سے زیادہ سختی سے رائج ہیں جتنے کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ درحقیقت خمري پردہ عزیز رشتہ داروں اور ہمیشہ گھر میں آنے والے نیم محرموں کا پردہ ہے۔

اس سے زیادہ اس کی حیقت نہیں۔ اور اسی لئے اس میں زینت اور الآما ظہر منھا کے الفاظ داخل کئے گئے ہیں کہ حسب حالات اور حسب رواج اور حسب ضرورت اس قسم کے پردہ میں کمی بیشی ہوتی رہے۔ مثلاً جب وہی حسین و جمیل عورت ذرا نچتر عمر کی ہو جائے اور اس کی نوجوانی کا حسن اُس آب و تاب کا نہ رہے تو پھر وہ اپنا مکہ بیشک کھول دے۔ اسی طرح زمینداروں میں اپنا کھیت اور تاجر پیشہ عورتوں میں اپنی دوکان بھی گھر کا حکم رکھتی ہے۔ وہاں عورتوں کا کام ایسا ہی ہوتا ہے جیسے اپنے گھروں میں اس لئے وہاں بھی خمری پردہ ہو گا کیونکہ وہ غیر جگہ نہیں ہے بلکہ غریبہ اور غنی عورت کے لئے وہ اس کا اپنا گھر ہی ہے اس لئے دکاندار عورت اپنی دکان میں اور زمیندار عورت اپنی کھیتی میں اُسی لباس میں کام کر سکتی ہے جس میں وہ اپنے گھر میں رہتی۔ یعنی خمری پردہ کے ساتھ۔

اہمات المؤمنین کی خصوصیت کیا تھی ؟

اب ہم اس بات کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ اہمات المؤمنین کے پردہ میں کیوں بعض خصوصیات داخل کی گئی ہیں ؟

اس کا جواب یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تعدد و ازدواج کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ :-

- (۱) عورتوں کے لئے دین اسلام کی معلمہ خواتین پیدا کی جائیں۔
- (۲) اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے اندرونی اخلاقی عادات معاملات عبادات اور حالات اُمت کو مختلف اور متعدد طریقوں سے معلوم ہو سکیں۔

اور یہ کام ایک عورت سے نہیں چل سکتا تھا بلکہ کئی عورتیں اس کام کے لئے ضروری تھیں اور ان معلمہ خواتین کے لئے ضروری تھا کہ :-

۱۔ وہ ہر وقت اپنے گھروں میں حاضر رہیں۔ کیونکہ اگر وہ بھی اور عورتوں کی طرح محلہ محلہ اور گھر گھر پڑی پھرتیں تو پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات اور دین کے مسائل پوچھنے والے مرد اور عورتیں بڑی مصیبت میں پڑ جاتے۔ اہمات المؤمنین کے گھر گویا مدرسوں کی طرح تھے اور دن رات وہ مدرسے کھلے رہتے تھے۔ پس جس طرح مدرسہ کے اوقات میں ایک مدرس کا مدرسہ میں حاضر رہنا ضروری ہے۔ اسی طرح ان کی حاضری اپنے گھروں میں ضروری تھی تاکہ ایسا نہ ہو کہ کوئی مرد یا عورت دین کا علم سمجھنے آئے اور ان کو غیر حاضر یا کرنا کام جائے۔

۲۔ عورت کی زینت اور سنگار اور بناؤ صرف خاوند کے راضی کرنے اور اس کے خوش کرنے کے لئے ہوتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ دُنیا کے سب سے بڑے تارک الدنیا شخص تھے اس لئے آپ کے خوش کرنے کے لئے ان کو زینت الجاہلیہ کی ضرورت نہ تھی۔ پھر چونکہ آپ کی وفات کے بعد ان کے لئے نکاح حرام تھا اس لئے بھی ان کو زینت کی ضرورت باقی نہ رہی تھی۔ کیونکہ جب خاوند کرنا ہی نہیں تو اس قسم کی مردوں کو بھانپنے والی زینت سے کیا کام۔ اس لئے برخلاف تمام عورتوں کے اہمات المؤمنین کے لئے رواجی زینت اور بناؤ سنگار (طہارت اور صفائی الگ چیز ہے) منع کر دیا گیا تھا۔ ان کی شان دنیا میں اُستاد اور مبلغ کی شان تھی اور ان کا وجود اُمت کے لئے قربان ہونے کی خاطر بنایا گیا تھا۔ اُن کی جو پوزیشن تھی وہ اس بات کی طلبگار تھی کہ وہ اپنا نفس، اپنی خواہشات اور اپنے سرِ کرام کو دین اور اُمت کے لئے نثار کر دیں۔ وہ اُمت کی عورتوں کے لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نائب تھیں اور جس طرح خود حضور کی زندگی محض خلقِ خدا کے لئے تھی۔ اسی طرح آپ کی ازدواج بھی محض دین کے لئے وقف تھیں۔ اسی لئے تو قرآن مجید فرماتا ہے کہ

يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ۔

یعنی نبی کی بیویوں تم دنیا کی اور عورتوں کی طرح نہیں ہو بلکہ تمہارا خاص مشن ہے جس

کو نہیں پورا کرنا ہو گا۔

۳۔ پھر جب ایک طرف ان کو دُنیا کا استاد بنادیا گیا اور عورتوں کے سوا ہر قسم کے مرد بھی گروہ درگروہ ان کی خدمت میں دین سیکھنے کے لئے آنے لگے اور دوسری طرف باوجود جوان ہونے کے ان کو نکاح کی مانعیت کر دی گئی تو حضور تھا کہ ان کی حفاظت اور طہارت کا سامان بھی دوسروں سے بڑھ کر کیا جاتا۔ سو یہ حکم ملا کہ تم استادانہ لہجہ میں لوگوں سے بات کیا کرو۔ ہرگز بات چیت میں اور عورتوں کی سی نرمی اور ملائمت اور لجاجت نہ ہو۔ دروازہ پر پردہ پڑا رہے تاکہ لوگ باہر سے بات نہ کر لیا کریں۔ اور اتفاقاً نظر بھی کسی کی ان پر نہ پڑے۔ اور لوگ ان کو آماں جان کہہ کر خطاب کریں اور اپنے تئیں صرف شاگرد ہی نہیں بلکہ ان کا بیٹا سمجھیں۔ غرض ان پاک عورتوں کے حالات دُنیا کی دوسری عورتوں سے بالکل مختلف تھے اس لئے ان کے لئے خاص ہدایات اور احکامات نازل ہوئے تھے اور یہ احکام گھر کے پردہ کے ہی متعلق تھے۔ اگر اتفاقاً ان کو باہر جانا پڑتا تھا تو اس کے متعلق ان کے لئے بھی وہی احکام تھے جو دوسری مومنات کے لئے تھے کیونکہ مومنات کا جلبابی پردہ اٹھا کافی اور کافی تھا کہ امہات المؤمنین کے لئے اس میں کسی ایذا کی ضرورت نہ تھی۔ جب سر اور جیم اور چہرہ سب کچھ ڈھک جائے تو پھر کسی اور مزید احتیاط کی کچھ حاجت نہیں رہتی۔ ہاں گھروں کے اندر کا پردہ چونکہ دوسری مومنات کا بہت نرم ہے اس لئے امہات المؤمنین کے لئے اس پردہ میں زیادتی کی گئی۔ وجہ یہ کہ امہات المؤمنین کے پاس ان کے گھر پر ہر قسم کے غیر آدمی ہر وقت تعلیم حاصل کرنے کے لئے دوسری عورتوں کا یہ حال نہ تھا اور نہ ہو سکتا ہے۔

پردہ پر اعتراضات

اس کے بعد ہم بعض ان اعتراضات کو لیتے ہیں جو پردہ پر لوگ کیا کرتے ہیں۔
سوال پردہ اگر عمدہ اور مفید چیز ہوتا تو کیوں اسلامی ممالک مثلاً ترک اور
 افغانستان کے لوگ اسے چھوڑ دیتے۔

جواب۔ ایک وجہ اس کی یہ ہے کہ مفید شرعی پردہ کے ساتھ غیر مفید حصہ،
 رواجی پردہ اتنا سخت تھا کہ لوگ اس سے تنگ آ گئے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان لوگوں نے پردہ
 بالکل ہی چھوڑ دیا۔ اگر ہمیشہ سے شرعی پردہ پر عمل رہتا تو وہ اتنا سخت نہ تھا نہ اس میں یہ
 قید تھی کہ عورتیں گھروں میں مقید رہیں۔ پس حیب رواج نے اتنی سختی کی کہ ترازو کا ایک پلڑہ،
 بہت جھک گیا اور اعتدال نہ رہا تو لازمی بات تھی کہ تنگ آ کر وہ لوگ اب ترازو کا دوسرا
 پلڑہ بہت جھکا دیتے۔ اسی کو بری ایکشن کہتے ہیں۔ اور یہی اعتدالی نتیجہ ہے۔ پہلی
 بے اعتدالی کا۔

دوسری وجہ اس کی یورپ کی اندھا دھند تقلید ہے جو مادی خیالات کے لوگ
 ہر ملک میں کر رہے ہیں۔ نہ سوچتے ہیں نہ غور کرتے ہیں نہ موازنہ کرتے ہیں بلکہ جس طرف اور
 جس طرح یورپ ان کو نچاتا ہے وہ ناچتے ہیں۔ یہ حالت یورپ کے رعب اور اپنے دین
 سے ناواقفی کا نتیجہ ہے۔

تیسری وجہ یہ ہے کہ خود عورتیں بھی آزادی چاہتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ ہم بھی مردوں
 کی طرح آزاد پھریں۔ دُنیا سے ملیں جلیں۔ تماشے دیکھیں ناچ گانا تھیٹر ہر لطف کو چکیں۔
 بلکہ خود گائیں ناچیں۔ اور کیا وجہ کہ لوگ ہمارے حُسن کی قدر نہ کریں۔ سو یاد رکھنا چاہیے
 کہ اصل میں ہر شخص قانون اور مذہب سے آزادی چاہتا ہے۔ مرد بھی چاہتے ہیں کہ کیا وجہ
 ہم محنت کریں۔ کیوں نہ جن کا مال چاہیں اٹھالیں۔ اور جس عورت کو پسند کریں اپنے قبضہ میں

لے آئیں۔ جو دشمن ہو اسے مار ڈالیں۔ اور جو بھی خواہش ہو اسے پورا کر لیں۔ مگر انہوں نے دیکھا کہ یہ آزادی سوسائٹی کے تباہ کرنے اور ملک کا امن برباد کرنے کا باعث ہے۔ اس لئے قانون اور مذہب کے نیچے پناہ لے کر انہوں نے خود اپنی اس مہلک آزادی پر قید لگا دی اور نقصان دہ خواہشات کو ملک کے امن اور سوسائٹی کی بہتری پر قربان کر دیا۔ نفسِ انسانی کی مثال ایک گھوڑے کی مانند ہے جو اپنے جوہر اور قابلیت اسی وقت دکھاتا ہے جب وہ پابند ہو اور اس کے منہ میں لگام ہو نہ یہ کہ بے لگام اور ہر طرح غیر مفید ہو۔ سو جس طرح مردوں نے اپنے تئیں بہت سی باتوں میں آزادی کھو کر مقید کر دیا ہے۔ اسی طرح عورتوں کے لئے بھی شرعی پردہ ایک مناسب قید ہے۔ بیشک وہ کامل آزادی میں روک ہے مگر یہ روک اخلاقی صحت اور سوسائٹی کے امن اور گھروں کی راحت کے لئے نہایت ضروری ہے۔ پس وہ عورتیں جو آزادی چاہتی ہیں وہ یہ سوچ لیں کہ آج تو بیشک ان کو یہ آزادی بہت لذت دہ معلوم ہوگی۔ مگر پھر چند سال بعد تدریاً وہ اس کی مزید قسط کی طلب گار ہونگی پھر اس سے اگلی قسط کی یہاں تک کہ ان کی حالت یورپ کی آزاد منش عورتوں کی طرح ہو جائے گی.....

..... جہاں عورت عورت نہیں بلکہ مرد ہے کیونکہ وہ مردوں والا علم حاصل کرتی ہے۔ ان کی طرح خود کمائی کرتی ہے۔ تنہا رہتی ہے۔ شادی اور اولاد کے قیود سے آزاد رہنا چاہتی ہے۔ برقعہ کنٹرول پر عمل کرتی ہے اور..... اس مقام سے بہت آگے پہنچی ہوئی ہے جس درجہ پر ایشیا کا کوئی بڑے سے بڑا آزاد منش بھی کبھی پہنچا ہوگا۔ پس غور کرو کہ کیا یہ آزادی تمہیں پسند ہے؟ کیونکہ پردہ کا دور کرنا اس زمانہ میں یقیناً رفتہ رفتہ عورتوں کو اسی راستہ پر لے جائے گا۔ جس پر ان سے پہلے ان کی یورپین بہنیں گزر چکی ہیں۔ دنیا میں ہر شخص کی ہر قوم کی ہر نفس کی آزادی کی ایک حد ہے اگر عورتیں اس حد سے باہر قدم نکالیں گی جو اسلامی شریعت نے ان پر مقرر کی ہے تو وہ یاد رکھیں کہ وہ سخت نقصان

اٹھائیں گی۔ ہاں جو حصہ شرع نے اُن پر نہیں لگایا اور وہ تکلیف دہ ہے۔ اُسے بیشک دُور کر دیں وہ خدا جو تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ مہربان ہے تمہاری بہتری کے لئے ایک تجویز مقرر فرماتا ہے۔ اگر اسے قبول نہ کر دو گی تو تمہیں کوئی فائدہ نہ ہوگا بلکہ اس دُنیا میں تمہارے اعلیٰ جوہر اور آئندہ عالم میں تمہارے نیک ثمرات برباد ہو جائیں گے۔

سوال۔ پردہ اگر احکام دین میں داخل ہے تو پھر بتائیے کہ نہ کرنے والی عودت پر اسلام نے کیا سزا مقرر کی ہے؟ اگر نہیں تو صاف ظاہر ہے کہ پردہ ضروریات دین میں داخل نہیں ہے۔

جواب۔ بیشک پردہ احکام دین میں داخل ہے۔ کیونکہ قرآن مجید میں اس کے متعلق مومنوں کو مخاطب کر کے صاف احکام موجود ہیں۔ مگر پردہ اسلام نے نیکی اور تقویٰ کے برقرار رکھنے اور دلی پاکیزگی اور طہارت میں امداد دینے کے لئے قائم کیا ہے۔ اس لئے اس کے نہ کرنے والے پر تعزیر اور سزا نہیں ہے۔ یہ تو ایک نیکی ہے۔ تقویٰ کی ایک شاخ ہے۔ پرہیزگاری کا ایک شعبہ ہے پس نہ کرنے والا جہانی اور فانی تعزیر کے نیچے نہیں آئے گا۔ اسلام نے علم حاصل کرنے کا حکم دیا ہے مگر کیا کسی ایسے شخص کے لئے کوئی سزا مقرر کی ہے جو علم حاصل نہ کرے؟ قرآن نے تقویٰ کی باریک درباریک راہوں پر چلنے کے احکام پیش کئے ہیں مگر کیا جو اعلیٰ درجہ کا متقی نہ ہے اس کے لئے قید یا تازیانہ وغیرہ سزا تجویز کی ہے؟ اسی طرح صدقات اور تہجد اور نوافل وغیرہ پر بہت زور دیا ہے مگر کیا یہ بھی کہا ہے کہ جو صدقہ نہ دے اس کو ۲۰ درے مارے جائیں اور جو نفل نہ پڑھے اُسے ۵۰ درے اور جو تہجد گزار نہ ہو اسے ۱۰۰ درے۔ پردہ بھی نیکی اور تقویٰ کی راہوں میں سے ایک راہ ہے۔ ان باتوں میں داخل نہیں ہے۔ جن پر سزا اور حدود قائم ہوتی ہیں۔ وہ تو تین ہی قسم کی چیزیں ہیں یعنی اموال اور دما اور اعراض کا نقصان۔ پردہ سے تو صرف نیکی اور تقویٰ میں ترقی ہوتی ہے اور انسان فتنوں اور بُرائیوں سے بچتے ہیں پس اگر کوئی

عورت اس کا خیال نہ رکھے گی تو شریعت اسے جہاں نہ دے گی ہاں اس کی نیکی پاکیزگی اور
 طہارت میں فرق آجائے گا اور فتنوں کا راستہ کھلتا جائے گا۔ یہاں تک کہ آخر کار ان گناہوں
 کے ارتکاب تک بھی نوبت پہنچے گی جن پر شریعت نے سزا رکھی ہے۔ قرآنی شریعت نے
 مسلمانوں کے لئے بکثرت ایسی ہدایات دی ہیں کہ جن پر عمل کرنے سے بدی نہیں بلکہ بدی کی
 جوڑ کٹتی ہے اور بدی پیدا ہی نہیں ہوتے باقی اور پردہ بھی انہی باتوں میں سے ایک بات ہے
 جن سے بدیوں کا سدِ باب ہوتا ہے اور گناہ کا بیج ہی برباد کر دیا جاتا ہے۔ پس اس پر تعزیر
 مقرر کرنے کے کیا معنی ؟ یہ اعتراض ہی لغو اور شرعی تعزیرات کے اصول کو نہ سمجھنے سے
 پیدا ہوا ہے ۔

ہاں ایک قسم کی تعزیر کا ذکر قرآن میں ان عورتوں کے لئے موجود ہے جو پردہ کے
 اصول کو بالائے طاق رکھ کر بے حیائی کی باتیں کرتی ہیں۔ مثلاً اپنا سنگار جان بوجھ کر ناظرین
 کو دکھاتی ہیں اور زینت کا اظہار کرتی ہیں اور بار بار بے شرمی کی حرکات کرتی ہیں۔ مثلاً
 شارع عام میں اپنی بے پردگی کرتی ہیں اور غیر مردوں سے ہنسی مذاق وغیرہ کرتی ہیں پس ایسی
 عورتوں کے لئے جو اسلامی پردہ کے حدود کو جان بوجھ کر بے حیائی اور بے شرمی سے توڑتی
 ہیں اور قرآن نے یہ حکم دیا ہے کہ اُن کو گھروں سے بالکل باہر نہ نکلنے دیا جائے اور ان کو
 قیدیوں کی طرح گھر میں رکھا جائے تاکہ وہ اپنی حرکات سے لوگوں پر بُرا اثر نہ ڈالیں پس پردہ
 کو خراب کرنے والیوں کی تعزیر مزید پردہ ہے تاکہ ان کی اصلاح ہو جائے۔ اور اس تعزیر
 کے لئے ضروری نہیں کہ عدالت کی طرف رجوع کیا جائے۔ بلکہ یہ کافی ہے کہ خاوند اپنی عورت
 کی اور باپ یا بھائی وغیرہ ولی اپنی لڑکی اور بہن کی اصلاح کریں۔

وَالَّتِي يَاتِيَنِ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ
 اَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَاِنْ شَهِدُوا فَامْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى
 يَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ اَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا۔

یعنی وہ عہد میں جو بے حیائی کی مرکب ہوتی ہیں ان پر چار گواہوں کی گواہیاں مل جائیں۔
تو ان کو گھروں میں روک رکھو اور باہر نکلنے نہ دو یہاں تک کہ وہ فوت ہو جائیں یا خدا ان
کے لئے کوئی راستہ نکال دے مثلاً وہ پوری اصلاح اور توبہ کر لیں۔ یا طلاق مل جائے یا
اگر کنواری بایوہ ہوں تو ان کا نکاح ہو جائے وغیرہ۔

پس یہ ایک قسم کی تعزیر بھی موجود ہے۔ مگر یہ صرف ان عورتوں کے لئے ہے
جو اپنا پردہ توڑ کر بے حیائی کی بھی مرکب ہوں۔ مثلاً جیسا اس زمانہ میں بعض لڑکیاں ذرا
پڑھ جاتی ہیں تو نادلوں اور بے ہودہ عشقیہ اشعار کے مطالعہ سے متاثر ہو کر رقعہ بازی اور
نظر بازی اور عشق بازی میں حصہ لینے لگتی ہیں اور پردہ نظر کا اور کپڑے کا دُور کرنے کی
کوشش کرتی ہیں۔ ایسی عورتوں کے لئے یہ شرعی تعزیر بھی موجود ہے۔ یہ حالات اس زمانہ
میں بہت پائے جاتے ہیں اور یہ آوارگی دینی تعلیم کے نہ ملنے اور شرعی پردہ نہ کرنے سے
ہی پیدا ہوئی ہے۔

سوال : آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں احادیث سے ثابت ہوتا ہے
کہ عورتیں جنگوں میں جاتی تھیں اور اُحد کے میدان میں تو کھڑے کہ ان کی پٹیلیاں تک نکلی تھیں۔
پس یہ پردہ کیسا تھا ؟

جواب : اُحد میں جیسا کہ آپ فرماتے ہیں یہی حال تھا۔ مگر پردہ تو اس کے دو
سال بعد جاری ہوا ہے۔ یہ بات پردہ کے حکم سے پہلے کی ہے مگر اس کے ساتھ یہ بھی
یاد رکھنا چاہیے کہ جنگ کے میدان کی اور حیثیت ہے۔ وہاں کسی قوم کی موت اور زندگی
کا سوال پیدا ہوتا ہے اور تمام حالات شہری معاشرت کے ساقط ہو جاتے ہیں۔ وہاں
صرف ایک مقصد ہوتا ہے کہ کسی طرح فتح حاصل ہو۔ پس ان حالات میں عورتوں کا لڑنا
یا زخمیوں کی خبر گیری کرنا وغیرہ سب جائز بلکہ فرض ہو جاتے ہیں۔ جنگ کے میدان کے
حالات کو شہر کے حالات سے کیا مناسبت ؟ جنگ میں جان مال ملک عزت دین کے

سوال کا فیصلہ ہوتا ہے۔ وہاں ضرورت ہر چیز کو جائز کر دیتی ہے۔

سوال۔ جبلیابی پردہ میں ہم کہتے ہیں کہ منہ کھلا رکھنا چاہیئے۔ آپ کے پاس اس بات کی کیا سند ہے کہ منہ کھلا نہیں رہنا چاہیئے۔

جواب۔ گھر سے باہر والے یعنی جبلیابی پردہ کی جو آیت ہے اس میں سے ہی یہ استنباط ہوتا ہے کہ باہر نکلنے والی بیبیاں اپنا سارا منہ کھلا نہ رکھیں۔ صرف اتنا کھلا رکھنا تو مجبوری ہے۔ جس سے نظر اچھی طرح آ سکے۔
وہ آیت یوں ہے۔

ذَٰلِكَ اَدْنٰی اَنْ یَّعْرِضَ فَنَ فَلَ یُؤْذَیْنِ

یعنی مسلمان عورتیں جبلیاب اوڑھ کر باہر نکلا کریں۔ اس لئے کہ لوگ ان کو پہچان لیں کہ یہ مسلمان عورت آرہی ہے اور اس وجہ سے ان کو تکلیف نہ ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر عورتیں منہ کھول کر نکلا کریں تو پھر جبلیاب کی ضرورت ہی کیا تھی۔ دوسرے یہ کہ یہاں جبلیاب کو مسلمان عورت کی پہچان کا ذریعہ قرار دیا ہے نہ کہ اُس کے چہرہ کو اگر چہرہ کھلا رہتا تو وہ چہرہ پہچان کا موجب ہوتا نہ کہ جبلیاب۔ مگر آیت نے یہ فرمایا ہے کہ مسلمان عورت چادر کو اس طرح اوڑھ کر باہر نکلے کہ چادر ہی اس کی پہچان کا ذریعہ ہو۔ اس لئے ثابت ہوا کہ چہرہ ضرور چھپا ہوا ہو۔ اور صرف چادر کی وجہ سے لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ یہ مسلمان عورت ہے جو جارہی ہے۔ اس کے جسم اور چہرہ اور اعضا کی بناوٹ سے پتہ نہ لگے کہ کون سی عورت ہے۔

یاد رکھنا چاہیئے کہ یہ جبلیابی آیت اہمات المؤمنین پر بھی اسی طرح حاوی تھی جس طرح دیگر مومنات پر اس لئے اگر چہرہ کھلے رکھنے کی اجازت ہوتی تو اہمات المؤمنین کی پہچان تو مدینہ میں ہر شخص کو پہلے ہی سے تھی۔ وہ ان کے چہروں سے بخوبی واقف تھے۔ کیونکہ وہ حجاب کے حکم سے پانچ سال پہلے ان کے سامنے بے پردہ پھرتی تھیں پھر ان کے

بار میں یہ کیوں کہا گیا ذالک ادنیٰ ان یُعسِفَن قِلا یُوذِیْن یعنی جب وہ بھی باہر نکلیں گی تو جلباب ہی کی وجہ سے لوگوں کو آسانی سے معلوم ہو سکے گا کہ یہ کوئی مسلمان عورت ہے۔ حالانکہ اگر چہ کھلا رکھنے کی اجازت ہوتی تو لوگ جلباب سے نہیں بلکہ چہرہ سے ہی فوراً پہچان لیتے کہ یہ فلاں اُم المؤمنین ہیں ان کے لئے راستہ چھوڑ دو۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ ام المؤمنین حضرت سودہؓ ایک دفعہ باہر جا رہی تھیں۔ حضرت عمرؓ امہات المؤمنین کے اپنے گھروں سے باہر نکلنے کے ہمیشہ مخالف تھے۔ انہوں نے ان کا ڈبل ڈول اور چال دیکھ کر آواز دی کہ اے سودہ ہم نے تم کو پہچان لیا۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا مُنہ نہیں کھلا تھا۔ ورنہ عمرؓ یہ ہرگز نہ کہتے کہ ہم نے تم کو پہچان لیا۔ کیا کسی شخص کو جو مُنہ کھولے سامنے ہو کوئی دوسرا شخص کہہ سکتا ہے کہ ہم نے تم کو پہچان لیا۔ یہ فقرہ اسی وقت بولا جاتا ہے جب دوسرے انسان کا چہرہ وغیرہ مخفی ہو۔

سوال : جلبابی پردہ میں اگر مُنہ نہ کھلا ہو تو عورت چل کس طرح کے گی اور بغیر نظر کے وہ رستہ کیونکر طے کرے گی ؟

جواب : یہ کس نے کہا ہے کہ آنکھیں بند کر کے چلے سینکڑوں ہزاروں حیا دار عورتیں گھونگٹ نکال کر بازاروں میں جاتی ہیں۔ اسی طرح بُرقع کی جالی یا مصری طرز یا چادر کے نیچے دوپٹہ کا ایسا بُکُل مارتا جس سے نیچے کا نصف چہرہ باپردہ ہو جاتا ہے۔ راولپنڈی، جہلم کے علاقہ کی عورتیں ایسا بُکُل مارتی ہیں کہ اوپر سے ماتھا بند ہو جاتا ہے اور نیچے سے نصف ناک تک۔ صرف بیچ میں سے آنکھیں کھلی رہتی ہیں۔ یا اگر یہ سب ناپسند ہوں تو خود کوئی نئی ایجاد کر لیں۔ تاکہ عورتیں آپ کا احسان مانیں۔

سوال : ہندی زینت ہے یا نہیں ؟ کیونکہ سنہ ہے کہ مسلمان عورتوں کو ہندی لگنے کا حکم ہے۔ پھر جب مجبوری سے ہاتھ باہر نکالیں گی تو ہر شخص کی نظر پڑے گی۔ اور بقول آپ کے فتنہ پیدا ہوگا۔

جواب :- مہندی لگانے کا کوئی حکم اسلام نے نہیں دیا۔ مرضی ہے کوئی لگائے

یا نہ لگائے۔ جہاں ہندوستانی عورتیں بہت سی اور عادات میں مبتلا ہیں یہ بھی ان میں سے ایک ہے۔ اصل میں تو یہ اس لئے لگائی جاتی تھی کہ گھر کے کام کاج اور رتن مانجنے وغیرہ سے عورتوں کے ہاتھ اکثر میلے رہتے تھے اور باوجود صاف کرنے کے ان میں نرمی اور صفائی نہ آتی تھی اس لئے مہندی کا رواج ہو گیا کہ عیب ڈھک جائے اور مہندی کی سرخی میں ہاتھوں پر جو کام کاج کرنے سے سیاہی آ جاتی ہے وہ مخفی ہو جائے۔ لیکن کیا کہوں خدا شاعروں سے سمجھے انہوں نے اس مہندی کو جو ایک معمولی عیب پوش چیز تھی کہاں تک پہنچایا کہ آخر کار عاشقوں کا خون بن کر معشوقوں کے ہاتھوں اور پیروں میں اُسے جگہ ملی! آج کل تو مہندی کا رواج ہی اڑنا جاتا ہے اور چند دن تک غالباً وہ فرید آباد کے بازاروں میں بھی دستیاب نہ ہو سکے گی۔ پس آپ اس کے فتنے سے نہ ڈریں۔ اگر ایسا ہی ڈرے تو دستا بنے اور جرابیں حاضر ہیں۔ ایسی عورتیں باہر نکلیں تو ان چیزوں کا استعمال کر سکتی ہیں۔

سوال :- پردہ صحت کے لئے مُضر ہے۔

جواب :- بیشک بعض جگہ کا رواجی پردہ ممکن ہے کہ صحت کے لئے مُضر

ہو۔ مگر شرعی پردہ تو ایسا نہیں ہے، شرعی پردہ میں ہر عورت بازار میں جنگل میں باغ میں اور سفر پر جاسکتی ہے۔ گھروں کے اندر کھلے متہ پھر سکتی ہے۔ پس صحت کے لئے کسی جگہ بھی ضرر کی کوئی بات نہیں۔ دوڑنا بھاگنا۔ زنانہ کلب میں کھیل وغیرہ سب جائز ہیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عائشہؓ کا دوڑ کرنا ایک مشہور حدیث میں آیا ہے۔ رہا یہ کہ یورپین عورتوں کی طرح ان کی صحت نہیں ہوتی اس کی وجوہات اور ہیں۔ قومی آزادی، حکومت، دولت، صحت کے قوانین پر چلنا۔ اعلیٰ غذائیں وغیرہ اس کی وجوہات ہیں جو ہندوستانی عورتوں کا کیا ذکر مردوں کو بھی حاصل نہیں ہیں۔ جہالت، غربت، افلاس ادنیٰ

خوداک اندھیرے نمناک گھروں اور متعفن کچی کوچوں کی بدولت عورتیں ہی نہیں بلکہ ہندوستانی مرد بھی بکثرت ہلاک ہو رہے ہیں اور مرد عورتوں کی نسبت زیادہ ہلاک ہو رہے ہیں۔ کیونکہ غور سے دیکھو گے تو معلوم ہو گا کہ اوسطاً ہر بیسی میں بیوہ عورتیں زندہ مردوں سے زیادہ تعداد میں پائی جائیں گی۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ مرد زیادہ مرتے ہیں نسبت عورتوں کے۔ پس پردہ کی وجہ سے عورتوں کی ہلاکت محض ایک جھوٹا بہانہ ہے۔

سوال :- پردہ عورتوں کے علم کے حاصل کرنے میں روک ہے؟

جواب :- یہ بھی غلط ہے۔ جہاں ایسا رواجی پردہ ہے کہ عورت اپنی آواز غیر مرد کو نہیں سنا سکتی اور مرد غیر محرم عورت سے بات چیت نہیں کر سکتا۔ وہاں ممکن ہے کہ علم حاصل کرنے میں دقت ہو مگر اسلام اس کا ذمہ دار نہیں۔ اسلامی پردہ حالانکہ اہمات المؤمنین کے لئے دیگر مومنات سے بہت زیادہ سخت تھا مگر علم حاصل کرنے والوں کو وہ تو سارے جہان کی معلم بنی ہوئی تھیں۔ اور دور دور سے لوگ ان کے پاس دین حاصل کرنے آتے تھے۔ پس یہ عذر آپ کا بالکل غلط ہے۔ علم کو پردہ سے تعلق نہیں۔ پرائمری تعلیم لڑکیاں بلوغت سے پہلے حاصل کر سکتی ہیں۔ اس سے زیادہ پڑھانا ہو تو ان کو وہ علم پڑھاؤ جو عورتوں کے مناسب حال ہوں۔ باپ بھائی خاوند لڑکے اپنے گھروں میں علم کا چرچا قائم رکھ سکتے ہیں اور عورتوں کو بہت کچھ تعلیم دے سکتے ہیں۔ گھر میں ہر مضمون کی مفید کتابیں مطالعہ کے لئے ہتیا ہو سکتی ہیں۔ قرآن اور دینی کتابیں مترجم مل سکتی ہیں۔ باقی بی اے یا مولوی فاضل یا ادیب فاضل بنانا کم از کم میری رائے میں بالکل لغویات ہے۔ کیونکہ یہ ڈگریاں اور علوم مردوں کی روٹی کمانے کے لئے ہیں اور خدانے عورت کو روٹی کمانے والے علوم پڑھنے کے لئے نہیں پیدا کیا۔ بلکہ اس لئے کہ مرد اسے لکھا کر کھلائے اور وہ گھر کا انتظام اور بچوں کی تربیت کرے۔ اور ان کو نیک اور دیندار بنائے۔ ان کو وہ علوم جن میں خانہ داری، ترسنگ، ابتدائی حفظانِ صحت، بچوں کی نگہ رانی اور ان کا پالنا

اور تربیت وغیرہ مائل ہیں۔ عورتیں اپنے گھروں میں ہی سیکھ سکتی ہیں۔ اور اپنے ہی مردوں سے ان کتابوں پر عبور کر سکتی ہیں۔ ایم اے یا بی اے پاس عورت کا دماغ ایک مرد کا دماغ ہو جاتا ہے اس میں سے نسائیت کا جوہر نکل جاتا ہے۔ اور اس سے کسی مرد کی شادی ایسی ہے جیسے کسی مرد کی دوسرے مرد کے ساتھ شادی ہو لیکن خوشیاں مناتے ہیں کہ عجب جوڑا ملا۔ دونوں ایک سے علم کے میاں بیوی مل گئے۔ حالانکہ ایک ماہ بعد ایسی بیوی بلائے جان ثابت ہوتی ہے۔ جس طرح دو مردوں کا میاں بیوی ہوتا خلاف فطرہ ہے۔ ایسے ہی ایسی عورت کا بیوی بننا جو پوری مردانہ تعلیم پائی ہوئی ہو ناممکن ہے کیونکہ چند روز کے بعد یہ ”علم وال“ عورت خاندان سے اسی طرح بیزار ہو جاتی ہے جیسے آج کل امریکہ اور یورپ میں ہو رہا ہے۔ جہاں اب تعلیم یافتہ عورت عورت نہیں بلکہ مرد ہے اور بسبب مرد ہونے کے وہ نہ عورت کے فرائض بجا لا سکتی ہے۔ نہ مرد کے لئے باعث راحت اور رحمت اور مدت ہو سکتی ہے چنانچہ دیکھ لو کہ کئی ایسی تعلیم یافتہ عورتیں ایک ایک سال میں بیس بیس ملاقاتیں حاصل کرتی ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ وہ بسبب مرد بن جانے کے پھر کسی مرد کے گھر میں نہیں سکتیں۔ عورت کا کمال یہ ہے کہ وہ عورت ہی رہے اور اپنے ہی دائرہ میں ترقی کرے یا اگر مردانہ علوم میں کامل ہو جائے تو پھر شادی اور خانہ آبادی نہ کرے۔ کیونکہ یہ حالت عورت کا کمال نہیں ہے بلکہ تنزل ہے۔ انشاء اللہ عورتوں کی تعلیم کے مضمون پر میں آئندہ کسی وقت مفصل اپنے خیالات کا اظہار کروں گا اور موجودہ طرز جو عورتوں کی تعلیم کی لوگ اختیار کرتے جلتے ہیں ان کے خطرات اور بد نتائج اور یورپ کی کورانہ تقلید کے نقصانات پر تفصیل سے بحث کروں گا کیونکہ یہ بڑا لمبا اور پیچیدہ مسئلہ ہے۔ وبالله التوفیق۔

سوال برلن کے بازار میں ایک چادر یا برقعہ پوش عورت گزر رہی ہو جہاں

مردوں کی کثرت کی وجہ سے ہر ۲۰ یا ۳۰ سینکڑ پر پولیس کا ٹیبل کبھی ایک طرف کے لوگوں کو گذارتا ہے کبھی دوسری طرف کے۔ ایسے موقع پر کس کے منہ پر گھونگٹ ہو یا الجھنے والا

والا پردہ ہو تو عورت کی جان کا خطرہ ہے۔ وہاں جلبابی پردہ نہیں چل سکتا۔

جواب :- بیشک ایسے موقع پر چادر یا برقعہ نہیں چل سکتا مگر وہ لوگ اگر چاہیں

تو اپنے ہی لباس میں جلبابی پردہ بنا سکتے ہیں۔ یعنی لمبا کوٹ، ہیٹ اور اس کے گرد باریک

نقاب۔ اب بھی کئی معزز یورپین عورتیں ایسا لباس پہنتی ہیں۔ ذرا سی ترمیم کی ضرورت ہے۔

یہ کون کہتا ہے کہ جب یورپین عورت مسلمان ہو جائے اور پردہ کرنا چاہے تو وہ

ہندوستان کا ہی برقعہ یا چادر پہنتے۔ وہ اپنے ملک کے لباس میں خفیف سی ترمیم کے بعد

وہی حالت جلباب والی پیدا کر سکتی ہے۔ اسی طرح ٹوپی کی جگہ شال سے سر اور چہرہ کا ایک حصہ

چھپا سکتی ہے بلکہ پھتری سے بھی مدد لے سکتی ہے۔ رومن کیتھولک خنوں کو دیکھو۔ کیا یہ لندن

میں نہیں پھر سکتیں؟ اگر یہ پھر سکتی ہیں تو ایک مسلمان عورت بھی پھر سکتی ہے۔ خنوں کا لباس

اور نقاب مل کر پورا جلبابی پردہ بن جاتا ہے۔ اگر نقاب اٹھانا ہو تو چہرہ کا پچھلا حصہ صرف ایک

رد مال سے چھپ سکتا ہے جو بائیں ہاتھ سے منہ پر رکھ لیا جائے۔ غرض عمل کرنا ہو تو ہر طریق

سے ہو سکتا ہے۔ اور سالن ہو تو خوئے بد را بہانہ بسیار۔ والسلام

(دیپلو آف ریلیجنز اگست، ستمبر ۱۹۲۸ء)

قرآن کریم میں حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ

اس قصہ میں مشکل مقام صرف اُس بات کا بھیگنا ہے۔ جہاں حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹیوں کا ذکر آتا ہے۔ اور قرآن میں وہ درجہ ہے۔ ایک تو سورہ ہود میں

وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهَرَعُونَ إِلَيْهِ. وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ
السَّيِّئَاتِ. قَالَ يَقَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُكُمْ فَاتَّقُوا
اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ
قَالُوا الْقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ
لَتَحْلُمُ مَا نُرِيدُ (ہود: ۷۹، ۸۰)

ترجمہ: اور اس کی قوم (غصہ سے) اس کی طرف بھاگتی ہوئی آئی اور
(یہ پہلا موقع نہ تھا) پہلے (بھی) وہ (لوگ نہایت خطرناک) بدیاں کرتے تھے۔
اُس نے کہا اے میری قوم یہ میری بیٹیاں (جو تمہارے ہی گھروں میں بیباہی
ہوئی) ہیں۔ وہ تمہارے لئے اور تمہاری آبرو کے بچانے کے لئے نہایت پاک
(دل اور پاک خیال) ہیں۔ پس تم اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور میرے مہمانوں
(کی موجودگی) میں مجھے رُسوا نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی (بھی) سمجھ دار آدمی
نہیں ہے

انھوں نے کہا کہ تو یقیناً معلوم کر چکا ہے کہ تیری لڑکیوں کے متعلق ہمیں کوئی
بھی حق (حاصل) نہیں ہے اور جو (کچھ) ہم چاہتے ہیں اُسے تو جانتا ہے۔
اور دوسری جگہ سورہ حجر میں

قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيِّقُنِي فَلَا تَفْصَحُونِ ۝ وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَلَا تُخْزُونِ ۝ قَالُوا أَوَلَمْ نُنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ ۝
قَالَ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ (الحجر: ۴۹ تا ۵۲)

ترجمہ: (جس پر) اس نے (اُن سے) کہا (کہ) یہ لوگ میرے وہاں ہیں۔ تم (راغبین
ڈرامہ) مجھے رُسوا نہ کرو اور اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور مجھے ذیل
نکرو انھوں نے کہا کیا ہم نے تمھیں ہر ایرے غیرے کو اپنے پاس
بٹھانے سے روکا نہ تھا اُس نے کہا (کہ) اگر تم نے (میرے خلاف) کچھ
کرنا (جی) ہو تو یہ میری بیٹیاں (تم میں موجود ہی) ہیں (جو کافی ضمانت ہیں)

حضرت لوطؑ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے اور ان کے ساتھ ہی زک و دین
کر کے فلسطین میں آئے تھے یہاں کچھ بستیاں اس مقام پر تھیں۔ جہاں آج کل بحر مردار یا
DEAD SEA واقع ہے۔ ان میں سے سدوم ایک بستی تھی جن کے لوگ خاص قسم کی

بدکاری میں مبتلا تھے۔ یعنی ان کے ہاں لواطت کا بہت زور تھا۔ وہاں حضرت لوطؑ آباد ہو گئے۔
جب کچھ مدت وہاں رہتے گذری۔ تو اللہ تعالیٰ نے اُن کو رسول مقرر کر کے تبلیغ اُس قوم
کی اُن کے سپرد کر دی۔ انہوں نے جب انہیں ان بد افعال سے منع کیا تو ساری قوم دشمن
ہو گئی۔ اول تو یہ وجہ کہ وہ غیر ملک اور غیر قوم کے آدمی تھے۔ دوسرے یہ کہ ان کا جھٹکا
نہ تھا۔ کیونکہ کوئی ان پر ایمان نہیں لایا تھا۔ تیسرے یہ کہ وہ ہر وقت ان کو ناجائز افعال
سے منع کرتے رہتے تھے۔ غرض تبلیغ کیا شروع ہوئی روز جھگڑا رہنے لگا۔ پاس اور بھی
گاؤں تھے۔ حضرت لوطؑ وہاں کے لوگوں کو بھی تبلیغ کیا کرتے تھے اور وہ لوگ بھی ان کے
پاس آتے جاتے تھے۔ ان یاہر کے لوگوں کی آمد و رفت سدوم میں وہاں کے باشندوں
کو پسند نہ تھی۔ بلکہ یہی ان کی سب سے بڑی وجہ شکایت لوط علیہ السلام کے خلاف رہا
کہ وہ تھے۔ کہ یاہر کے لوگوں کو یہ شخص ہماری بستی میں لاتا ہے۔ اور یہ ہم کو سخت ناگوار ہے۔

ایسا نہ کیا کرے در نہ ہم اسے نکال دیں گے۔

غرض یہ جھگڑے چلتے رہے۔ یہاں تک کہ جب اتمامِ حجت ہو چکی اور موعودِ عذاب کا وقت آگیا۔ اور کسی کے ایمان لانے کی امید نہ رہی۔ تو عذاب کے فرشتے متمثل ہو کر شام کے وقت بطورِ مہمانوں کے حضرت لوطؑ کے ہاں آئے بستی کے لوگوں کو بھی رات کو پتہ لگ گیا کہ لوطؑ کے ہاں آج پھر کچھ مہمان باہر سے آئے ہیں۔ دن کے وقت تو نو واردوں کے آنے سے وہ ناخوش ہوتے ہی تھے۔ یہ رات کو آنا اور پھر شب بھر گاؤں میں ٹھہرنا بس غضب ہی ہو گیا۔ سارے چڑھ دوڑے۔ اور گھر کے آگے جمع ہو گئے۔ غلِ مچنے پر حضرت لوط علیہ السلام باہر تشریف لائے۔ دیکھا۔ تو فرمایا بھائیو! خدا سے ڈرو۔ یہ کیا مظاہرہ اور کیسا بلوہ ہے مہمانوں کے سامنے تو خدا کے لئے مجھے ذیل نہ کرو۔ انہوں نے جواب دیا۔ کیا ہم تمہیں ہر روز منع نہیں کرتے تھے کہ غیرِ علاقہ کے لوگوں کو یہاں نہ بلایا کرو۔ اب سیدھی طرح یا ان کو ایسی کھڑے کھڑے نکال دو۔ اور خود بھی نکل جاؤ در نہ ہم دوسری طرح تمہاری خبر لیں گے۔ کیا تمہاری صلاح ہے کہ یہاں کوئی چوری یا ڈاکہ زنی کی واردات ہو جائے۔ غرض جیب بہت غلِ غبارہ ہوا۔ اور مہمانوں کے سامنے بے عزتی کا خوف بھی۔ تو ان روزِ روز کے لڑائی جھگڑوں اور فسادوں سے بچنے کی ایک ترکیب حضرت لوط علیہ السلام کو سوچی۔ وہ یہ کہیں تو غریب الوطن آدمی ہوں۔ میرا ان پر کوئی اثر نہیں۔ ایک شرط پر ان سے صلح کر لیتا ہوں۔ تاکہ امن ہو جائے۔ وہ یہ کہ میں اپنی دونوں تاکتھاڑکیوں کی شادی اس غیر قوم کے لڑکوں سے کر دوں۔ تاکہ حقِ قرابت قائم ہو جائے۔ اور ان کو مجھ پر بسبب ان رشتوں کے اعتماد پیدا ہو جائے اور اجنبیت جاتی رہے۔ کیونکہ ایسے رشتے قوی جھگڑوں اور برادری کے فسادوں کے دور کرنے میں بہت کارگر ہوتے ہیں۔ ایسا ہی مغلوں اور راجپوتوں نے بھی کیا۔ اور ساتھ ہی غیریت بھی کم ہو جانے کی وجہ سے یہ لوگ غالباً میری نصیحتوں کو بھی سن لیا کریں گے اور ان پر عمل کریں گے۔ غرض حضرت لوطؑ نے اپنی طرف سے اس سلسلِ فساد کے دور کرنے کی یہ

تجویز پیش کی۔ کہ خدا کے لئے ان جھگڑوں اور ذلیل کارروائیوں اور عداوتوں کو چھوڑ دو۔ میں تو صلح کا خواہاں اور تمہارا سچا خیر خواہ ہوں۔ اگر مجھے غیر سمجھ کر یہ حرکتیں کرتے ہو تو یہ تر ہوگا کہ صلح کی خاطر ہماری تمہاری آپس میں رشتہ داری ہو جائے، دیکھو اس وقت میری دو بیٹیاں جوان موجود ہیں۔ سارا لگاؤں جانتا ہے کہ ان سے زیادہ نیک اور پاک لڑکیاں تمہیں اور کہیں نہیں مل سکتیں۔ ان دونوں کی شادیاں میں تمہارے ہی دولڑکوں سے کر دیتا ہوں جن سے بھی تم منظور کرو۔ بشرطیکہ تم امن سے رہو اور خواہ مخواہ روز روز کے فتنے نہ پیدا کیا کرو۔ مگر وہ بھلا کہاں سنتے تھے۔ وہ تو خود لوط کی طرف سے ہی بھرے بیٹھے تھے اور دولڑک فیصلہ کرنے آئے تھے کہنے لگے۔ سُنو جی! یہاں تو بیرونی لوگوں کے آنے اور مٹھرنے کا جھگڑا ہے۔ تمہاری بیٹیوں کا کوئی ذکر اور تعلق نہیں۔ نہ یہیں لن سے کوئی سرکار ہے۔

مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ (ہود: ۸۰)

ترجمہ: تیری لڑکیوں کے متعلق میں کوئی بھی حق (حاصل) نہیں ہے۔

بلکہ تم جانتے ہو۔ جس لئے ہم آئے ہیں۔ ہم تم سے تعلق بڑھانے اور صلح کرنے نہیں آئے۔ بلکہ اس لئے آئے ہیں۔ کہ اب تم کو یہاں سے نکال کر چھوڑیں

اٰخِرُ جَوْاٰلِ نُوٓطٍ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ (النمل: ۵۷)

ترجمہ: (اے لوگو) لوط کے خاندان کو اپنے شہر سے نکال دو۔

آج آخری فیصلہ ہمارا تمہارا ہے۔ ہم نے معلوم کر لیا ہے۔ کہ تمہارے ماں کچھ آدمی باہر کے اب بھی اندر چھپے بیٹھے ہیں۔

غرض یہ سلسلہ جینیاتی صلح کی ناکام رہی اور لوط علیہ السلام گھر کے اندر آگئے اور غالباً حضرت لوط علیہ السلام معہ لواحقین آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح گھر کے دوسرے دروازہ یا پچھواڑے سے دشمنوں کی آنکھوں میں خاک جھونک کر اس بستی سے نکل گئے۔ اس پاک جماعت کے نکل جانے کے بعد وہ پہاڑ جس پر سدوم واقعہ تھا۔ اور جو

ایک آتش فشاں پہاڑ تھا۔ پھوٹ پڑا اور اس جیستی پر آگ اور پتھروں کا مینہ جنبہ کہ ایسی آتش فشاں یا VOLCANIC ERUPTIONS کے وقت ہوا کرتا ہے۔ برسا۔ ساتھ ہی زمین بھی شق ہو گئی۔ اور رفتہ رفتہ ایک جھیل دہاں بن گئی جسے آج کل جھیل مُردار کہتے ہیں۔ یہ کل واقعہ ہے۔ اب بتاؤ کہ سوائے جھلی بات کے اس میں کوئی بُری بات بھی ہے جو لو طعلیہ السلام کی طرف منسوب کی جاسکے۔ ان چند باتوں کا واضح کرنا ضروری ہے۔ اول یہ کہ قرآن کی عبارت سے کہیں نہیں معلوم ہوتا کہ فرشتے لڑکوں کی شکل میں منتقل ہو کر آئے تھے دہاں تو دہان دکھا ہے۔ کہیں لڑکے ہونے کا اشارہ تک نہیں بلکہ تورات میں بھی نہیں۔ اس لئے یہ کہنا کہ لڑکوں کو دیکھ کر وہ لوگ جمع ہو کر آگئے تھے۔ غلط ہے۔ غناہ کے فرشتے تو سخت ہیبت ناک اور غضب والی ڈراؤنی شکلوں والے ہوں گے۔ جیسا کہ غلاطُ شُدادُ ہوتے ہیں۔ خو خوار آنکھوں اور بڑی بڑی داڑھیوں والے نہ کہ امرو۔ پھر لواطت کا کیا موقع تھا۔ ان کو لڑکا سمجھنا ساری غلطیوں کی جڑ ہے۔ دوسرے یہ کہ خود قرآن کہتا ہے کہ وہ اس وقت یہ فعلی کے ارادہ سے نہیں آئے تھے۔ بیشک یہ ہر جگہ لکھا ہے کہ اس قوم میں یہ بُری عادت رائج تھی۔ مگر کیا یہ عادت آج کل ہندوستان کے بعض شہروں کے لوگوں میں خاص طور پر رائج نہیں ہے؟ مگر پھر بھی ایسے لوگ جیتے باندھ کما کما کام کے لئے دھنڈورہ پیٹتے ہوئے لوگوں کے دروازوں پر جمع نہیں ہو جایا کرتے

(روزنامہ الفضل ۲۷ مئی ۱۹۳۸ء)

وَإِذْ كُنَّا عَبْدًا لِّأَيُّوبَ

یعنی

حضرت ایوب کا قصہ قرآن مجید میں

حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ قرآن مجید میں صرف دو جگہ اور وہ بھی بہت اختصار کے ساتھ آیا ہے۔ ایک تو سورۃ انبیاء میں دوسرے ص میں۔ میں اس جگہ دونوں جگہ کی آیات درج کر دیتا ہوں۔ تاکہ پڑھنے والے کے لئے سہولت ہو اور حوالہ دیکھنے میں دشواری پیش نہ آئے۔

۱۔ سورۃ ص کی آیات

وَإِذْ كُنَّا عَبْدًا لِّأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ
بُضْبٍ وَعَذَابٍ ۖ أَزْكُضُّ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ
بَارِدٌ وَشَرَابٌ ۚ وَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً
مِّنَّا وَذِكْرًا لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ۚ وَخَذَ بِيَدِكَ ضِغْثًا
فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنُثْ ۖ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِّعْمَ الْعَبْدُ
إِنَّهُ أَتَابُ

(ص: ۴۲-۴۵)

ترجمہ :- اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کر جب اُس نے اپنے رب کو یہ کہتے ہوئے پکارا کہ مجھے ایک کافر دشمن نے بڑی سخت تکلیف اور عذاب پہنچایا ہے (ہم نے اسے کہا کہ) اپنی سواری کو ایڑی مار۔ یہ (اس نے) ایک نہانے والا پانی ہے جو ٹھنڈا بھی ہے اور پینے کے قابل بھی (یعنی صاف ہے) اور اور ہم نے اس کو اس کے اہل بھی دیئے اور اُن جیسے اور بھی اپنے رحم سے دیئے اور عقل والوں کے لئے ایک نصیحت کا سامان بھی بنیٹا۔ اور (ایوب سے کہا کہ) اپنے ہاتھ میں ایک کھجور کے گتے دار ٹھہنی پکڑ لے اور اس کی مدد سے تیزی کے ساتھ سفر کر (یعنی اس سے مار مار کر سواری کے جانور کو دوڑا) اور حق سے باطل کی طرف مائل نہ ہو۔ ہم نے اس (یعنی ایوب) کو صابر پایا وہ بہت اچھا بندہ تھا۔ وہ یقیناً خدا کی طرف کثرت سے جھکنے والا تھا۔

۲۔ سورۃ الانبیاء کی آیات

وَالْيُوسُفَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ۝ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرًا لِّلْعَبِيدِ (الانبیاء: ۸۴، ۸۵)

ترجمہ :- اور (تو) یوسف کو (بھی یاد کر) جب اس نے اپنے رب کو پکار کر کہا کہ میری حالت یہ ہے کہ مجھے تکلیف نے آ پکڑ لیا ہے اور لے خدا! تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ پس ہم نے اُس کی دعا سنی اور جو تکلیف اُس کو پہنچی ہوئی تھی اُس کو دور کر دیا

اور اس کو اس کے اہل (وعیال) بھی دیئے اور اُن کے سوا اپنی طرف سے رحم کرتے ہوئے اور بھی دیئے اور ہم نے اس واقعہ کو عبادت گزاروں کے لیے ایک نصیحت کا موجب بنایا ہے۔

بس کل یہ ذکر انجناٹ کے قصہ کا قرآن مجید میں آیا ہے۔ اس میں سے سورتہ نبیاد کی آیات تو بالکل سادہ اور بغیر کسی جھگڑے والی بات کے ہیں لیکن سورۃ ص کی ان آیات کے متعلق اس قدر شکلات مفسرین نے ڈال دی ہیں کہ خدا کی پناہ۔ یہاں تک کہ معاملہ ابتیار کی توہین اور اللہ تعالیٰ کی پاک صفات پر حملہ کی نوبت تک پہنچ گیا ہے۔ اس قصہ کو ایسا پیچیدہ کر دیا ہے کہ انسانی عقل کو ان آیات کے الفاظ سے دھکا دیتے ہیں جو نہایت سادہ اور قابل قبول واقعات پر مشتمل ہے رنگ آمیزی کی گئی ہے کہ مفسرات کی حد تک پہنچ گئی ہے۔ نعوذ باللہ اور کس درجہ سے ؟ صرف عجوبہ پسندی کی وجہ سے جو کہ تمام مفسرین نے اسرائیلی انبیاء کے لئے ضروری سمجھی ہے۔ اگر ان آیات میں نشان شدہ آیات کے معنی لغت اور علم اور عقل کے مطابق لئے جاتے تو یہ نوبت نہ پہنچتی۔

صحیح معنی سمجھنے کے لئے یہ ضروری ہے کہ مختصر طور پر مشہور معنی پرلے مفسرین کے بیان کئے جاویں۔ اور اس کے بعد ان آیات کی حقیقت کو واضح کیا جاوے۔ تاکہ سادہ اور صاف معنی لوگوں کی سمجھ میں آجائیں۔ سو وہ مشہور قصہ یوں بیان کیا جاتا ہے۔

حضرت ایوب علیہ السلام بنی اسرائیل کے پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر تھے۔ اُن پر ایک دفعہ بیماری آئی اور ایسی سخت آئی کہ تمام جسم پر زخم ہو کر کیرے پڑ گئے۔ حتیٰ کہ شہر والوں نے ان کو شہر سے باہر نکال دیا۔ اٹھارہ سال وہ حِذام میں مبتلا رہے۔ ان کی انگلیاں وغیرہ سب جھڑ گئیں۔ اور سب دوستوں، رشتہ داروں اور رفیقوں نے ساتھ چھوڑ دیا۔ صرف ایک بیوی رہ گئی۔ جو شہر سے اُن کے لئے کھانا لاتی تھی۔ ایک دن اس عقیقہ کو جو ایک دو گھنٹہ کھانا لانے میں دیر ہو گئی۔ تو حضرت ایوب کو اس کی عفت پر شبہ ہو گیا اور

نماض ہو کہ کہنے لگے کہ میں اچھا ہو گیا۔ تو خدا کی قسم تجھے سو کٹریاں ماروں گا۔ (جو نفوذِ بائند زانی اور زانیہ کی سزا ہے) خیر اٹھارہ سال بعد خدا نے فرمایا کہ فلاں جگہ لات مار۔ انہوں نے ماری۔ ایک چٹمہ وہاں سے پھوٹ نکلا۔ آپ نے اس کا پانی پیا اور نہائے تو فوراً اچھے ہو گئے۔ اچھے ہو کر قسم کے متعلق خدا سے پوچھا۔ خدا نے کہا۔ کہ یہ عورت بے گناہ تھی۔ مگر چونکہ تو نے قسم کھائی تھی اس لئے سو فچیاں جمع کر کے جھاڑ کی طرح بنا کر اس بے گناہ کی کمر پر مار۔ تاکہ تیری قسم پوری ہو جائے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی مری ہوئی اولاد کو پھر زندہ کیا۔ اور مزید اولاد بھی دی (یہ قصہ میں نے ایک قرآن کے حاشیہ پر سے لیا ہے)۔

یہ ہے گت جو ہمارے اہل قلم مفسرین نے انبیاء علیہم السلام اور ان کی پاک منش پیپیوں کی بنائی ہے۔ اور جس پر ان کو فخر بھی ہے۔ اور یہ ہے ان کے نزدیک ایک بنی جو قصوری سی دیر ہو جانے پر اپنی بیوی پر فوراً بدکاری کی تہمت رکھتا ہے اور بے دیکھے محض ظن پر قسم کھاتا ہے۔ کہ ضرور تجھے سو کٹریاں ماروں گا (یعنی زانیہ کو سزا دوں گا) ذرا مجھے اچھا ہو لینے دے۔ اور یہ ہے خدا ان کا جو بدلے اس پاک دامن کو عفت مآب کہنے کے اور اپنے پیغمبر کو بدظنی سے روکنے کے خود ایک بگناہ کو سو کٹریاں مارنے کی ہدایت کرتا ہے۔ اور سزا کو کم کرنے کے لئے یہ عجیب حیلہ سکھاتا ہے کہ ان سب کٹریوں کو ایک جھاڑ کی شکل میں باندھ لے۔ تاکہ ایک بے گناہ قربانی مجسم بیوی کو تھوڑی چوٹ لگے۔ اِنَّا لِلّٰہِ وَ اِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ

اس مختصر بیان کے بعد اب میں ان آیات کا صاف اور دل گتا مطلب بیان کرتا ہوں۔ اور اگر آپ کو پسند آئے۔ تو خاکسار کے لئے دُعا فرمائیں۔ در نہ پھر اپنے لئے کوئی اور مطلب تلاش کریں۔ جو اللہ تعالیٰ کی بے عیب ذات اور اس کے رسولوں کے تقدس اور عقل اور سنتِ الہی کے مخالف نہ ہو۔

سب سے پہلے تو میں چند باتوں کی تردید کروں گا

(۱) اول تو یہ کہ انبیاء علیہ السلام کو کبھی ایسی غیبت بیماری نہیں ہوتی جن کی وجہ سے لوگ ان سے نفرت کریں۔ کیونکہ پھر وہ فرض رسالت ادا نہیں کر سکتے۔ نعوذ باللہ جدام ہونا یا کیڑے پڑنا ان کے لئے ایک ایسی بیماری ہے جس سے لوگ یقیناً ان سے بھاگنے لگیں گے۔ پس یہ امر محال ہے۔ اور حضرت یسح موعود (آپ پر سلامتی ہو) نے بھی اس پر روشنی ڈالی ہے۔

(۲) دوسرے یہ کہ وہ اٹھارہ سال یا ساٹھ سال کے ایک نہایت لمبے عرصہ تک ایسے بیمار نہیں ہو سکتے کہ فرض رسالت نہ ادا کر سکیں۔ اگر ایوب علیہ السلام ۸ سال کوڑی پر شہر سے باہر پڑے رہے۔ تو انہوں نے کیا تبلیغ اور کیا تعلیم دی ہوگی اور خدا کی کون سی باتیں لوگوں تک پہنچائی ہوں گی۔ پس نہ ان کو جدام ہوا نہ کیڑے پڑے۔ نہ بہت لمبی مدت تک بیکار پڑے رہے۔ یہ سب لغویات ہیں جن کو عقل سلیم اور تعلیم اسلامی دھکے دیتی ہے۔ اصل صرف اتنی ہے کہ وہ کچھ مدت کے لئے بیمار ضرور ہوئے تھے۔ اور اس بیماری کی ان کو سات روز جیسا کہ توریت میں مذکور ہے نہایت سخت تکلیف بھی رہی تھی۔ (ایوب ب ۲-۱۳) مگر نہ ان کے ہاتھوں پیروں اور زبان نے جواب دے دیا تھا اور نہ ان کو کوئی قابلِ نفرت یا بدو دار بیماری تھی۔ جیسا کہ ان آیات

لے ایک دفعہ حضور نے فرمایا۔ اور میں نے اپنے کان سے سنا کہ خدا تعالیٰ چڑھے کو نبی نہیں بناتا۔ کیونکہ لوگوں پر اس کی بات کا اثر نہیں ہوگا۔ وہ اُسے کہیں گے بل تو ہمارا پاجاتا اٹھاتا تھا۔ اور آج (اس سے آگے الفاظ یا نہیں رہے) میں کہتا ہوں نبی مانند انی، تو بصورت اور عقل نہ ہونا چاہیئے۔ حضور کی تقریر کا مطلب اسی قسم کا تھا۔ م م

سے ہی ثابت ہو جائے گا۔

تہا۔ تیسرے یہ کہ حضرت ایوبؑ کے ذمہ قرآن مجید کوئی ایسی بات نہیں لگاتا کہ ان کو ان کی بیوی کی طرف سے کبھی کوئی بدظنی ہوئی ہو۔

۴۔ نہ یہ بیان کرتا ہے کہ انہوں نے سوکڑیاں مارنے کی قسم کھائی تھی۔ یہ صرف یادوں کی قصہ خوانی ہے یا یہودیوں کی لغویات جن کو سن کر مفسرین اسلامی مسح و جگے ادا و عوبہ سمجھ کر فوراً روئی تفسیر کے لئے ان کو داخل کتب کر لیا۔ قرآن مجید نے تو یہ اصول مقرر فرمایا ہے۔ الطیبات للطیبین۔ والطیبتون للطیبات۔ پس تمام پیغمبروں حتیٰ کہ لوطؑ اور نوحؑ کی کافراور مخالف بیبیاں بھی خواہ وہ سلسلہ حقہ کی کتنی ہی مخالف ہوں مگر بدچلن اور بدکار نہیں ہو سکتیں چہ جائیکہ ایوبؑ کی۔

ایوبؑ کی بیماری

اب میں اصل قصہ کو جس طرح کہیں اسے قرآنی الفاظ سے سمجھا ہوں اور دوستوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ وبالله التوفیق۔

یہ صاف ظاہر ہے کہ حضرت ایوبؑ ایک دفعہ بیمار ضرور ہوئے تھے اور بیماری بھی بہت تکلیف دہ تھی۔ غالباً پھوڑے پھنسیاں یا اغلباً سخت قسم کی خارش ہوگی جو بہت ایذا دیتی ہے اور کچھ مدت تک برابر چلتی رہے اور درمیان میں بعض نہایت سخت تکلیف کے دن بھی آتے ہیں۔ جس میں بے قراری، بے خوابی، درد وغیرہ سب عوارض موجود ہوجاتے ہیں۔ اور مشہور بھی یہی ہے کہ ان کو کوئی جلدی بیماری تھی اور تاہم اس بات سے ہوتی ہے کہ خدا تعالیٰ نے بھی بطور علاج ان کو ایک چشمہ میں نہانے اور اس کا پانی پینے کا حکم دیا تھا اس سے واضح ہے کہ جلدی بیماری ہی تھی اور تورات میں بھی لکھا ہے کہ اُسے چلتے ہوئے چوڑے ہوئے اور وہ ایک ٹھیکڑے کے اپنے تئیں کھلانے لگا۔ اور اراکھ پر پیچھا گیا۔

(ایوب باب ۲ آیت ۸) حضرت یحییٰ موعود (آپ پر سلامتی ہو) کو بھی ایک دفعہ خارش کا مرض ہو گیا تھا۔ یہ سنہ ۸۹۲ھ کے قریب قریب کا واقعہ ہے اور کچھ مدت پر ابرہہ صوفی کو اس کی تکلیف رہی تھی۔ مگر معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ایوبؑ کی یہ بیماری زیادہ تکلیف دہ تھی۔ جیسا کہ ان کی دُعا سے معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں۔

إِنِّي مَسْنِيَّ الْمَضَىٰ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ (الانبیاء: ۸۴)

ترجمہ: کہ میری حالت یہ ہے کہ مجھے تکلیف نے آپکڑ لیا ہے اور اے خدا! تو تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے

پس نصیب، مضر اور عذاب کے الفاظ سے جسمانی بیماری ہی کی تکلیف معلوم ہوتی ہے۔

بیماری کے لئے ایوب کی دُعا

جب بیماری نے بہت تکلیف دی تو حضرت ایوبؑ نے دُعا کی کہ

رَبِّهِ أَفْنِي مَسْنِيَّ الشَّيْطَانِ يَنْصِبُ قَعْدًا لِّي (ص: ۴۲۰)

یعنی اے میرے رب مجھے شیطان نے دکھ اور عذاب میں ڈال دیا ہے مطلب یہ ہے کہ اب معاملہ میری برداشت سے باہر ہوتا جاتا ہے۔ تو ہی اس مصیبت کو دور کر۔ اس آیت پر آگے چل کر بھی بحث ہوگی۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔

بیماری کا علاج

اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اس کا علاج بتاتے ہیں

۱۔ اُلْكُضْ بِرِجْلِكَ ۲۔ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ ۳۔ وَشَرَابٌ

ترجمہ: (ہم نے اُسے کہا کہ) اپنی سواری کو ایڑی مار۔ یہ (سلنے) ایک

ہمانے والا پانی ہے جو ٹھنڈا بھی ہے اور پینے کے قابل بھی (یعنی صاف ہے)
 اور آگے ایک جملہ معترضہ جو قرآن مجید کی عام عادت ہے لاکر چوتھا جز اس نسخہ کا بتایا۔
 ۴۔ وَخَذِي بِيَدِكَ ضَعْفًا فَاضْرِبْ بِهِ (صفحہ ۴۵۰)
 ترجمہ: اور (الوب سے کہا کہ) اپنے ہاتھ میں ایک کھجور کی گتے دار
 ہٹنی پکڑے اور اس کی مدد سے تیزی کے ساتھ سفر کر (یعنی اس سے
 مار مار کر سواری کے جانور کو دوڑا۔
 یہ چار جسمانی علاج اس مرض کے قحطانے ان کو بتائے۔

اَرْكُضْ بِرِجْلِكَ پھلا علاج

اَرْكُضْ کے مشہور لغوی معنی دوڑنا اور تیز چلنا بھی ہیں۔ اور سب لغات میں لکھے
 ہیں۔ قرآن مجید نے بھی دوسری جگہ ہی مضمتے ہیں چنانچہ فرمایا
 لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَىٰ مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ (انبیاء: ۱۴)
 ترجمہ: (تب ہم نے کہا) دوڑو نہیں، اور ان چیزوں کی طرف جن کے
 ذریعہ سے تم آرام کی زندگی بسر کرتے تھے۔

پس حکم یہ ہوا۔ کہ اس بیماری کے لئے تم تیز قدم یا دوڑ کر چلا کرو۔ اگر صرف اَرْكُضْ
 ہوتا تو شبہ پڑ سکتا تھا کہ سواری پر سیر کیا کرو۔ گھوڑا دوڑایا کرو۔ بیل گاڑی پر ہوا خوری
 کیا کرو۔ مگر بِرِجْلِكَ کہہ کر واضح کر دیا کہ ان میں سے کوئی بات بھی کہنے والے کی
 مراد نہیں ہے۔ بلکہ مراد یہ ہے کہ اپنے پیروں سے یعنی پیدل سیر کیا کرو۔ پیدل تیز رفتاری
 سے چلا کرو۔ کیونکہ نہ صرف اس مرض کے لئے تازہ ہوا اور غذا ضروری ہے۔ بلکہ پیدل
 چلنا بھی ضروری ہے۔ اس سے نہ صرف علاج کی نوعیت معلوم ہوگئی بلکہ یہ بھی معلوم ہو گیا
 کہ ایسے بیمار تھے کہ شدت مرض کے چند دنوں کے بعد وہ چل پھر سکتے تھے۔ اور ان کی انگلیاں

اور پیر اور مانگیں گل ستر نہیں گئی تھیں۔ بلکہ وہ تیز قدم روزانہ سیر کرنے کے قابل تھے کیونکہ ایسی سیر بہت فرحت اور شگفتگی پیدا کرتی ہے اور پسینہ آکر ردی مواد جسم سے خارج ہو جاتے ہیں۔

دوسرے معنی اَرْكُضْ بِسِجْلِكَ کے یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ حکم خداوندی ہے کہ حلال جگہ جا کر ٹھوکر مارو۔ یا ایڑی مارو۔ تو وہاں سے ایک چشمہ پھوٹے گا۔ تم دہی پانی پینا اور اسی سے غسل کرنا۔ ہمیں ان معنوں پر بھی کوئی اعتراض نہیں۔ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی عصا مار کر پہاڑ میں سے ایک چشمہ نکالا تھا۔ اور سرسبز پہاڑی ملکوں میں یہ کوئی اچنبہ کی بات نہیں۔ البتہ ایسی جگہ کا تعین کہ دینا خدا کے فضل اور وحی الہی کے غیب سے ہوا تھا۔ اب آپ کی مرضی ہے۔ خواہ پہلے معنی پیدل سیر و ورزش کے لیں۔ خواہ ٹھوکر مار کر چشمہ نکالنے کے لیں ہیں کوئی انکار نہیں۔ دوسری صورت میں وہ چشمہ اسی طرح ان کی ٹھوکر سے پھوٹ کر نکلا جس طرح موسیٰ یا اسمعیلؑ نے نکالا تھا اور پہلی صورت میں خدا تعالیٰ نے ان کو ایک چشمہ کا پتہ دیا کہ حلال جگہ واقع ہے اس کا پانی پیو اور اسی کے پانی سے نہاؤ اور روز وہاں پیدل ڈبل مارچ کرتے جایا کر دو۔ اور آیا کر دو۔ یہ تمہارا علاج ہے۔

هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَوَابٌ علاج نمبر ۲ و ۳

یہ چشمہ تھلیدی بیماری کے لئے شفا ہے۔ اس میں نہاؤ اور اس کو پیو۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ چشمہ گندہ گدھ وغیرہ اجزاء سے مرکب تھا۔ جو جلدی بیماریوں اور عارض وغیرہ کے لئے اکیر ہے۔ اب بھی دنیا کے تمام ملکوں میں جلدی امراض کے لوگ ایسے چشموں پر جاتے اور وہیں نہاتے اور انہی کا پانی پی کر شفا پاتے ہیں۔ پس ایک علاج سیر پیدل دوسرا علاج غسل اس چشمہ کے پانی سے اور تیسرا علاج اس پانی کو پینا تھا۔ آگے چل کر جو تھا علاج فرمایا یعنی وَخُذْ بِيَدِكَ ضَعْفًا

وَحْذُ بِيَدِكَ ضَخْثًا فَاضْرِبْ بِهِ عِلَاجُ نَمْبَر ۴

یعنی اپنے ہاتھ میں ایک ضَخْث لے ضَخْث کے معنی لغت میں ہیں سبز اور خشک گھاس یا سبز اور خشک ٹہنیوں یا شاخوں کا گٹھا۔ مثلاً چند سبز شاخیں لے کہہ خشک گھاس یا ٹہنی سے اس کو اس طرح باندھ لیا جائے کہ وہ بھار ڈیا پوری کی طرح ایک مکھیاں اڑانے والی چیز بن جائے۔ پس جب زخموں یا پھوڑے پھینسیوں کا علاج درزش سے اور شعل سے بطور دوا سے ہی ہوا۔ پانی پینے سے ہوا تو ضروری ہے کہ جیم کے زخموں کی مکھیوں، پھروں کیڑوں امدان آفتوں سے بھی پوری حفاظت کی جائے تاکہ مکھی کے بیٹھے کی وجہ سے اس میں کیڑے وغیرہ نہ پڑ جائیں امد یہ پوری یا ہری شاخیں ڈرینگ کا کام کریں۔

وَحْذُ بِيَدِكَ سے معلوم ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ اُن کے ہاتھ ایسے خراب نہیں ہو گئے تھے کہ کیڑے پگھ گئے ہوں یا انگلیاں جھڑ گئی ہوں۔ بلکہ ایسے تھے کہ وہ ان سے دن کو جیم پر پوری چھیلنے کا کام لے سکتے تھے۔ قاضیوب بے یعنی اس پوری کو اپنے ہاتھ سے ہلایا کہ تاکہ زخم یا پھوڑے حشرات الارض سے محفوظ رہیں۔ ضَرْب کے معنی حرکت کرنا لغوی طور پر بھی ہیں۔ امد ضَرْب کا لفظ تو عربی میں ہر فعل کی جگہ آ سکتا ہے اور اردو میں ہم لوں ترجمہ کر سکتے ہیں کہ اپنے ہاتھ میں ایک ٹٹھا شاخوں کا لے کہ ہلایا کہ یا اس سے مکھیاں وغیرہ ہٹایا کہ۔

یہاں سے یہ بھی واضح ہوا کہ ہرگز یہاں یا کسی اور جگہ مارنے کا اشارہ یا کنا یہ بیوی کی طرف نہیں۔ بلکہ ایوب کے سارے قصہ میں کہیں ان کی اہلیہ کا مذمت کے ساتھ ذکر نہیں۔ نہ یہ ذکر ہے کہ تنوعد شاخیں لے۔ نہ کہیں ان کے اس قسم کھانے کا ذکر ہے کہ میں اپنی بیوی کو کسی قصور کی وجہ سے اچھا ہو کہ سزا دوں گا۔ بلکہ ایوب کے قصہ میں صرف

ان کی بیماری کے علاج کا ذکر ہے۔ اور ایسا علاج ہمارے ملک میں بھی رائج ہے۔

پس جسانی علاج تو یہاں ختم ہوا۔ یعنی

۱۔ سیر کرو مگر پیدل

۲۔ فلاں چشمے کے پانی سے نہایا کرو۔

۳۔ اسی چشمہ کا پانی پیو

۴۔ پھوٹے پھنسیوں یا زخموں سے مکھیوں اور حشرات الارض کو مٹانے کے لئے

ٹہنیوں کی ایک چوڑی بناؤ۔ اور اس کو اپنے جسم پر جھلا کر دو۔

فاضلِ طب دیکھ کہ صرف یہ مطلب ہے کہ ان شاخوں یا جھاڑوں کے ساتھ مار کے

مار دے یہ مخدوف ہے۔ اور آپ نے اس مخدوف سے مراد ان کی صورت لی ہے۔ جس کا تہ

کوئی ذکر ہے نہ مناسبت ہے نہ ہم بھی یہی کہتے ہیں۔ کہ جس چیز کو مارنا ہے وہ مخدوف

ہے۔ مگر وہ عورت نہیں ہے بلکہ شاخوں اور چوڑی کے لحاظ سے وہ مکھیاں، چھپر حشرات

الارض وغیرہ ہیں جو زخموں اور پھوٹے پھنسیوں کو گندہ اور غراب کرتے ہیں پس معنی یہ

ہوئے کہ اس شاخوں کے ٹھٹھے سے ان نقصان دہ چیزوں کو مارا ڈالیا کر۔

ولا تختنت

لُغت میں لا تختنت کے معنی قسم نہ توڑنے کے بھی ہیں۔ اس لئے مفسروں

نے فرض کر لیا کہ انہوں نے ضرور قسم کھائی ہوگی۔ پھر خدا نے ان کو ایک جیلہ سکھایا۔ کہ سو

چھڑیوں کا ایک ٹٹھا بنا کر صرف ایک دفعہ اس سے اپنی بیوی کو مارنا کہ قسم کا عہد پورا ہو

جائے۔ اور اگر چہ وہ بے گناہ ہے۔ مگر تو ضرور اس کو ایک دفعہ سوڈے لگا ہی دے۔ اگرچہ

تیرا ظن غلط ہی ہے۔ (عہد کا پورا کرنا دوسرے کے فائدہ کے لئے تھا مگر اب علماء طواہر نے

لفظ عہد کو لے لیا ہے۔ خواہ اس سے دوسرے کو نقصان ہی پہنچے۔ مگر تاکید یہ ہے کہ

عہد کو ضرور پورا کر دو۔ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَيْہِ رٰجِعُوْنَ

واضح ہو کہ حنث کے معنی جس طرح قسم توڑنے کے ہیں۔ اسی طرح تمام لغات میں اس کے دوسرے معنی حق سے باطل کی طرف بھگنے اور میلان کرنے کے بھی آئے ہیں۔ اور مفراتِ راغب نے حنث کے معنی زنب یعنی گناہ کے لئے ہیں۔ خود قرآن مجید نے بھی اپنی ایک اور آیت میں یہی معنی لئے ہیں

وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ (الواقہ ۴۷)

یعنی وہ بڑے گناہ پر اصرار کرتے تھے۔

اور حافظِ ردّشہ علی صاحب (اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو) نے اپنے ترجمہ میں یہاں حنث کے معنی گناہ ہی کے لئے ہیں۔ پس دلائلِ حنث کے معنی ہوئے کہ باطل یعنی غلطی کی طرف مائل نہ ہو اور گناہ کی بات نہ کر۔ قسم توڑنے کے معنی کی نہ سیاق و سباقِ اجازت دیتا ہے۔ نہ کوئی اور وجوہات۔

ہاں آپ اب مجھ سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ ایوبؑ کو خدا نے کیوں فرمایا کہ دیکھ غلطی نہ کہ ذنب نہ کر۔ گناہ اور باطل کی طرف مت بھٹک۔ تو اس کی وجہ کیا ہے۔

نہیں اب میں اس کی وجہ عرض کرتا ہوں اور وہ یہ کہ جس طرح اللہ تعالیٰ اجسام کی تربیت کرتا ہے۔ اسی طرح اخلاق اور رُوح کی تربیت بھی اپنے کلام اور الہام سے کرتا رہتا ہے۔ جسمانی نسخہ کے چار اجزاء تو ان کو خدا نے بتائے۔ مگر ایک غلطی روحانی اُن سے سرزد ہو چکی تھی۔ اس کی اصلاح اور درستگی بھی نہایت ضروری تھی جس پر ان کو متنبہ کیا گیا اور وہ غلطی یہ تھی کہ ایوبؑ نے دُعا کرتے ہوئے کہا تھا کہ

اَتٰی مَسِيْحِي الشَّيْطٰنُ يَنْصُبِ وَعَدًاۤ اَبِی (ص: ۴۲)

یعنی شیطان نے مجھ کو ایذا اور عذاب میں ڈال دیا ہے۔ یہ دُعا اپنے ایک نبی کے مُنہ سے سُنی ایسی نامناسب اور حیرت انگیز تھی۔ کہ خدا تعالیٰ نے انہیں فوراً منع فرمایا

کہ آئندہ کبھی ایسی بات منہ سے نہ نکالنا۔ کیا ہمارے پیارے بندوں خصوصاً نبیوں پر عذاب بھی آسکتا ہے۔ کیا شیطان ان کو مس کر کے بیماری اور ایذا لگا سکتا ہے؟ ابتداء پر خواہ کتنی سخت بیماریاں آئیں وہ کبھی عذاب کا رنگ نہیں رکھتیں۔ بلکہ ہمیشہ بطور اصطفاہ کے آتی ہیں۔ اور شیطان کا نام تو ایسی جگہ بالکل ہی غیر موزوں اور نامناسب ہے۔

إِنَّ عِبَادِي لَشَرَّ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ (الحجر، ۴۳)

ترجمہ: جو میرے بندے ہیں اُن پر تیرا کبھی تسلط نہیں ہوگا۔

اور فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ (المائدہ، ۱۹)

ترجمہ: پھر وہ تمہارے قصوروں کے سبب سے تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے۔

اور لَا تَخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (البقرہ، ۳۹)

ترجمہ: انہیں نہ کوئی (آئندہ کا) خوف ہوگا اور نہ وہ (سابق کو تا ہی پر) غمگین ہوں گے۔

اور اِنِّی لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُؤْمِنُونَ (النمل، ۱۱)

ترجمہ: میں وہ ہوں کہ رسول میرے حضور میں ڈرا نہیں کرتے۔

وغیرہ آیات کے بالکل برخلاف اس

دعائیں الفاظ استعمال کئے گئے ہیں۔ اگر رسولوں پر عذاب آنے لگے تو پھر امان ہی اٹھ جائے

چنانچہ آپ قرآن مجید کو اقل سے آخر تک پڑھ جائیں۔ عذاب یعنی سزا کا لفظ سینکڑوں مقامات

(قریباً ۳۱۵) جگہ میں استعمال ہوا ہے۔ مگر ایک جگہ بھی وہ رسل۔ ابتداء۔ اولیاء بلکہ مومنوں

تک کس لئے بھی نہیں آیا۔ سو یہ وہ کمزوری یا حنث یا ذنب یا غلطی تھی۔ جو الوب

سے سرزد ہوئی۔ پس جسمانی علاج کے ساتھ ساتھ خدا نے ان کا روحانی علاج بھی کر دیا

کہ دیکھ آئندہ پھر ایسا کلمہ منہ پر نہ لائیو۔ یہ بہت گناہ کی بات ہے۔ آئندہ میں تجھ سے

ایسی بات نہ سنوں۔ کہ مجھ پر عذاب نازل ہو رہا ہے یا شیطان کا اثر مجھ پر غالب آگیا

ہے۔ ہرگز ہرگز نہیں۔

واضح ہو کہ بموجب اسلامی عقائد کے انبیاء و ملکہ صدیقیوں کو بھی مفسر شیطان نہیں ہوتا۔ جیسے کہ احادیث میں آیا ہے کہ عیسیٰ اور اس کی ماں مفسر شیطان سے پاک تھیں یعنی عیسیٰ بسبب نبی ہونے کے اور مریم بسبب صدیقہ ہونے کے مفسر شیطان سے محفوظ تھے۔ اور پھر الوب کیوں نہ ہوتے۔ دوسرے یہ کہ نصب اور عذاب کا واقع ہونا تو خدا کے دشمن لیکھرام جیسوں کے لئے مناسب تھا۔ جیسا کہ الہام مجمل جسدالہ خوارلہ نصب و عذاب۔ حضرت یوحنا موعود کی وحی اس کے بارے میں ہے۔ اب اگر ایک نبی انہی الفاظ کو اپنے اوپر چسپاں کرتے لگے تو اللہ میاں کو بڑا لگے یا نہ لگے۔

چنانچہ حضرت الوب نے فوراً اس غلطی سے توبہ کی اور خدا نے بھی اُن کی تعریف فرمائی کہ وہ اذاب یعنی فوراً رجوع کرنے والا تھا اپنی غلطی سے

اب اس رجوع کا ثبوت بھی قرآن مجید سے ہی پیش کرتا ہوں۔ چنانچہ اس توبہ کے بعد پھر بھی حضرت الوب برابر اپنی بیماری کے لئے دُعا کرتے رہے۔ مگر وہ دُعا یہ تھی۔

اِنِّیْ مَسِیْنُ الضُّمِّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرَّحِیْمِیْنَ (انبیاء ۸۷)

یعنی مجھے بیماری کی تکلیف ہے پس اے اَرْحَمُ الرَّحِیْمِیْنَ اس تکلیف کو تو مجھ سے دُور کر دے۔ یعنی انہوں نے اپنی دُعا کے الفاظ بالکل تبدیل کر دیئے۔

پس اصل واقعہ تو یہاں تک ختم ہے مگر اس ضمن میں ایک در باتیں بیان کرنی ضروری ہیں۔

۱۔ اوّل تویہ کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح اپنی تمام صفات قرآن مجید میں بیان کی ہیں۔ اور اکثر کی عملی تفصیل بھی دی ہے۔ اسی طرح صفت شفاء کا ذکر اس جگہ اور بعض اور جگہ کیا ہے۔ یعنی خدا کے دوستوں اور پیاروں کو اس کی طرف سے نسخے اور دواؤں اور ترکیبیں بیماری دفع کرنے کی بھی بتائی جاتی ہیں۔ جس طرح کہ یہاں چار تجویزیں بتائی گئیں۔ اسی طرح شہد کو بھی شفاء کہا گیا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بیماری میں آپ کو

بعض ہائیں دی گئیں اور معوذتین کا درود بتایا گیا۔ اور حضرت مسیح موعود (آپ پر سلامتی ہو) کو "فاکسارپیرمنٹ" اور "ہذا علاج الوقت والنفسی" کا الہام ہوا۔ نیز ایک دفعہ دریا کے پانی اور ریت کی مائش بطور علاج بتائی گئی تھی۔ اسی طرح روحانی غلیظوں کی اصلاح کے لئے بھی حضرت تورخ سے لے کر حضرت احمد تک تمام انبیاء کو ان کی غلیظوں اور لغزشوں پر تنبیہ ثابت ہے۔ اور دراصل تنبیہ کیا۔ یہ تو ایک الہامی تربیت ہے۔ جو اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے دوستوں کی کرتا ہے۔

۲۔ دوسرا اعتراض ان آیات کے متعلق یہ ہو سکتا ہے کہ علاج کے آدھے اجزاء ایک طرف ہیں اور آدھے دوسری طرف بیچ میں ایک آیت "وَوَهَبْنَا لَذَٰلِكَ أَهْلَ الْاَلِیٰوْنِ رُكَّہ" دی گئی۔ سو یہ بات بھی قرآنی دستور اور آئین کے برخلاف نہیں ہے۔ بارہم ایک مضمون تو قرآن مجید نے بیان کیا ہے۔ تو ایک آیت نظام تسلسل کو توڑنے والی اند ڈال کر پھر فوراً معالحد دہی مضمون آگے شروع کر دیا ہے۔ مثلاً طلاق کے مسئلہ میں جہاں پہلے بھی یہ مسئلہ ہے اور پیچھے بھی بیچ میں یہ مضمون ڈال دیا کہ

حَافِظُوا عَلٰی الصَّلٰوۃِ وَالصَّلٰوۃِ الْوُسْطٰی وَقُومُوا لِلّٰہِ
قَانِتِیْنِ (البقرہ: ۲۳۹)

ترجمہ: تم (تمام) نمازوں کا اور (خصوصاً) درمیانی نماز کا پورا خیال رکھو۔ اور اللہ کے لیے فرماں بردار ہو کر کھڑے ہو جاؤ۔

خصوصاً قصص قرآنی میں تو ایسا بہت ہوا ہے۔ کہ تسلسل بسبب کسی آیت کے ٹوٹا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ ایسی آیت حقیقتہً جملہ معترضہ کے طور پر ہوتی ہے۔ سو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ایوٹ کو اس کی دُعا کے بعد تسمر بتایا۔ بیچ میں اپنے فضل اور انعام کا ذکر کر دیا۔ پھر دہی مضمون علاج کا شروع کر دیا۔ سو واقف حال لوگوں کے نزدیک یہ کوئی تو کھی بات نہیں ہے۔ بلکہ کلام الہی کا خاصہ ہے کہ وہ قصہ بیان کر تم ہوئے بیچ میں صفات الہی اور

الغمامۃ الہی وغیرہ کا ذکر برابر کرتا چلا جاتا ہے۔ کیونکہ ایسے سارے قصوں کا حقیقی مقصود ہی یہی چیزیں ہوتی ہیں۔

ایک دلچسپ تفاؤل

۱۹۳۸ء اور ۱۹۳۹ء میں میں نے اخبار الفضل میں بہت سے مضامین قرآن مجید

کی آیات خصوصاً قصص القرآن کی تفصیلات اور حقیقت کے متعلق لکھے تھے اور بعض خدا کے فضل سے بعض باتیں اس زمانہ میں ان قصص کے متعلق مجھ پر کھلی تھیں۔ مگر ان دنوں میں حضرت الوب کا یہ واقعہ مجھ پر منکشف نہیں ہوا تھا۔ ایک دن میں نے بیت مبارک میں خاص اسی کے لئے بہت دعا کی جب دعا کر کے اٹھا۔ تو بیت کے جنوبی دروازوں میں سے مجھے دفتر یولیو آف ریلیجیئر کی سیڑھیاں جو اس زمانہ میں باہر بازار کی طرف ہوا کرتی تھیں۔ نظر آئیں۔ اور میں نے ان سیڑھیوں پر ایک شخص کو چڑھتے دیکھا۔ جس کی بغل میں ایک جھاڑو تھی۔ مجھے بطور تفاؤل کے یہ خیال آیا کہ انشاء اللہ یہ صنعت یعنی جھاڑو والا قصہ کسی وقت ضرور میری سمجھ میں آجائے گا۔ چنانچہ اس واقعہ پر کئی سال گزر گئے کہ پرسوں رات یہ مضمون قصہ الوب کا مسلسل میرے ذہن میں جس طرح میں نے اس کو یہاں لکھا ہے آگیا۔ اور میں نے اُسے اجاب کے سامنے پیش کر دیا۔ یقین ہے اکثر دوست بھی اسے پسند فرمائیں گے۔ اَلَا مَا شَاءَ اللہ اور میرے لئے دعا نے خیر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی جہاد ہے۔

آپ خود غور فرما کر دیکھ لیں کہ قصہ کس قدر سادہ اور روحانیت سے پُر ہے۔ اور خدا تعالیٰ کے فضل و رحم کا ایک نشان ہے۔ مگر عجوبہ پسندوں کے طفیل کیسا تماشہ بن گیا ہے۔ بات تو صرف اتنی تھی کہ ایک نبی بیمار ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اُسے اپنے فضل سے شفا یابی کی تدبیریں بتائیں وہ اچھا ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نہ صرف اسے بیماری سے اچھا کیا

بلکہ اس کے صبر کی وجہ سے اس کے مال اور اہل و عیال میں بے حد برکت دی اور جیب
اُس نے دُعا مانگتے ہوئے غلطی سے بیماری کو عذاب سمجھا تو اسے اس بات سے منع
فرمایا۔ اس نے بھی فوراً توبہ کی اور مناسب الفاظ دُعا کے لیے استعمال کرنے شروع کر دیئے۔
صرف اتنی سی بات تھی جسے الف لیلہ اور داستان امیر حمزہ بنا کر لوگوں نے کہاں سے
کہاں پہنچا دیا۔ ہماری چشم دید بات ہے کہ حضرت مسیح موعود (آپ پر سلامتی ہو) نے بھی
میں ابوعبد اللہ عظیم خان سپر حضرت نواب محمد علی خان کے لئے دُعا کی صحت کی تھی اور جیب
الہاماً معلوم ہوا کہ معاملہ تقدیر مبہم اور ہلاکت کا ہے۔

ایک آیت کی مشکلات کا حل

قرآن مجید میں ایک آیت آتی ہے۔

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَجٍ سَأَوْرِيكُمْ أَمِيتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ

(انبیاء : ۳۸)

جس کا ترجمہ یہ ہے کہ انسان کی فطرت میں جلد بازی رکھی گئی ہے۔ میں غفیر ہوں تم کو اپنے نشانات دکھاؤں گا۔ پس اے انسانو! تم جلدی مت کرو۔ یہ آیت مجھے مدتوں دل میں کھٹکتی رہی اور تعجب اس بات پر تھا کہ اللہ تعالیٰ خود ہی تو فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کی فطرت میں جلد بازی رکھی ہے۔ پھر خود ہی نصیحت فرماتا ہے کہ میں تم کو اپنے نشانات دکھاؤں گا مگر دیکھنا جلد بازی نہ کرنا۔ پہلے خود ایک خاصیت انسان کی طبیعت اور فطرت میں رکھ دی پھر نصیحت کر دی۔ کہ دیکھنا اس فطرت کا اظہار نہ کرنا یہ تو دہی بات ہوئی کہ

در میان قعر دریا تختہ بندم کہ دیام

باز میگوئی کہ دامن ترنگن ہشیار باش

پس انسان کو تعجیل پر مجبور کر کے اس کے برخلاف اس سے مطالبہ کرتا یہ کیونکر درست ہو سکتا ہے۔ بہت سوچا مگر کوئی حل اس کا سمجھ میں نہ آیا۔ کچھ مدت گزری کہ ایک دوست نے جمعہ کے دن مسجد اقصیٰ میں خطبہ سے پہلے مجھ سے کچھ باتیں کیں۔ ان کی باتوں سے یکدم میرے ذہن میں اس اعتراض کا جواب آگیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ کہ ان کی وجہ سے میرا مدت کا پھینسا ہوا مسئلہ حل ہو گیا اور وہ اس طرح۔

فرض کرو اس دوست کا نام زید تھا۔ تو معاملہ یہ تھا کہ زید کے لٹکے کی ایک جگہ

شادی ہو گئی۔ زید نے کہا کہ جلسہ ۱۹۲۲ء پر رخصتانہ ہو جائے۔ لڑکی کے باپ بکر نے کہا کہ ہم اتنی جلدی انتظام نہیں کر سکتے۔ اگلے جلسہ ۱۹۲۳ء پر رخصتانہ ہونا چاہیے، غرض اس طرح بحث و تمحیص کے بعد فریقین ایک درمیانی راستہ پر راضی ہو گئے۔ یعنی یہ کہ کالفرنس ۱۹۲۲ء کے موقع پر اپریل میں رخصتانہ ہو جائے۔ اور ان میں اس پر عہد و پیمان ہو گیا۔ زید و بکر دونوں چونکہ میرے بھی دوست تھے۔ اس لئے اس شادی کی باتوں کا ذکر وہ مجھ سے بھی کرتے رہتے تھے۔ فروری ۱۹۲۳ء کا ذکر ہے۔ کہ زید جو لڑکے کے باپ تھے۔ انہوں نے مجھے ایک جمعہ کے دن مسجد اقصیٰ میں کہا۔ کہ میرا لڑکا جس کا نکاح ہوا ہے۔ وہ رخصت لے کر قادیان میں آ گیا ہے۔ آپ لڑکی والوں کو ایک خط لکھ دیں کہ وہ فوراً ابھی رخصتہ کر دیں۔ میں سُن کر حیران ہوا۔ اور کہا کہ بھائی صاحب بہت لے دے کے بعد ان کا اور آپ کا اس اپریل میں رخصتانہ کا معاہدہ ہوا ہے۔ اب دو ماہ پہلے بلا کسی خاص وجہ کے کیونکہ میں ایسی نئی تحریک کر سکتا ہوں۔ وہ مشکل اپریل پر راضی ہوئے تھے۔ اب آپ فروری فرما رہے ہیں۔ آپ نے جو ان سے عہد اور اقرار کیا تھا۔ وہ بہت ثقل اور بزرگ لوگوں کے سامنے کیا تھا۔ یہ بات اب بالکل نامناسب ہے۔ صرف دو ماہ اسی اقرار میں باقی ہیں۔ ابھی لڑکی والے تیار بھی نہ ہوں گے۔ آپ اتنی عجلت نہ فرمائیں۔ مگر وہ مصر رہے اور بار بار یہی فرماتے رہے کہ کیا حرج ہے۔ اب لڑکا جو رخصت لے کر آ گیا ہے۔ لڑکی والوں نے جہیز امید ہے کہ تیار کر لیا ہو گا۔ دو ماہ کا فرق ایسا کون سا بڑا فرق ہے۔ وغیرہ وغیرہ۔ وہ تو اپنی تقریر میں مصروف تھے کہ ان کے اس رویہ اور تقریر سے میرے ذہن میں یکدم اس آیت کا حل آ گیا۔ اور میں نے اُن سے کہا۔ کہ اب جو جی چاہیں کریں۔ ایک آیت کے متعلق مجھے دقت تھی۔ وہ آپ کی اس تقریر اور تعمیل کے رویہ کی وجہ سے حل ہو گئی ہے۔ فالحمد للہ

اب میں دوستوں کو وہ حل بتاتا ہوں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ متعدد دفعہ بعض مشکلات کلام الہی کی فوری طور پر اور اتفاقاً اسی طرح دوسرے شخصوں کی باتوں اور رویہ سے

مجھے حل ہوگئی ہیں۔ گویا خدا تعالیٰ بعض اوقات اور لوگوں کے عمل یا کلام سے کلام الہی کی مشکلات کا حل کروا دیتا ہے۔ ان کی باتیں تو اپنے مطلب کی ہوتی ہیں اور سمجھنے والے کو یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب بات میری اس شکل کے حل کو دلنے کے لئے اور مجھے سمجھانے کے لئے مختصاً الہی واقع ہوئی ہے۔

اس شادی کے معاملہ میں زید صاحب نے رخصتانہ جلدی کرنے پر بہت زور دیا تھا۔ مگر ٹوکی دلسلمبی مہلت چاہتے تھے۔ آخر ٹوکی والوں نے ان کی عجلت دیکھ کر ان کو رعایت دینی شروع کی۔ یہاں تک کہ آخر انہوں نے کہہ دیا کہ اس مجلس مشاورت کے موقع پر ہم رخصتانہ کر دیں گے۔ اس سے کم مہلت دینی ہمارے لئے ناممکن ہے۔ کیونکہ جو تیاری ہمارے ذمہ ہے وہ اپریل سے پہلے ہرگز پوری نہیں ہو سکتی۔ اس پر فریقین کا اتفاق اور معاہدہ ہو گیا۔ مگر زید جو خَلْقِ الْإِنْسَانِ مِنْ عَجَلٍ میں نمایاں طور پر ممتاز تھے دو ماہ پہلے ہی باوجود معاہدہ اور سب حالات کے جاننے کے غل مچانے لگے۔ اور یہ کوشش شروع کی کہ اپریل کی جگہ فروری میں ہی دہن ہمارے گھر میں آجائے۔ ان کے اس پرجوش رویہ کو دیکھ کر اس آیت کے معنی مجھ پر یوں کھل گئے کہ اللہ تعالیٰ بھی تو فرماتا ہے کہ خَلْقِ الْإِنْسَانِ مِنْ عَجَلٍ اے انسانو! تمہاری فطرت میں میں نے واقعی تعجیل اور جلد بازی کا مادہ رکھا ہے۔ اس لئے میں تم سے اس فطرت اور جبلت کے برخلاف جلد بازی نہ کرنے کا مطالبہ نہیں کرتا بلکہ (سَأُودِعُكُمْ 'إِلَيْتِي') میں بھی تمہاری فطرت اور طبیعت کی اس جلد بازی اور تعجیل کے مطابق جو میں نے تمہاری جبلت میں خود رکھی ہے جلدی ہی تم کو اپنے نشانات دکھاؤں گا۔ اور تمہاری تعجیلی فطرت کی خاصیت کو کچھلوں گا نہیں۔ بلکہ تعجیل فطرت انسانی کے مطابق میں بھی عنقریب ہی (یہ سب کا ترجمہ ہے) تجھ کو نشان دکھاؤں گا اور نامناسب دیر نہیں کروں گا مگر (فَلَا تَسْتَعْجِلْ لَنْ يَكُنَّ الْيَاقُوتُ) تم بھی ہر بانی کہہ کے میرے بندے زید کی طرح بے جا اور نامناسب جلدی نہ کرنا۔ اب آیت کا ترجمہ و مطلب صاف ہو گیا یعنی یہ کہ انسان کی فطرت میں عجلت ہے پس

اس محبت کو مد نظر رکھ کر اللہ تعالیٰ بھی جو ان کا خالقِ فطرت ہے ان کو بہت جلدی ہی نشانات الہیہ دکھائے گا۔ لیکن اس کے لئے بھی یہ مناسب نہیں کہ وہ ناروا اور ناجائز جلدی اور محبت کریں جیسے مثلاً مباحہ کے موقع پر خدا تعالیٰ نے انسانوں کی بے صبر اور جلد باز فطرت کے مطابق ایک سال عذاب کی میعاد رکھ دی ہے۔ اور واقعی یہ بہت تھوڑی میعاد ہے۔ لیکن بے صبر اور جلد باز انسان چاہتا ہے۔ کہ تین دن میں مباحہ کا فیصلہ ہو جائے یا یہ کہ مباحہ کی مجلس سے منتشر ہونے سے پہلے ہی ہم پر آگ برسنی شروع ہو جائے یا زمین ہم کو نگل جائے سو اللہ تعالیٰ نے قَلَّا تَسْتَعْجِلُونَ فرما کر اس ناجائز اور نامناسب جلدی سے منع فرمایا ہے ورنہ سَأُودِيْكُمْ تو خود ہی فرما دیا ہے کہ چونکہ تم جلد باز فطرت رکھتے ہو۔ اور میں نے ہی تمہیں یہ فطرت دی ہے۔ اس لئے میں خود تم کو نشانات دکھانے میں جلدی کر رہا ہوں۔ پس تم بھی اتنی مہربانی رکھنا کہ ناجائز اور نامناسب اور بے ہودہ جلدی نہ کرنا جیسے بعض ملازم کیا کرتے ہیں کہ ان کا گھبراہ کی پہلی تاریخ کو ان کا آقا محض اس لئے تنخواہ دے دیتا ہے کہ انہیں گھبراہٹ نہ ہو۔ تب بھی وہ نالائق نوکر ۲۰-۲۲ تاریخ سے ہی مطالبہ شروع کر دیتے ہیں۔ سو ایسی ناجائز تعجیل سے اس آیت میں روکا گیا ہے۔ اور جو فطرتی اور جائز تعجیل انسان میں ہوا کرتی ہے۔ اس کے متعلق خود ہی سنی دے دی ہے۔ کہ مجھے معلوم ہے کہ تم جلد باز پیدا کئے گئے ہو۔ اس لئے میں بھی جلدی ہی تمہیں نشانات دکھاؤں گا۔ نامناسب تاخیر اور دیر نہیں کروں گا۔ گویا اس آیت میں سَأُودِيْكُمْ کے س کے صحیح معنوں کی طرف خیال نہیں کیا تھا۔ اور وہ میرے دوست زید نے اپنے رویہ اور تقریر سے حل کرادیئے۔ فیجزاۃ اللہ یاد رہے کہ لَا تَسْتَعْجِلُونَ کے لفظ میں جو تعجیل ہے وہ ایسی ہے۔ جس کی بابت بزرگوں نے فرمایا ہے کہ یہ تعجیل کا رِشیا طین بود

اور استعجال کے معنی یہاں یہ ہوں گے کہ فطرتی محبت سے بھی دو قدم آگے نکل جانا یعنی نامناسب اور ناجائز جلد بازی۔

موت اور نیند میں قبضِ روح کا فرق

سورہ زمر میں آتا ہے۔

اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي جَنَّةٍ
مِنَّا مَوْتَهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ
الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى (الزمر: ۴۳)

یعنی اللہ تعالیٰ جانوں کو قبض کرتا ہے۔ ان کی موت کے وقت اور جو تہیں مرتیں ان کی جانوں کو نیند میں قبض کر لیتا ہے۔ پھر ان روحوں کو تو روک لیتا ہے جن کی موت کا فیصلہ کرنا ہے مگر دوسری ارواح کو واپس بھیج دیتا ہے۔ ایک وقت مقررہ تک۔

اس آیت کے متعلق بعض مشکلات پیش کی جاتی ہیں۔ چونکہ یہ آیت اکثر لفظ توفیٰ کی بحث میں بھی آتی ہے۔ اور اس میں بعض اور معنوی دقتیں بھی ہیں۔ اس لئے میرا حی چاہا۔ کہ وہ معنی اپنے احباب کے علم میں بھی لے آؤں۔ جن سے قبض روح اور روح کی واپسی نیز سونے والے اور مرنے والے میں جو فرق ہے۔ وہ واضح ہو جاتا ہے۔

اس آیت کا پہلا حصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ روح پر موت اور نیند کے وقت پورا پورا قبضہ کر لیتا ہے۔ یہاں یہ اعتراض ہوتا ہے کہ کیا جاگنے میں خدا کا قبضہ روح پر کامل نہیں ہوتا؟ سو واضح ہو کہ یہاں کامل قبض روح یعنی توفیٰ سے یہ مراد ہے کہ وہ روح ان دونوں حالتوں میں صرف اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہوتی ہے۔ اور اس کی اپنی مرضی اپنے حواس اپنی حرکات اپنی خواہش اپنا عمل سب کچھ جانا رہتا ہے۔ مرنے والی روح نہ سُن سکتی ہے۔ نہ بول

سکتی ہے۔ نہ اپنی مرضی چلا سکتی ہے۔ نہ اپنی کسی خواہش پر عمل کر سکتی ہے۔ نہ اس کا کوئی ارادہ بروئے کار آسکتا ہے۔ جس طرح زندہ انسان میں ہوا کرتا ہے۔ زندہ انسان کی روح برخلاف اس کے خواہ خدا کا حکم مانے یا نہ مانے۔ خواہ نیکی کرے یا بدی کرے۔ خواہ خدا کے ساتھ موافقت کرے۔ یا اس کی اور اس کے رسولوں کی مخالفت کرے۔ خواہ دیکھے، سنے، سوچے۔ چکھے یا لمس کرے یا نہ کرے۔ غرض مردہ کی روح محض خدا کے اختیار میں ہوتی ہے۔ برخلاف زندہ کی روح کے جو اپنا ارادہ خواہ اس اور اختیارات رکھتی ہے۔ پس مرنے کے بعد خدا کا کامل تصرف اس روح پر ہوتا ہے مگر زندہ کی روح کو کچھ اختیارات مالک کی طرف سے ملے ہوتے ہیں جو مرنے پر سلب ہو جاتے ہیں۔ اور مرنے کے بعد اس روح کا دیکھنا، سنانا وغیرہ قطعاً اس کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نیند میں بھی روح کو قبض کر لیتا ہوں۔ یعنی پھر اگر اس طرح قید کر لیتا ہوں کہ نہ وہ اپنے اختیار سے سن سکتی ہے۔ نہ بول سکتی ہے۔ نہ ارادہ کر سکتی ہے۔ نہ عمل کر سکتی ہے۔ بلکہ جلد حواس اور اعمال اس کے مردہ کی طرح ہوتے ہیں پس کامل قبض روح یعنی انسان کی جان پر قبضہ باری تعالیٰ کا جس میں انسان کے ارادی اختیارات بالکل سلب ہو جاتے ہیں۔ صرف دو صورتوں میں ہوتا ہے۔ ایک مرنے کے دوسرے سوتے میں جبھی تو یہ ضرب المثل ہے کہ ”سویا اور مرا برابر۔“ لیکن ہم دوسری طرف یہ بھی دیکھتے ہیں کہ باوجود اس کے کہ انسانی روح دونوں حالتوں میں کامل بے اختیار اور پوری تصرف الہیہ میں ہوتی ہے۔ پھر بھی ایک مردے اور ایک سونے والے انسان میں نمایاں فرق ہوتا ہے۔ حالانکہ جب دونوں کی روحیں خدا کے قبضہ میں آگئیں۔ تو پھر مردہ اور سونے والا ہر جہت سے ایک ہی طرح کا معلوم ہونا چاہیے اس بات کی وجہ نہ سمجھنے سے لوگوں کے لئے مشکلات پیدا ہو گئی ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسی دونوں روحیں خدا کے پاس قید ہو جاتی ہیں۔ ہاں مرنے والی روح کو خدا اسی قید میں روک رکھتا ہے۔ مگر سونے والے کی روح کو اس قید سے آزاد کر کے واپس کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب قطعی ہے لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے۔ کہ سونے والے کی روح بھی عزرائیل فرشتہ نکالتا ہے اور نہ

بھی عالم برزخ میں مردہ کی روح کی طرح چلی جاتی ہے۔ پھر جب وہ شخص جاگتا ہے تو فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ دیکھو مردوں کی ارواح کے قیلولوں میں سے فلاں سونے والی روح کو تلاش کرو۔ اور اسے جلدی دنیا میں فلاں جگہ پہنچاؤ۔ اگر یہ نظریہ صحیح مان لیا جائے۔ تو پھر ایک مردے اور ایک سونے والے کے جسم کا ایک ساحل ہونا چاہیئے۔ اس دھوکہ میں لوگ فیفسلسٹ اور میڈسل کے الفاظ نہ سمجھنے کی وجہ سے پڑ گئے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں۔ کہ خدا محدود ہے۔ اور ایک تخت پر کرسی بچھا کر بیٹھا ہوا ہے۔ ارواح اس کے پاس لاکھوں کروڑوں میلوں سے لائی جاتی ہیں۔ اور اس کے عرش کے نیچے رکھ دی جاتی ہیں اور پھر سونے والی روحیں تلاش کر کے واپس کی جاتی ہیں اور مرنے والوں کی وہیں قیلولوں میں بند پڑی رہتی ہیں۔ اس قسم کے عقائد کا نتیجہ یہ ہے کہ اس آیت کے معنی سمجھنے میں مشکلات پیدا ہو گئی ہیں۔ حالانکہ خدا ہر جگہ ہے اور ہر جگہ اس کے قید خانے موجود ہیں۔ جہاں چاہتا ہے۔ جس روح کو قید کر سکتا ہے۔ اس لئے اس آیت کے صحیح معنی یہ ہوں گے۔ کہ مرنے والوں کی ارواح کو موت کے فرشتے قبض کر کے عالم برزخ میں تا قیامت قید کر دیتے ہیں۔ اور وہ دنیا میں واپس نہیں آسکتیں۔ ان کا قید خانہ بالکل الگ ہے لیکن سونے والے کی روح کو جب خدا اپنے اختیار میں لے لیتا ہے تو اس روح کو اسی دنیا میں اس کے اپنے جسم کے کسی حصہ کو قید خانہ بنا کر قید کر دیتا ہے مثلاً اس کی روح اسی کے داغ کے کسی خطنے میں مقفل کر کے قید کر دی جاتی ہے۔ اور اس طرح وہ بالکل خلع کے قبض میں آ جاتی ہے۔ اور جب تک نہ جاگے وہ ایک بے اختیار قیدی کی طرح اسی خانے میں بند ہی ہے لیکن جب وہ جاگتی ہے یا کوئی اُسے جگاتا ہے۔ تو محافظ فرشتہ فوراً قفل کھول کر اس روح کو چھوڑ دیتا ہے اور وہ با اختیار ہو کر اپنے سب کام اپنے دفتر (داغ) میں اکر کرنے لگتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایک ہی قید خانہ دونوں روحوں کے لئے نہیں ہے۔ بلکہ مرنے والی روح کا قید خانہ عالم برزخ ہے۔ اور سونے والی روح کا قید خانہ اس کے اپنے جسم میں ہے۔ یہ اسی طرح ہے جیسے گورنمنٹ انگریزی کا قاعدہ ہے۔ کہ تھوڑی میعاد کے قیدی کو اس کے اپنے شہر کی حالات یا جیل میں رکھتی ہے اور عمر قیدی کو کالے پانی کی جیل میں بھیج دیتی ہے۔ ہر شخص کے

اغد بھی ایک حوالات یا قید خانہ ہے جہاں سوتے وقت اس کی روح اپنے حواس و اختیارات سے معطل ہو کر مثل ایک قیدی کے بند کر دی جاتی ہے۔ اور خدا تعالیٰ کے کامل تصرف میں ہوتی ہے۔ جو بھی خواب یا نظارہ خدا چاہے۔ اس کو دکھائے۔ اس کا اپنا ارادہ قطعاً کوئی نہیں ہوتا۔ لیکن جب جاگنے کا وقت آتا ہے۔ تو حوالات کے فرشتے فوراً دروازہ کھول کر اسے آزاد کر دیتے ہیں اور وہ جسم پر قبضہ کر کے اپنے اختیارات مرضی اور ارادہ استعمال کرنے لگتی ہے۔ اور یہی عمل روزانہ ہوتا رہتا ہے۔ جی کہ اس کے مرنے کا دن آجاتا ہے۔ اس وقت موت والے فرشتے اسے چھوٹے جیل کی بجائے مستقل اور بڑے جیل خانہ میں لے جاتے ہیں۔ جہاں وہ ایک معطل حالت میں تاہم الحساب پڑی رہے گی۔

اس تشریح سے اس آیت کی جو مشکلات ہیں وہ حل ہو جاتی ہیں۔ اور اس فرق کی توجیہ بھی ہو جاتی ہے۔ کہ مردہ اور سونے والے کے جسموں میں کیوں ایک نمایاں فرق ہوتا ہے۔ حالانکہ روح کے اختیارات اور ارادی قوت کے لحاظ سے دونوں حالتیں برابر ہیں۔ یہ سب غلطی خدا کو محدود سمجھنے اور ایک غلط عقیدہ رکھنے کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے۔ خدا ہر جگہ ہے۔ اس کے کارکن ہر جگہ ہیں۔ اس کے قید خانے ہر جگہ ہیں۔ اور روح کو واپس بھیجنے کے معنی صرف اس کا آزاد کرنا ہے۔ اور قوتی یعنی قبض روح کے معنی اس کے سارے اختیارات سلب کر کے پورے طور پر خدائی تسلط کے ماتحت آجانے کے ہیں۔ بس اتنا فرق ہے کہ مرنے کی صورت میں تو روح کا تعلق جسم سے ہمیشہ کے لئے کٹ جاتا ہے۔ لیکن نیند کی صورت میں یہ انقطاع نہ صرف عارضی ہوتا ہے۔ بلکہ کم درجہ کا بھی ہوتا ہے۔ (دور نامہ الفضل قادیان ۲۱ ستمبر ۱۹۴۰ء)

حضرت سلیمان علیہ السلام کی دُعا

حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک دُعا کا ذکر قرآن کریم میں آتا ہے جو یہ ہے۔
 رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْفِكُنِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي
 إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ (ص ۳۶۱)

یعنی اے رب مجھے ایسی سلطنت بخش جو میرے بعد کسی اور کو نصیب نہ ہو۔ تو تو
 بڑا بخشنہار ہے۔ اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ بھلا اتنے بڑے نبی اور یہ دُعا۔ مگر حقیقت یہ
 ہے کہ یہ تو انسانی فطرت ہے کہ انسان ہر خوبی اور بڑائی کو اپنی ذات سے وابستہ کرنا چاہتا
 ہے۔ اس تین ہزار سال پہلے نبی کی دُعا کے متعلق جو اصحاب کہتے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ
 اپنے پیرو مشد یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام (حضرت موعود) کے عمل کو دیکھ لیں کہ حضور ہر بات
 میں بصفت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور سلسلہ کی ہر بھلائی کے لئے اتنے عریض نہیں کہ چاہتے
 ہیں کہ یہ سب کام سب ترقیاں میرے زمانہ اور میرے عہد خلافت میں ہی ہو
 جائیں۔ نئی بیوت الحمد بن رہی ہیں۔ پرانی کی توسیع ہو رہی ہے۔ منارہ کی تکمیل کر دی۔ ہر وقت
 یہ فکر ہے کہ دنیا کا کوئی ملک ایسا نہ ہو کہ وہاں احمدی مبلغ نہ پہنچ چکا ہو۔ سلسلہ کی آمد اتنی
 بڑھ جائے کہ اس پر آئندہ شکی نہ آسکے۔ ہر جگہ درس جاری ہو جائیں۔ احمدیہ پریس مضبوط ہو
 جائے۔ جماعت کے تقویٰ اور نیکی کا معیار نہایت بلند ہو جائے۔ احمدی تجارتیں اور کارخانے
 جاری ہو جائیں۔ قادیان کی ترقی ہو جائے۔ آئندہ کے لئے علماء اور کارکن تیار ہو جائیں۔ تعلیمی
 ادارے قائم ہو جائیں۔ نظام سلسلہ نہ صرف انہوں نے بنایا بلکہ یہ دُھن ہے کہ وہ ایک کامل

اور مکمل نظام ہو جائے۔ بلکہ آئندہ کے خلفاء اور آئندہ کے انتظام کے لئے بھی ابھی سے قوانین تیار کر دیئے۔ تقریر، تحریر، تفسیر ہر بات میں ہر آئندہ خلیفہ سے بڑھنے کی کوشش میں ہیں۔ سلسلہ کی دنیاوی اور دینی ترقی جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہوتے ہوتے ہو جائے گی وہ اس فکر میں ہیں۔ کہ آج اور میرے زمانہ میں ہی ہو جائے۔ غرض ہر طرف ایک طوفان برپا ہے۔ نہیں چاہتے کہ کوئی امر نیک ایسا ہو جو میرے عہد خلافت میں تشکیل اور تکمیل نہ پالے۔ تبلیغ ہو تو ایسی ہو تعلیم ہو تو ایسی ہو۔ انتظام ہو تو ایسا ہو۔ رعب ہو تو ایسا ہو۔ جماعت کی روحانیت ہو تو ایسی ہو۔ کہ آئندہ کے لئے اسی لائن پر یہ جماعت کام کرتی رہے۔ اور میں ہر بات کا ہیڈ ہر بات کا موجد اور ہر بات میں لیڈر ہوں۔ اور فتح کا سہرا میرے سر بندھے۔ پس اسی کے معنی یہ ہیں کہ لَا يَلْبِسُنِي لِبَاسٌ مِّنْ أَلْبِسَ نَحْنُ۔ آپ روزیہ نظارہ ملاحظہ کر رہے ہیں اور میرا اعتراض کرتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام پر انہوں نے تو دعا ہی کی تھی۔ یہاں تو عملی کارروائی بھی جاری ہے۔ تعجب ہے کہ آپ کو اپنے سامنے نظارہ نظر نہیں آتا اور تین ہزار سال پہلے کی دیسی ہی ایک دُعا آپ کو کھٹکتی ہے۔ اولو العزم فطرتیں اگلے زمانوں کا انتظار نہیں کیا کرتیں بلکہ تمام نیکی اور مصلحتی اور ترقی آپ سمیٹنا چاہتی ہیں۔ پس یہ تو فطرتِ انسانی ہے کہ ہر انسان اپنی ذات کے ساتھ کوئی نہ کوئی اعلیٰ خوبی یا کمال وابستہ کرنا چاہتا ہے۔ اور عزتیں مخصوص کرنا پسند کرتا ہے۔ وہی فطرتی جذبہ یہاں بھی ہے۔ اور یہی ہر نبی کرتا آیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وَهِيَ دَرَسَتْ نَحْنُ دُعا مانگ کر ایوانِ انبیاء بن گئے اور اس فضیلت کو کسی دوسرے کے لئے نہ چھوڑا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء بن گئے اور آئندہ کے لئے کوئی نبوت کسی کے لئے نہ چھوڑی (سوائے اس کے جو ان کے صدقہ سے ہی ہے) حضرت مسیح موعود (آپ پر سلامتی ہو) اتنی حیا لا یزید علیہ غیری من بعدی کی دُعا مانگ کر محبتِ الہی کے اس مقام پر پہنچے کہ اب کسی غیر کو بغیر حضور کا طفیلی بننے کے اس دائرہ میں قدم رکھنا محال ہو گیا۔

اب بنی اسرائیل کی سلطنت میں گھنٹا لگ گیا ہے اور زوال کے دلی قریب ہیں۔ میری قوم دنیا داری اور عیاشی میں پڑ گئی ہے۔ اب ان سے سلطنت کی وسعت ہونی مشکل ہے۔ اس لئے یہ دعا کی کہ اے خدا میں تو مر ہی جاؤں گا اور آئندہ سلطنت بڑھانے والا کوئی نظر نہیں آتا اتنی سی سلطنت تو چند دنوں میں ہی ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتی ہے۔

اگر لائق انسانوں کا پیدا ہونا امر مقدّر نہیں ہے۔ تو تو اپنے فضل سے کم از کم یہی کر کہ میری سلطنت کو ہی اتنا وسیع کر دے کہ اسے ٹوٹے اور برباد ہونے میں ایک لمبا عرصہ صرف ہو اور بنی اسرائیل بچائے تو دو سو سال کے ہزار سال تو دنیا میں بعزت رہ سکیں پس خود مجھے ہی نئی فتوحات اور علاقے تسخیر کرنے کی توفیق دے۔ اگر میرے بعد لائق بھی ہوں گے تو بھی ایک زیادہ بڑی سلطنت ٹوٹنے میں نہت دیر لگے گی

بچائے اس موجودہ سلطنت کے جو جلد فنا ہونے کی اہلیت رکھتی ہے۔ اس پر خدا تعالیٰ نے ان کو وہ پہاڑی علاقے جن میں جن رہتے تھے عطا کر دیئے تاکہ سلطنت کے حدود اور فرنیٹر مضبوط ہو سکیں۔ اور بیرونی حملہ آور اس کو آسانی سے نہ توڑ سکے۔ اور سلطنت کا قیام دیر تک رہ سکے۔ نیز فرمایا کہ ہم نے جہاز اور تجارتیں کرنا سلیمان کو سکھا دیا تاکہ دولت جمع کر سکے اور سرحد کے پہاڑی علاقے جہاں جنات و شیاطین رہتے تھے (استعارہ) ان کے ہاتھ پر فتح کرادیئے یا تابع کر دیئے تاکہ اس کی سلطنت زیادہ پائدار رہ سکے۔ کیونکہ آئندہ بادشاہ اگر نالائق بھی ہوں تب بھی ایک زیادہ وسیع اور زیادہ مضبوط سلطنت دیر میں برباد ہوتی ہے۔ بہ نسبت ایک چھوٹی اور غیر محفوظ اور مفلس سلطنت کے۔ پس جب سلیمان نے دیکھا کہ میرے جانشین نالائق ہیں۔ یہ بنی اسرائیل کی عظمت چند دن میں اڑا کر رکھ دیں گے تو وسعت سلطنت کی دعا کی کہ نالائقوں کو اس سلطنت کے اڑانے میں بھی دیر لگے۔ اور یہود کا اقتدار تابید پر قائم رہے جیسے ایک لائق یا پ جب اپنی اولاد کو نالائق دیکھتا ہے تو کمائی اور ردیہ جمع کر کے چھوڑ جاتا ہے کہ یہ تو کمانے سے رہے میں ہی ان کے لئے کافی سرمایہ جمع کر جاؤں۔

اکبر تک کی فتوحات ہندوستان میں کئی پشت تک چلیں اگر وہ اس وسعت فتوحات کا انتظام نہ کرتا تو شاید شہنشاہ جہانگیر کے سامنے ہی اس کی سلطنت کا خاتمہ ہو جاتا۔

یاد رہے کہ یہ آیت صرف بنی اسرائیل کے لئے ہے۔ وہ سلطنت ایک معمولی سلطنت تھی۔ اس آیت کا یہ مطلب نہیں کہ سلیمان علیہ السلام کے بعد آج تک دنیا میں کسی اور کو ایسی عظیم الشان سلطنت نہیں ملی۔ مطلب صرف یہ ہے کہ قوم یہود کو اس شان کی سلطنت نہیں ملی۔ اس نکتہ کو نہ سمجھنے سے لوگوں کو یہ ضرورت پیش آئی کہ جب انہوں نے دوسری عظیم الشان اور سلیمان کی سلطنت سے بہت زیادہ بڑی بڑی سلطنتیں تاریخی طور پر دیکھیں تو ان کو فرضی تو جیہیں کہنی پڑیں کہ ہوا ان کی مطیع تھی اور کوہ قاف کے دیو پری جنات ان کے تابع تھے اور ان کو اسیم اعظم معلوم تھا۔ یہ صرف اس لئے کہ سلیمان کی سلطنت کو کسی نہ کسی رنگ میں دنیا کی سب سے بڑی سلطنت ثابت کر سکیں۔ حالانکہ یہ دُعا اور اس کا اثر صرف بنی اسرائیل تک محدود تھا۔ یعنی سلسلہ موسویہ میں اُن جیسا زبردست بادشاہ کوئی نہیں ہوا۔ اور بس۔ اگر یہ مفسرین اس آیت اور اس دُعا کو بنی اسرائیل کی سلطنت تک محدود رکھتے تو نہ کوہ قاف پر سلیمانی سلطنت کو وسیع کرنا پڑتا نہ جن دانس اور ہوا پانی پر ان کا تسلط تسلیم کرنا پڑتا۔ اور بہت ساری غلط بیانیوں اور فرضی قصہ کہانیوں کے گھڑنے سے بچ جاتے۔

اس تمام بیان سے ثابت ہوا کہ

۱۔ یہ دُعا صرف سلسلہ بنی اسرائیل اور یہودی سلطنت کے لئے ہے۔

۲۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو چونکہ آئندہ اعلیٰ کارکن یہودیوں میں نظر نہ آتے تھے۔ اس لئے انہوں نے مناسب سمجھا کہ ان کی سلطنت کی حدود ہی مضبوط اور وسیع ہو جائیں تاکہ وہ دیر تک محفوظ رہ سکے۔

۳۔ تیسرے یہ دُعا جیسا کہ میں شروع میں بیان کر چکا ہوں انسانی فطرت کا ایک مظاہرہ ہے۔ ہر نبی بلکہ ہر انسان عظمت اور بڑائی کا خواہشمند ہے اور اپنے اپنے طرف کے مطابق

ہر ایک ایسی ہی دُعا کرتا رہتا ہے۔ چنانچہ جس طرح حضرت سلیمانؑ نے وسعتِ سلطنت کی دُعا کی اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد میں نبوت کے محصور ہو جانے کی دُعا کی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑا نبی بننے اور صرف اپنی امت میں نبوت کے اجراء کی دُعا کی اور حضرت مسیح موعودؑ (آپ پر سلامتی بہا) نے محبتِ الہی کا ٹھیکہ لے لیا اور حضرت خلیفۃ المسیح جو کر رہے ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانِ خدا فی صفاتِ واحد ہو اکبر وغیرہ کا منظر ہی ہے۔ پس یہ کوئی تعجب انگیز بات نہیں۔ آپ کو ایک سہی کی بات سناؤں۔ میں بھی ایک ایسی دعا کہی کہی مانگ لیا کرتا ہوں۔ مثلاً یا اللہ مجھے اپنی جنت میں ایک مخصوص نعمت ایسی دیجو کہ وہ اور کسی جنتی کے ہاں نہ ہو۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مسیح موعودؑ سے نوش فرمانے کے لئے ہفتہ میں ایک دفعہ ضرور میرے ہاں تشریف لایا کریں۔ یہ بھی اسی قسم کی فطرت کا ایک مظاہرہ ہے۔ گو لوگوں کے نزدیک یہ بات مذاق سمجھی جائے مگر جو سنتے ہیں وہ انسان کی حقیقی فطرت سے ناواقف ہیں۔

(روزنامہ الفضل قادیان ۱۴ اکتوبر ۱۹۴۳ء)

لَا تَأْخُذْ سِنَةً وَلَا نَوْمًا (آیت الکرسی)

نہیں آتی اس کو اذنگھ اور نہ نیند (ترجمہ) (البقرہ: ۲۵۶)

قرآن مجید کا شاید ہی کوئی حصہ ہو جس پر دشمنوں نے اعتراض نہ کیا ہو۔ پس آیت الکرسی جیسی اہم مقام پر آیت کس طرح ان کی زد سے باہر رہ سکتی تھی۔ چنانچہ اس پر بھی اعتراض کر دیا اور نقص یہ نکالا۔ کہ یہ بات بلاغت کے برخلاف ہے کہ اذنگھ کا ذکر پہلے کیا جائے اور نیند کا بعد میں۔ بلکہ یوں چاہیے تھا کہ اسے نہ نیند آتی ہے نہ اذنگھ۔ کیونکہ جب کسی نقص کا انا کرنا مقصود ہو تو زیادہ بُری چیز کو پہلے رکھتے ہیں اور عبارت اس طرح ہونی چاہیے تھی کہ خدا تعالیٰ میں نہ صرف یہ کہ نیند کا نقص اور سکر دی نہیں ہے بلکہ نیند تو انگ رہی وہ تو اذنگھ تک بھی نہیں۔ یہ کیا فضول بات ہے۔ کہ اس کی تعریف میں یہ کہا جائے کہ تروہ چند منٹ غافل ہوتا ہے۔ بلکہ رات بھر بھی نہیں سوتا صبح یوں ہوتا کہ نہ صرف وہ رات بھر نہیں سوتا بلکہ چند منٹ کے لئے بھی غافل نہیں ہوتا۔ یا یہ کہ نیند کیا اُسے تو اذنگھ بھی نہیں آتی برخلاف اس کے آیت کے الفاظ میں اذنگھ کو مقدم کیا ہے۔ حالانکہ نیند کے لفظ کو مقدم کرنا اور زیادہ بُری چیز کو پہلے رکھنا چاہیے تھا۔ یہاں اُلٹ کیوں ہے ؟

مجھے بھی ان کا یہ اعتراض کھٹکا کرتا تھا۔ اور اس کے حل کے لئے کئی دفعہ میں نے غور کیا مگر سمجھ میں نہ آیا۔ کہ آج یکدم ذہن میں ایک جواب اس اعتراض کا سوچھ گیا اور میں نے مناسب سمجھا کہ اپنے احباب کو بھی اس تاویل سے خوش وقت کروں۔ سو واضح ہو کہ معترضین کا یہ اصول ٹھیک ہے کہ زیادہ بُرے نقص کو پہلے رکھنا چاہیے اور ہم ان کی دلیل کو مانستے

ہیں اور اسی لئے قرآن مجید نے بھی زیادہ بُری چیز کو پہلے رکھا ہے۔ صرف ان کی اپنی سمجھ کا پھیر ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اذنگھ نیند کی نسبت زیادہ بڑا نقص اور زیادہ بُری چیز ہے۔ کیونکہ اذنگھ نسبتاً زیادہ مضحکہ خیز اور زیادہ انسانی کمزوری کو ظاہر کرتی ہے۔ اور خود انسان کے لئے بھی زیادہ حقیر کن حالت ہے۔ جیسے مثلاً ایک آدمی سوتا ہے۔ اور دوسرا بیٹھا ہوا اذنگھ رہا ہو تو ہم پہلے کی بابت یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنی مرضی اور ارادہ سے سو رہا ہے۔ مگر دوسرے شخص کے مضحکہ خیز چھٹکے۔ اس کا زور زور سے جھومنا۔ اس کا ادھر ادھر گرنا اور عجیب بیست گڈائی دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ وہ کوشش کرتا ہے۔ مگر اذنگھ پر غالب نہیں آسکتا۔ اور باوجود ارادہ کے اذنگھ سے مغلوب ہوتا جاتا ہے۔ اذنگھ اس سے کیمل بری ہے۔ وہ لاچار ہے۔ اور اس کی حالت ہنسی کے قابل ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ اذنگھ نیند سے زیادہ انسان کی کمزوری اور عجز کو آشکارا کرتی ہے۔ آدمی اس سے بڑھتا ہے۔ مگر وہ اس کا ناشایبانی ہے۔ کسی مجلس میں اذنگھنے والے کی طرف دیکھو تو تعجب آتا ہے اس کی اضطرابی اور بے ڈھنگی حرکات کا ملاحظہ کرو تو بے اختیار ہنسی آ جاتی ہے۔ آنکھیں نیم دا ہیں جھٹکے پر جھٹکے لگ رہے ہیں۔ کبھی آگے گرتا ہے کبھی پیچھے کبھی دائیں کبھی بائیں۔ ہوشیار ہونے کی کوشش کرتا ہے مگر کامیاب نہیں ہوتا شکست خوردہ مغلوب ہے۔ غرض عجیب قابلِ مضحکہ نظارہ ہے۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ مسجد اقصیٰ میں کوئی جلسہ تھا۔ ہم لوگ بیٹھے تھے اور حضرت اقدس مسیح موعود (آپ پر سلامتی ہو) یکچوڑے رہے تھے کہ مجلس میں ایک صاحب اذنگھنے لگے کبھی وہ ایک طرف کے لوگوں پر جا پڑتے تھے کبھی دوسری طرف کے لوگوں پر آخروہ یک دم اس طرح پیچھے گئے کہ ان کی ٹانگیں سامنے کے لوگوں کے کندھوں پر تھیں۔ اور سر پچھلے آدمی کی گود میں اور دونوں ہاتھ بڑے زور سے دائیں اور بائیں طرف دلائے آدمیوں کے مونہ پر لگے۔ ساتھ ہی انہوں نے بے اختیار ایک چیخ بھی ماری۔ اور مجلس کو درہم برہم کر دیا۔ دیکھنے والوں کا یہ حال تھا کہ ہنسی کے مارے لوٹے جاتے تھے مگر حضور کے پاس ادب سے دم بخود تھے۔ یہ حقارت اور

ہنسی کا نظارہ سونے والوں میں کبھی نہیں دیکھا جاتا۔ اس طرح ایک اور صاحب تھے۔ اُن کا اونگھتے اونگھتے اس زور سے فرش پر سر ٹکرایا کہ سب لوگ پریشان ہو گئے۔ اور وہ سخت شرمندہ اور چوٹ اٹک لگی۔ یہ سب باتیں نیند میں نہیں ہوتیں۔ وہ بے شک ایک کمزوری اور غفلت کی صورت ہے۔ مگر اس کے ساتھ ذلت مضحکہ خیزی اور شرمندگی وابستہ نہیں ہے۔ پس کلام الہی نے بھی زیادہ بڑے نقص اور زیادہ بُری چیز سی کو اس آیت میں پہلے رکھا ہے۔ اب اس بد شہنی میں اگر آپ آیت کی ترتیب کو دیکھیں گے۔ تو وہ بالکل صحیح اور صاف اور یلغ نظر آئے گی اور معترضین کا دوسوہ باطل ہو جائے گا۔ اور آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ خدا تعالیٰ جو ہر عیب سے پاک اور ہر نقص سے منزہ ہے۔ اسے نہ ذلیل اور ادنیٰ قسم کی نیند (یعنی اونگھ) آتی ہے۔ نہ طبعی اور باعزت قسم کی۔

فرض کیجئے کہ آپ اسلام کے سوا کسی اور مذہب کے خدا کا تصور باندھیں جو اپنے تخت پر بڑا سوتا ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ آپ ہی کہیں گے کہ یہ خدائی کے قابل نہیں کیونکہ اپنی مخلوق سے غافل ہے۔ مگر حقارت کا جذبہ آپ کے اندر پیدا نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اسی تصویر میں آپ ایسے وجود کو اونگھنا دیکھ لیں تو یقیناً اس نظارہ کے بعد آپ اس سے سخت متنفر ہو جائیں گے۔ پس یہ فرق ہے نیند اور اونگھ میں۔

(موزنامہ الفضل قادیان ۹ دسمبر ۱۹۴۴ء)

مَقَطَّاتِ قرآنی

بعد از حمد و ثناء خدا و ردود بر مصطفیٰ و صلوة بر میرزا یہ خاکسار جمیع برادران احمدیت کی خدمت میں بعد السلام علیکم کے عرض کرتا ہے کہ سالہا سال سے خاکسار کے دل میں مقطعاتِ قرآنی کے حل کرنے کا خیال رہتا تھا۔ اور ان کے سمجھنے کے لئے دعائیں بھی کیا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ جو جو بھی تحریریں ان کی تفسیر کے متعلق مجھے مل سکتی تھیں۔ ان کو بھی مطالعہ کیا کرتا تھا۔ لیکن میرا دل کبھی اُن توجیہات پر پورے طور سے مطمئن نہیں ہوا۔ اور یہی دُعا رہی کہ خدا یا تو اپنے فضل سے ان کا حقیقی حل سمجھا۔ اور ان کی اصلیت کو منکشف فرما۔ آخر قریباً دو سال پہلے کہ اسی ادھیڑ میں یکدم بجلی کی روشنی کی ایک کرن نے راستہ سمجھا دیا۔ بلکہ روشن کر دیا۔ اور حروفِ مقطعات کی متعدد توجیہات میں سے ایک حقیقت اور کیفیت مجھ پر ظاہر کر دی۔ اس فوری انشاء کے بعد اس کی روشنی میں میں نے بطور خود راستہ آگے نکالنا چاہا اور کئی باتیں خدا تعالیٰ کے فضل سے اس کی تائید میں پیدا ہو گئیں۔ چند دوستوں سے بھی ذکر کیا مگر عموماً ان کو اس معاملہ میں زیادہ شوقین نہ پایا۔ حالانکہ قرآن مجید کا سچا عشق دنیا میں صرف ایک جماعت کو ہے۔ اب جبکہ میری تحقیق ایک حد تک پہنچ گئی اور خود میرے مطمئن کرنے کو کافی ہو گئی۔ تو میں نے خیال کیا کہ ایک دعوتِ عام کے ذریعہ سے اس بات کو اخبار میں شائع کیاؤں تاکہ دوسرے تمام دوست خاص کر جوان باتوں کے اہل ہیں اور شوق رکھتے ہیں اور ان کو آگے چلانے اور راستوں کو آگے کھول لینے کے مشاق ہیں وہ اس پر غور کریں اور جو چیز قبول کرنے والی ہو اُسے قبول کریں اور جو رد کرنے والی ہو اُسے رد کریں اور جو مزید تشریح کی محتاج ہو اس کی

تشریح اور تفسیر کریں۔ اور اس سے مجھے بھی اطلاع دیں۔ کیونکہ ابھی بہت سی باتیں زیادہ روشنی کی محتاج ہیں۔ اور غور و فکر کے بعد زیادہ بہتر صورت میں یا نئی صورت میں کہی جاسکتی ہیں اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس کی روشنی میں ایک اور نئی حقیقت اور نئی توجیہ اور تفسیر اپنی حروفِ مقطعات کی کسی دوست کو مل جائے۔

کیونکہ خدا تعالیٰ کا کلام بے حدود و وسیع ہے اور اس کے معانی طرح بطرح اور رنگ برنگ کے ہیں جو مختلف ذہنوں اور مختلف دماغوں کی مناسبت سے لوگوں پر کھولے جاتے ہیں۔

پھر اگے سننے والے بھی اپنی لیاقت، طبیعت اور مناسبت کے لحاظ سے کوئی ایک معنی کو پسند کرتا ہے اور کوئی دوسرے کو اور کوئی تیسرے کو۔ پس میں جو اب ایک نئے معنیِ مقطعات کے بیان کرنے لگا ہوں۔ اس کے لئے بھی ضروری نہیں کہ گزشتہ معانی منسوخ سمجھے جائیں بلکہ یہ ایک نیا قدم ہے اور نئے معنی ہیں جو پہلے لوگوں کے معانی کو منسوخ نہیں کرتے بلکہ صرف اتنی بات ہے کہ میرے نزدیک یہ توجیہ گزشتہ توجیہات سے زیادہ نمایاں، زیادہ بہتر اور زیادہ قرین قیاس ہے۔ درنہ کلامِ الہی تو ایک لا اہتاہمہ ہے۔ اور کسی ایک معنی یا مطلب پر اس کا حصر کر لینا ایسا ہی ہے جیسے کہ کوئی یہ دعویٰ کرے کہ سنگترہ صرف ایک مفروح دل پھل ہے۔ اس کے سوا اس میں کوئی اور خاصیت نہیں۔ سو جب مخلوقاتِ الہی میں سے ہر چیز میں لاتعداد خاصیتیں ہیں اور ہر زمانہ میں نئی نئی ظاہر ہو رہی ہیں۔ اسی طرح مقطعات کے مطلب کو بھی صرف ایک معنی میں محصور کر دینا نادانی ہے۔ ہاں یہ جائز ہو ہو سکتا ہے کہ ایک شخص یہ کہے۔ فلاں معانی دوسرے معانی سے زیادہ روشن واضح اور صاف ہیں۔ یا میرا ذہن اور میری طبیعت ان کو زیادہ مناسب سمجھتی ہے۔ درنہ یہ بات نہیں ہے کہ دوسرے سب معانی غلط ہو گئے۔ پس مقطعات کی نئی توجیہ کر کے میں کسی سابقہ بزرگ کی یا صحابی کی نعوذ باللہ توہین نہیں کرنا چاہتا۔ نہ یہ کہتا ہوں کہ ان کے معنی غلط ہیں۔ ہاں یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک نئے معنی ہیں اور غور کرنے کے لائق ہیں اور میرے نزدیک گزشتہ لوگوں کی توجیہات سے زیادہ وسیع اور زیادہ قرین قیاس ہیں اور پس۔

جو احباب اس مضمون سے اختلاف رکھتے ہوں۔ اُن کی خدمت میں یہ عرض ہے کہ مہربانی فرما کر تمام مضمون پڑھ کر پھر اپنے اختلاف کا اظہار کریں۔ درمیان میں الجھنا شروع نہ کر دیں۔ ممکن ہے آگے چل کر ان کے اعتراض کا جواب مضمون کے اندر ہی انہیں مل جائے، یا غور کرنے کے بعد خود ان کے اپنے ہی ذہن میں آجائے۔

مقطعات اور حروفِ مقطعات

قرآن مجید کی اٹھائیس سورتوں پر مضمون سورۃ شروع ہونے سے پہلے آپ نے کچھ بظاہر یہ معنی حروفِ دیکھے ہوں گے۔ ان کو مقطعات اور حروفِ مقطعات کہتے ہیں۔ مثلاً سورہ بقرہ کے سر پر **الْحَمْدُ**۔ ایک مقطع ہے اور اس میں تین حروف ہیں الف۔ لام۔ میم۔ اسی طرح سورہ مریم کے سر پر **كَهْلِيْعَصْ** ہے۔ اس میں پانچ حروف مقطعات ہیں۔

۱۔ کاف۔ ۲۔ ہا۔ ۳۔ یا۔ ۴۔ عین۔ ۵۔ صاد۔ ان تمام مقطعات کے حرف ہمیشہ الگ الگ پڑھتے ہیں۔ مگر انہیں پڑھے جاتے اور نایاں اور لمبا کر کے پڑھنے کیلئے ان پر غور و تدبیر کرنی پڑتی ہے۔ پس مقطعات اور حروفِ مقطعات میں ابھی آپ فرق سمجھ لیں۔ **الْحَمْدُ**۔ **الْوَا**۔ **كَهْلِيْعَصْ** وغیرہ یہ مقطعات کہلاتے ہیں اور الف۔ لام۔ میم۔ یا۔ الف۔ لام۔ را۔ یا۔ کاف۔ ہا۔ یا۔ عین۔ صاد۔ یہ حروفِ مقطعات ہیں۔

مقطعات

کل مقطعات قرآنی بمعہ مکررات ۲۸ ہیں۔ عام طور پر سورہ نوُن کا آن بھی اس میں شامل کر کے ۲۹ مقطعات کہے جاتے ہیں۔ مگر میرے نزدیک آن مقطعات میں نہیں ہے۔ جس کی وجوہات میں اپنی جگہ پر بیان کر دیا گا۔ **الْحَمْدُ**۔

قرآن مجید میں حسبِ ذیل ۱۳ مقطعات ہیں۔

الْم - الْمُص - الر - الْمَر - كَهَيْض - طه - طسّم -

طس - ليس - ص - حم - حم عسق - ق

لیکن یہ ایک ایک دفعہ قرآن میں وارد نہیں ہوئے۔ بلکہ بعض کئی کئی دفعہ وارد ہوئے ہیں۔ چنانچہ ۱۳ مقطعات ۲۸ جگہ وارد ہوئے ہیں۔

الْم (۴ دفعہ) الْمُص (ایک دفعہ) - الر (پانچ دفعہ) الْمَر (ایک دفعہ)
كَهَيْض (ایک دفعہ) طه (ایک دفعہ) طسّم (دو دفعہ) طس (ایک دفعہ)
ليس (ایک دفعہ) - ص (ایک دفعہ) حم (۴ دفعہ) حم عسق (ایک دفعہ)
ق (ایک دفعہ) اس طرح کل تعداد مقطعات کی ۲۸ ہے۔

الم - المص - الر - المر - كهيخص - طه - طسم - طس
ليس - ص - حم - حم عسق - ق - اس طرح کل تعداد مقطعات کی ۲۸ ہے۔

مقطعات کی جماعت بندی

جماعت بندی یا GROUPING کے لحاظ سے بظاہر ۱۱ ایک کلاس الم

کی ہے۔ جس میں المص بھی شامل ہے (۲) دوسری کلاس الر کی ہے جس میں
المر بھی شامل ہے (۳) تیسری کلاس ط کی ہے جس میں طه - طسّم - طس
داخل ہیں۔ (۴) چوتھی کلاس حم کی ہے جس میں حم عسق بھی شامل ہے ۵۔

ليس - (۶) صرف حرف ص (۷) صرف حرف ق

گو اس کلاس بندی میں اور طرح بھی ترمیم ہو سکتی ہے مگر یہ صحیح ہے کہ قرآنی ترتیب
کے مطابق الْمَر - الر کی کلاس میں داخل ہے۔ نہ کہ الْمَر کی کلاس میں۔ اب میں
سورۃ وار مقطعات لکھتا ہوں۔

بقره	الْمَّ	مومنون	..
آل عمران	الْمَّ	نور	..
نساء	..	فرقان	..
مائده	..	شعراء	طَسَمَ
العام	..	نمل	طَسَ
اعراف	الْمَصَّ	قصص	طَسَمَ
انفال، توبه	..	عنكبوت	الْمَّ
يونس	الرَّ	روم	الْمَّ
هود	الرَّ	لقمان	الْمَّ
يوسف	الرَّ	سجده	الْمَّ
زمر	الْمَرَّ	احزاب	..
ابراهيم	الرَّ	سيا	..
حجر	الرَّ	فاطر (یا ملئکة)	..
نحل	..	یس	یَسَ
بنی اسرائیل	..	صافات	..
کھف	..	ص	صَ
مریم	کَهِیْصَ	زمر	..
طه	طَهْ	مومن	حَمَّ
انبیا	..	حم سجده (فصلت)	حَمَّ
حج	..	شوری	حَمَّ عَسَقَ
زخرف	حَمَّ	محمد (قتال)	-

دخان	حَمَ	فَح	..
جائیدہ	حَمَ	حجرات	..
احقاف	حَمَ	قَ	ق

اس کے آگے مقطعات کا سلسلہ بند ہے۔ اوپر لا قرآن کی سورتوں کے نام آ گئے ہیں۔ لا قرآن اس کے بعد بغیر مقطعات کے ہے۔

حروف مقطعات

ان مقطعات میں جو حروف تہجی آئے ہیں۔ اُن حروف کا نام حروفِ مقطعات ہے اور عجیب بات یہ ہے کہ جس طرح مقطعات ۱۳ ہیں۔ اسی طرح حروفِ مقطعات بھی تیرہ ہیں جو درج ذیل ہیں۔

حروف مقطعات قرآنی ترتیب کے مطابق

ا ل م ر ص ر ك ه ی ع ط س ح ق = ۱۳

حروف مقطعات بترتیب حروف تہجی

ا ح ر س ص ط ع ك ل م ر ه ی = ۱۳

ہر ایک حرف کتنی دفعہ مقطعات میں موجود ہے

۱	۱۳ دفعہ	ح	۷ دفعہ
۶	۶ دفعہ	ك	۱ دفعہ

س	۵ دفعہ	ل	۱۳ دفعہ
ص	۳ دفعہ	م	۱۷ دفعہ
ط	۴ دفعہ	۴	۲ دفعہ
ع	۲ دفعہ	ی	۲ دفعہ
ق	۲ دفعہ		

آدم بر سر مطلب

مقطعات اور حرفِ مقطعات کے روشناس کرانے کے بعد اور یہ بیان کرنے کے بعد کہ یہ مقطعات بظاہر بے معنی الفاظ نظر آتے ہیں۔ یہ بتانا ضروری ہے کہ پھر ان کا مطلب کیا ہے۔ اور اس مطلب کے سمجھنے کے کیا اصول ہیں۔ یونہی اپنی طرف سے ایک شخص ایک بے معنی لفظ کے کوئی معنی کرے اور دوسرا دوسرے معنی کر دے اور تیسرا تیسرے معنی کرے۔ لگے۔ تو بلا قرائن عقلی اور قرانی دلائل و وجوہات کہ ہم اس کو محض تفسیر یا رائے کہیں گے مثلاً ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِیدُ میں قاف کا مطلب قاصو۔ قهار۔ قدیر۔ قادر۔ قل۔ قال اللہ۔ قدرت۔ اِشْتَوَبَ السَّاعَةُ۔ قلم۔ قلب۔ قیامت، قرآن۔ قارون۔ یا قاب قوسین اگر کوئی شخص کہے تو ہم بھی کہیں گے کہ اس کے لئے کوئی قرینہ لفظی یا معنوی یا قرآنی اشارہ یا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قرینہ یا عقل سلیم اور ادب لطیف کی تائید بھی تو ہمیشہ کرو۔ کیونکہ یونہی بغیر کسی وجہ اور ثبوت کے ایسے معنی تسلیم کر لینے نہایت نامناسب ہوں گے۔ محض قی والا لفظ ہونا کافی نہیں۔ تائیدی اور معنوی ثبوت بھی تو ہونا چاہیے۔ پس کسی نہ کسی قسم کے دلائل بھی ضروری ہیں جن سے ہمارے کئے ہوئے معنوں کی تائید ہو سکے۔

اصل اور صراط کو پکڑنا چاہیئے

دوسری بات یہ ہے کہ یونہی تیرہ مقامات میں سے کسی ایک کے معنے کر لینے اور یاقبوں کے متعلق سکوت اختیار کرنا مثلاً اَللّٰہ کے معنی انا اللّٰہ اعلم کہہ کر باقی پر سکوت اختیار کر لینا ٹھیک اصول نہیں۔ اگر انکشاف حقیقت ہوا ہے تو سب مقطعات پر یا اکثر پر تو حاوی ہونا چاہیئے۔ مثلاً اَللّٰہ کے معنے ہم نے کسی سے پوچھے۔ اس نے فوراً جواب دیا کہ اَللّٰہ کَال جبریل کا اور محمد کا ہے۔ لیکن اسی اصول کے ماتحت اگر پوچھا جائے کہ عسق سے کس کس کا نام مراد کیا جاوے گا تو بغلیں جھانکنے لگتے ہیں۔ پھر ایک دوسرے شخص سے پوچھا کہ اَللّٰہ کے معنی کیا ہیں؟ کہنے لگے اَنَا اللّٰہ اَعْلَم پوچھا کیا ثبوت؟ کہا حضرت ابن عباسؓ یا حضرت مجاہدؓ نے یہ تفسیر کی ہے۔ پھر پوچھو کہ باقی بارہ مقطعات کی تفسیر ابن عباسؓ یا مجاہدؓ کی بیان کر دو لاؤ تو خاموشی۔ پھر کہو کہ اگر وہ بارہ مقطعات کی تفسیر نہیں کر گئے۔ تو کم از کم کوئی اصول ہی بتا گئے ہوں گے یا اس اَنَا اللّٰہ اَعْلَم سے تم خود ہی کوئی اصول باقی قفل کھولنے کے لئے وضع کر دو تو خاموش ہو جاتے ہیں۔ یا یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی خدا کا کلام ہے۔ اس پر چٹنے حروف آئے ہیں وہ سب خدا کے نام ہیں۔ مثلاً حق سے مراد صادق وغیرہ ط سے مراد لطیف وغیرہ۔ غرض اسماء الہی میں کہیں بھی کوئی ویسا حرف مل جائے۔ بس جھٹ اس لفظ کو پکڑ کر آگے رکھ لیا کرو اور وہی ان حروف مقطعات کے معنی ہیں۔ سو ایسا طریقہ تو اندھیر نگری ہے۔ علمی اور تسکین قلب کرنے والا طریقہ نہیں ہے پس ہمیں ان مقطعات کے حل کے لئے ایک اصل ڈھونڈنا چاہیئے کہ اصولاً یہ مقطعات میں کیا چیز ہے نہ یہ کہ جن حروف مقطعات کو چاہا آگے رکھ کر جو چاہے معنی کر دیئے۔ اور اب تک تو پرانے لوگ شاید ہی کرتے رہے ہیں۔ اصولاً پہلے یہ نہیں معلوم کیا گیا۔ کہ مقطعات میں کیا ہے پھر اگر

تفصیلات میں کچھ غلطی رہ جائے تو حرج نہیں اس کا درست کر لینا آسان ہے مگر مقطعات کی اصلیت ہی معلوم نہ ہو۔ جھٹ سس کے معنی سلام، بیح، قدوس، واسخ یا ط کا مطلب معطی، مقط۔ لطیف، یاسط۔ یا حصی کا مطلب لصیر، مصور، صمد وغیرہ لینے لگ جائیں۔ تو سولے اس کے کہ سننے والا بے اختیار سنس دے اور کچھ نتیجہ نہیں نکلتا۔ پس لازم ہوا کہ پہلے ہم جڑ اور اصلیت مقطعات کی معلوم کریں۔ اور یہی وہ بات تھی جس کی طرف توجہ نہ کرنے سے پہلے مفسر عموماً فرضی اور اندازی معنی کرتے رہے اور اس سے آگے نہ بڑھ سکے۔

مُقَطَّعَات کی اصلیت

یہ محض خدا تعالیٰ کا فضل اور اس کا رحم تھا۔ کہ کچھ مدت گزری کہ ایک دن بھلی کی طرح بلا کسی وقتی غور و خوض کے یہ ایک بالکل نئی بات میرے دل میں پڑی کہ قرآنی مقطعات دراصل سورۃ فاتحہ کے ہی ٹکڑے ہیں اور ان کی ہی اصلیت ہے۔ اس وقت نہ مجھے کبھی یہ خیال آیا تھا اور نہ یہ بات کبھی اس سے پہلے پڑھی یا سنی تھی۔ نہ اس کی کوئی دلیل میرے پاس تھی۔ نہ کوئی قرینہ ذہن میں آیا تھا۔ بالکل ایک دعوئے ہی دعوئے تھا۔ جس کا ثبوت میرے پاس کوئی نہ تھا۔ مگر میں نے قرآن کریم کھول کر کچھ توجہ اور مطالعہ کیا تو معلوم ہوا کہ یہ بات صحیح ہے اور مجھے بعض قرائن اور باتیں ایسی مل گئیں جن سے مجھے اشرار صدر ہو گیا کہ تمام مقطعات صرف فاتحہ کی آیات اور فاتحہ کے الفاظ کا اختصار ہیں۔ اور جن میں سورۃ پر کوئی مقطعہ موجود ہے۔ وہ سورۃ الحمد کی اُس آیت یا لفظ کی تفسیر ہے جس کا اختصاراً وہ مقطعہ ہے۔ مثلاً تمام مقطعات کی تفصیل میں جانے کے بغیر اس وقت صرف آپ کے سمجھنے کے لئے میں اَلْحَمْد ہی کو لیتا ہوں جو سورۃ بقرہ کے سر پہ ہے۔ تفصیلی ذکر آگے چل کر انشاء اللہ کروں گا یہ اَلْحَمْد الف اور آل اور قر کا مجموعہ ہے۔ الف

سے مراد نعمت علیہم کا گردہ ہے ل سے ضالین مراد ہیں اور تم سے معصوب علیہم۔ غرض اس سورۃ میں اکثر ذکر تفصیلی طور پر انہی تین جماعتوں کا ہوگا۔ پھر جب ہم اس سورۃ کو پڑھتے ہیں تو شروع میں متقین کا اور اِنَّ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا یعنی معصوب علیہم کا اور اگلے رکوع میں دونوں قسم کے منافقین (ضالین کا ذکر ہے۔ پھر آگے چل کر اَلْعَمَتِ عَلَیْہِمْ کی فہرست میں جابجا موسیٰ، ابراہیم، اسمعیل اسرائیلی اور ابتدائی بنی اسرائیل سلیمان وغیرہ اَلْعَمَتِ عَلَیْہِمْ کا ذکر اور مسلمانوں کا حال آخر تک پھیلا ہوا ہے اور معصوب علیہم یعنی یہودیوں کی کرتوتوں کا تفصیلی ذکر اور کفار عرب کی کارروائیاں اور ضالین میں عیسائیوں کا ذکر اور عقائد اور منافقین کا ذکر برابر ساری سورۃ میں چلتا ہے اور اکثر یہی ذکر ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی اور مضامین آتے ہیں۔ ان کی وجہ انٹو واللہ آگے چل کر بیان ہوگی۔ تو اس طرح سے فاتحہ کی آیات یا الفاظ مختصر کر کے قرآن مجید کی بہت سی سورتوں پر لکھے گئے ہیں تاکہ پڑھنے والا یہ سمجھ لے کہ فاتحہ کی فلاں آیت کی تفسیر اس سورت میں بیان کی گئی ہے۔ سو یہ ہے اصلیت ان مقطعات کی جن سے عموماً لوگ ناواقف ہیں۔ اب میں وہ قرآن اور دلائل بیان کروں گا جن سے اس اصل کو سمجھنے میں عقلی مدد ملے گی اور قرآن کی تائید کا یہی بیان کروں گا جو اس دعوے میں مجھے حاصل ہے۔

ثبوت بذمہ مدعی

چونکہ مدعی کے ذمہ ہر دعویٰ کا ثبوت ہوتا ہے۔ اس لئے میں بھی اپنے دعویٰ کے ثبوت میں بعض دلائل بیان کروں گا لیکن بعض باتیں اہل علم کے کرنے کی ہوتی ہیں اور ان کا ذہن ایسی مہتمم بالشان بات کو اڑا کر پھر اس کے لئے ثبوت و قرآن خود مہیا کرتا ہے اور نئی نئی شاخیں اور دلائل پیدا کرتا ہے۔ اس لئے اہل علم اصحاب سے خصوصاً انہیں

جن کو قرآن مجید سے شغف ہے میری یہ درخواست ہے کہ میرا یہ خاکہ چونکہ نہایت مختصر ہوگا اس لئے وہ خود بھی اس مسئلہ پر غور کریں اور صرف (جیسے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے) فحشی انکار نہ کریں۔ بلکہ سوچیں۔ اور اگر یہ اصل اور حل مقطعات کا ان کو کچھ بھی معقول معلوم ہو۔ تو اس کے لئے مزید تائیدی دلائل اور علمی قرائن مہیا کریں۔ میں نے تو صرف اپنی ذاتی اور شخصی تسلی کے لئے بعض قرائن جمع کئے ہیں۔ امید ہے کہ وہ اصحاب جماعت کے زیادہ وسیع دائرہ کے لئے مزید علمی ثبوت اس کی تائید کے جمع کر سکیں گے۔ فخر اہم اللہ

قرینہ اول

یہ ہے کہ اب تک مقطعات کے جو معنی کئے جاتے رہے ہیں وہ مبہم بلا دلیل اور غیر تسلی بخش ہیں اور اکثر علماء سالفین اسی طرف گئے ہیں کہ یہ مقطعات الہی اسرار میں سے بعض اسرار ہیں۔ یا یہ کہ غالباً یہ خدا کے نام ہیں۔ مگر تعین ندارد۔ پھر یہ کہ مقطعات کو ایک لڑی میں پرویا نہیں گیا۔ بلکہ بیسی ضرورت ہوئی معنی کر لئے۔ اور وہ بھی نہایت مجمل اور مبہم۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ مقطعات کی پشت پر کوئی اصل تسلیم نہیں کی گئی۔ اب جبکہ ہم نے بتا دیا کہ یہ سب فاتحہ کی آیات ہیں اور جن سورتوں پر آئی ہیں ان سورتوں میں مخصوص طور پر فاتحہ کی اس آیت یا ان آیات کی تفسیر کی گئی ہے تو اب ایک بخش اصل اور سلسل غیر مبہم با دلیل وجہ اور کتنی ہمارے ہاتھ میں آگئی جس سے ہم سب خوانہ ان مقطعات کا بیک وقت کھول سکتے ہیں۔

قرینہ دوم

دوسرا قرینہ میرے دعویٰ کے ثبوت میں یہ ہے کہ تمام حروف مقطعات خود سورہ فاتحہ میں موجود ہیں۔ کوئی بھی ایسا نہیں جو نہ ہو۔ اب میں سورہ فاتحہ کے حروف لکھتا ہوں اور نیچے

دوسری سطریں حروف مقطعات لکھنا ہوں۔

حروف فاتحہ۔ ا ب ت ج د ذ ر س ص ض ط ع ق ک ل م ن و ی۔

۳۰ حروف

حروف مقطعات: ۱۔ ح ر س ص ط ع ق ک ل م ہ ی ۱۳ حروف

اس فہرست سے یہ معلوم ہو گیا کہ تمام کے تمام حروف مقطعات فاتحہ میں موجود

ہیں۔ نیز یہ کہ سات حروف تہجی ایسے ہیں جو سورۃ فاتحہ میں موجود نہیں ہیں یعنی ث ج

ح ز ش ظ ف۔ اگر خدا خواستہ ان حروف میں سے ایک حرف بھی حروف

مقطعات میں آجاتا تو میرا سارا دعوئے ہی باطل اور تہس نہس ہو کر رہ جاتا۔ مگر میرے

دعوئے کی صحت پر یہ بھی ایک زبردست قرینہ ہے کہ کوئی حرف بھی حروف مقطعات

میں سے فاتحہ کے حروف سے باہر نہیں ہے۔ حالانکہ کئی حروف تہجی ایسے ہیں جو فاتحہ

میں پائے نہیں جاتے۔

قرینہ سوم

تیسرا قرینہ ان مقطعات کے فاتحہ کی آیات ہونے کا یہ ہے کہ ہر مفسر کا قاعدہ

ہے کہ وہ جب کسی آیت یا شعر یا عبارت کی تفسیر کرتا ہے۔ تو اس کو بطور متن کے ضرور

پہلے کچھ دیتا ہے۔ پھر آگے اس کی تعبیر یا تفسیر مفصل کر کے لکھتا ہے۔ یہی طریقہ مفسرین

والا اللہ تعالیٰ نے بھی سورتوں میں اختیار کیا ہے یعنی پہلے بظاہر ایک بے معنی لفظ لکھا

ہے۔ پھر اس کے بعد ایک سورۃ بطور تفسیر اُس لفظ کے بیان کی ہے۔ پس بظاہر حالات

ہر سورۃ جس پر مقطعات آئے ہیں۔ اس مقطع کی تفسیر ہے جو اس کے سر پر لکھا گیا ہے۔

اور یہی دُنیا کے جملہ مصنفوں کا طریقہ ہے۔ خواہ کسی زبان اور کسی مضمون کے ہوں۔ گویا

مقطعات وہ ہیڈنگ یا سرخیاں ہیں۔ جن کی تفصیل یا تفسیر ان سورتوں میں بیان ہوئی

ہے۔ اسی عالمگیر مروجہ اصول پر قرآن بھی چلتا ہے۔ لیکن یہ بات کہ یہ سُرخیاء المحمد کے ہی اجراء ہیں۔ اس طرح ثابت ہے کہ خود قرآن کے فرمودہ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مسیح موعود (آپ پر سلامتی ہو) کے ارشادات کے ماتحت سارا قرآن مجید خود سورہ فاتحہ کی تفسیر ہے۔ اور دوسری طرف بموجب طریقہ مفسرین بظاہر یہ بے معنی الفاظ اکثر سورتوں سے پہلے اس طرح لکھے ہیں۔ کہ گویا وہ سورتیں اپنی الفاظ کی تفسیر ہیں۔ پس ایک طرف قرآن فاتحہ کی تفسیر ہے۔ دوسری طرف نظر آتا ہے کہ قرآنی سورتیں ان مقطعات کی تفسیر ہیں۔ لہذا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ مقطعات ہی فاتحہ ہیں۔ کیونکہ جب ایک طرف یہ فرمایا گیا۔ کہ قرآن فاتحہ کی تفسیر ہے۔ دوسری طرف ہیں اپنی آنکھوں سے عقلی اور رواجی طور سے نظر آتا ہے کہ قرآنی سورتیں ان مقطعات ہی کی تفسیر ہے تو لازماً یہ نتیجہ برآمد ہوا کہ مقطعات کوئی امگ چیز نہیں بلکہ سورہ فاتحہ ہی کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے تفسیر کی غرض سے قرآنی سورتوں پر ان مقطعات کی صورت میں پھیلا دیا گیا ہے۔

قرآن فاتحہ کی تفسیر ہے

ہماری جماعت کا یہ مشہور عقیدہ ہے کہ قرآن کا متن فاتحہ ہے۔ اور باقی قرآن اس فاتحہ کی تفسیر ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا ہے کہ فاتحہ اُمّ الكتاب ہے یا اُمّ القرآن ہے اور صحابہؓ میں ام القرآن کا لفظ فاتحہ کے لئے بکثرت رائج تھا۔ اور یہ بات احادیث کی کتابوں سے ثابت ہے۔ پس جب اس سورہ کو قرآن کی ماں کہا گیا۔ تو اس کے دوسرے معنی یہ ہوئے کہ قرآن اس کی تفسیر ہے اور یہ قرآن کا متن ہے۔

علاوہ اس کے خود قرآن بھی فاتحہ کو متن قرآن کہتا ہے۔ چنانچہ فرماتا ہے۔

وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَيِّمًا مِّنْ أَمْثَلِیْ وَأَلْفَ مِائَاتِ الْعِطِیْمِ (الحجر: ۸۸)

توجہ۔ اور ہم نے یقیناً تجھے سات دہرائی جانے والی (آیات) اور بہت بڑی عظمت والا قرآن دیا ہے۔

اس آیت کی تفسیر جو خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے اس میں یہ ذکر نہیں ہے کہ تم نے تجھے سات آئین مکررات ذاتی والی عنایت کی ہیں۔ اور قرآنِ عظیم عطا فرمایا ہے۔ بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر فرمائی ہے کہ فاتحہ ہی سبباً قَوْلِ الْمُثَنَّى ہے اور یہی قرآنِ عظیم ہے۔ یہ معنی بخاری اور ترمذی دونوں میں بلکہ دیگر احادیث کی کتب میں بھی موجود ہیں۔ جہاں آپ نے فرمایا۔

لَا عَلَمَ لَكَ سُورَةُ هِيَ اعْلَمُ السُّورِ فِي الْقُرْآنِ قَالَ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ هِيَ الْبَسْمُ الْمُثَنَّى وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ
الَّذِي أُوتِيْتَهُ (بخاری پارہ ۱۸ صفحہ ۴۳ مترجم مولوی وحید الزمان)

اس حدیث کا ترجمہ مولوی وحید الزمان صاحب یوں کرتے ہیں۔ ”فرمایا وہ الحمد کی سورت ہے اس میں سات آئین ہیں جو دوبارہ پڑھی جاتی ہیں۔ اور یہی سورۃ وہ بڑا قرآن ہے جو مجھ کو دیا گیا۔ پس سبع المثنیٰ بھی یہی سورت ہے جس میں سات آیات ہیں اور یہی قرآنِ عظیم بھی ہے۔ قرآنِ عظیم کا لفظی ترجمہ ہی متنِ قرآن ہے۔ کیونکہ متن میں وہ سارا بلکہ اس سے زیادہ مضمون مخفی ہوتا ہے جو کسی تفسیر میں بیان ہو۔ یہاں عظیم کا لفظ لحاظ تعداد آیات کے نہیں بلکہ عظمت مضمون کے ہے۔ نیز اس سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ جب فاتحہ قرآنِ عظیم ہے تو باقی قرآن جو ہے وہ کتابِ فضل قرآنِ مبین اور قرآنِ حکیم ہے۔ جیسا کہ قرآن کا خود دعویٰ ہے یعنی فاتحہ کی تفصیل اور تفسیر کرنے والا اور متن کو بیان کرنے والا اور قرآنِ عظیم یعنی الحمد کی حکمتیں اور معارف بیان کرنے والا گویا دوسرے الفاظ میں تفسیر فاتحہ ہے۔ پس اس آیت کی رو سے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر کے مطابق فاتحہ قرآنِ عظیم ہے۔ یعنی متن قرآن جس میں سب مضامین بھرے ہوئے ہیں۔ اور اس کے

اندر ساری عظمتیں قرآن کی غنمی ہیں اور باقی قرآن اس کی تفصیل اس کا بیان اور اس کی عظمتیں ظاہر کرتا ہے۔ اس لئے فاتحہ کو قرآنِ عظیم کہا گیا۔ اور باقی قرآن کو قرآنِ عظیم نہیں کہا گیا۔ بلکہ اس کو کتابِ مفصل قرآنِ مبین اور قرآنِ حکیم کا نام دیا گیا۔ سو ہم نے قرآن سے ہی یہ استنباط کر دیا۔ کہ فاتحہ متن ہے اور قرآن اس کی تفسیر پس جب ایک طرف مفسر خود کہتا ہے کہ قرآن فاتحہ کی تفسیر ہے۔ دوسری طرف بجائے فاتحہ کے کچھ مقطعات سورتوں کے سر پر بطور متن کے لکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ ظاہر ہو گیا۔ کہ یہ مقطعات دراصل فاتحہ کے ہی اجزاء ہو سکتے ہیں۔ جن کی تفسیر ان سورتوں میں مذکور ہے کوئی علیحدہ اور نئی چیز نہیں۔

چوتھا قرینہ

چوتھا قرینہ یہ ہے کہ اگر تمام مقطعات کو ایک سطر میں خوشخط اور صاف صاف لکھا جائے۔ تو اگرچہ یہ الفاظ بظاہر بے معنی ہیں۔ اور ہر مقطع کا سورۃ فاتحہ کا جزو ہوتا ہو اور اور فکر کے بعد واضح ہوتا ہے۔ مگر خدا تعالیٰ نے صرف ظاہری نظر سے بھی کچھ تھوڑی سی پہچان یہاں ایسی رکھ دی ہے کہ معمولی سمجھ کا انسان بھی بعض مقطع کو دیکھتے ہی بول پڑے گا کہ یہ تو فاتحہ کی فلاں آیت کا اختصار معلوم ہوتا ہے۔ اس کے سوا اور طرف اس کا ذہن نہیں جائے گا۔ مثلاً الْقَمَّ - كَهَيْحَصَّ - قَ - صَ - الرَّ - وغیرہ کو دیکھ کر نادانف آدمی کہہ دے گا کہ مجھے معلوم نہیں ان کا کیا مطلب ہے۔ مگر حَلَسَّہ کی بابت اس کو اگر پوچھا جائے کہ بھلا یہ کس قرآنی آیت کا اختصار ہو سکتا ہے تو فوراً وہ کہہ دے گا یہ مقطع تو حَوَاطُ مُسْتَقِيم سے بہت ملتا جلتا ہے۔ پس جہاں خدا تعالیٰ نے بارہ مقطعات پر وہ کے پیچھے ادھیل کر دیئے ہیں کہ انسان کی معمولی نظر ان کی کنہ کو عیسیٰ نہ معلوم کر سکے وہاں ایک مقطع کو بطور نمونہ نہایت واضح طور پر ایسا بنا دیا ہے کہ اس کی بناوٹ دیکھ کر ہی انسان فوراً یہ بول اُٹھے کہ ہونہ ہو یہ تو صراطِ مستقیم کا مخفف شدہ

مقطعہ ہے۔ پس جہاں سے بھی یہ نتیجہ نکلا۔ جب ایک مقطعہ المحمد کے ایک حصہ کا اختصار معلوم ہوتا ہے تو دوسرے مقطعات بھی غالباً فاتحہ ہی کے ٹکڑے ہوں گے صرف غور کرنے اور سوچنے کی دیر ہے شے نمونہ فردارے

پانچواں قرینہ

پانچواں قرینہ سب سے زبردست ہے اور وہ یہ ہے کہ فاتحہ کو خود اللہ تعالیٰ نے سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِ فرمایا ہے۔ یعنی وہ سات آیتیں جو مثنیٰ ہیں۔ مثنیٰ کے معنی لوگوں نے عجیب عجیب کئے ہیں یعنی سورہ فاتحہ بار بار پڑھی جاتی ہے اس لئے مثنیٰ ہے۔ میں پوچھتا ہوں۔ کیا قرآن کی اور آیات اور ورد اور تسبیح اور دعائیں یہ سب بار بار نہیں پڑھے جاتے۔ پس یہ کوئی ایسا امتیاز نہیں ہے۔ دوسرے معنی یہ کئے ہیں کہ یہ سورۃ مکہ میں ایک دفعہ نازل ہوئی اور دوسری دفعہ مدینہ میں۔ یہ توجیہ بھی قابل اعتناء نہیں ممکن ہے یہ درست ہو۔ مگر دو دفعہ صرف فاتحہ کی آیات ہی نازل نہیں ہوئیں۔ بلکہ قرآن میں بہت سی آیات ہیں جو دو دو تین تین سات سات۔ دس دس دفعہ نازل ہوئیں۔ اور آیت قِيَا حِی الْاٰذِیٰکُمْ اَکْثَرُ مِّنْ اٰیٰتِ الْکِتٰبِ تو اکتیس دفعہ نازل ہوتی ہے۔ سو یہ کوئی خصوصیت فاتحہ ہی کی نہیں۔ بلکہ اور بہت سی آیات کی بھی ہے۔ پس صرف دہرایا جانا یا ایک دفعہ سے زیادہ نازل ہونا کوئی خاص خصوصیت فاتحہ کی نہیں۔ اب ہم لغت کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ جس کی طرف عربی دان خود رجوع کریں۔ مجھے تو یہ معلوم ہوا ہے کہ مثنیٰ مثنیٰ کی جمع ہے۔ (تہلیل العربیہ) یعنی اس کی سب آیتیں دو دو مرتبہ نازل ہوئی ہیں۔ اور مقررات راغب میں بھی اس کے معنی مکرر کے لکھے ہیں اور مثنیٰ ان چیزوں کو کہتے ہیں جو مابعد الاول ہوں یعنی ایک دفعہ کے بعد مکرر آئیں اور بخاری کتاب التفسیر میں بھی یہی ذکر ہے کہ فاتحہ دوبارہ نازل ہوئی ہے۔ اور مثنیٰ کا ترجمہ دہاں مولوی وجید الزماں صاحب نے بھی

یہی کیا ہے کہ ”جو دوبارہ پڑھی جاتی ہیں۔“ پس خلاصہ کلام یہ ہوا کہ سورہ فاتحہ سات آیتوں والی وہ سورت ہے۔ جو ساری کی ساری مکرر یعنی دو دفعہ نازل ہوئی ہے۔ دوسری طرف جب ہم قرآن مجید کا رویہ دیکھتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ جو آیت بھی اس میں دوسری تیسری یا زیادہ دفعہ نازل ہوئی ہے وہ تحریر میں آگئی ہے اور قرآن میں موجود ہے۔ یہ نہیں کہ ایک آیت جب دوسری دفعہ نازل ہو تو اسے تحریر میں نہ لایا جائے۔ جبکہ جتنی دفعہ وہ نازل ہوئی ہے۔ اتنی ہی دفعہ وہ تحریر قرآن میں موجود ہے۔ پس ضروری ہے کہ فاتحہ بھی جب مکرر نازل ہوئی ہے تو قرآن میں کی دوسری جگہ موجود ہو۔ ورنہ دعویٰ مثانی ہونے کا غلط ثابت ہوتا ہے۔ اب ہمیں سوائے اس کے چارہ نہ رہا کہ جب ایک فاتحہ موجود ہے تو دوسری فاتحہ کو تلاش کریں۔ مگر تلاش کرنے پر وہ ہیں کہیں نہیں ملتی اب آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ وہ کہاں ہے؟

سو دوسری فاتحہ یہی تو ہے جو مقطعات کی صورت میں نازل ہو کر سارے قرآن میں پھیلی پڑی ہے اور باوجود مثانی یعنی مکرر تحریر ہو جانے کے بھی اب تک لوگوں کو نظر نہیں آئی۔ پس آپ یا تو اس دلیل کو مانیں اور اپنی آنکھیں فاتحہ مکرر سے روشن کیجئے۔ ورنہ آپ ایک عظیم الشان قرآنی صداقت سے بہرہ اندوز نہیں ہو سکیں گے۔ اور اگر یہ دوسری فاتحہ نہیں ہے۔ تو پھر آپ فرمائیے کہ وہ مکرر فاتحہ کہاں مخفی ہے؟

ایک اعتراض کا جواب

ان قرائن کے بعد اب میں ایک ضروری اعتراض کا جواب لکھتا ہوں جو اس ضمن میں پیدا ہو سکتا ہے۔ وہ اعتراض یہ ہے کہ جب سارا قرآن فاتحہ ہی کی تفسیر ہے تو پھر بہت سی سورتوں پر مقطعات کیوں نہیں ہیں۔ مثلاً سورۃ ق کے بعد آخر قرآن تک کوئی مقطعات نہیں ہیں۔ اور درمیان میں نساء، مائدہ، النعام، انفال، نحل، بنی اسرائیل، کہف، انبیاء

حج۔ مومنون۔ نور۔ فرقان، احزاب۔ سبا۔ فاطر۔ صافات۔ زمر۔ محمد۔ فتح۔ حجرات
جیسی بڑی سورتیں باوجود اس کے کہ وہ فاتحہ ہی کی تفسیر ہیں۔ کیوں مقطعات سے
خالی ہیں ؟

اس کے جواب میں اگر یہ کہا جائے کہ جب ایک مقطع مثلاً السّٰہ کی ایک سورت
قرآن میں آگئی تو اس کے بعد جتنی سورتیں بغیر مقطعات کے ہوں گی وہ سب اسی مقطع
السّٰہ کے ماتحت ہی ہوں گی۔ مثلاً سورۃ آل عمران جس پر السّٰہ ہے۔ اس کے بعد
نساء، مائدہ اور انعام بغیر مقطعات کے ہیں۔ اس لئے یہ سمجھنا چاہیئے کہ ان کا مقطع بھی
السّٰہ ہی ہے۔ اور جب تک نیا مقطع آئندہ سورۃ پر ظاہر نہ ہو۔ وہی مقطع چلتا رہے
گا۔ یہ توجہ ایک عمدہ توجہ ہے بشرطیکہ اس پر سے ایک اعتراض ہٹا دیا جائے اور
وہ اعتراض یہ ہے کہ اس اصول کے ماتحت پھر خود آل عمران پر بھی السّٰہ نہیں ہونا چاہیئے
تھا۔ وہی سورۃ بقرہ والا السّٰہ کافی تھا۔ آل عمران پر دوبارہ السّٰہ لانے کی کیا ضرورت تھی؟
اور پے درپے سات سورتوں میں السّٰہ لانے کی کیا حاجت تھی؟ صرف پہلا السّٰہ کافی تھا۔
دوسرا ایک یہ بھی اعتراض ہے کہ مثلاً قرآن مجید کا آخری مقطع ہے یا بقول
بعض لوگوں کے قرآن آخری مقطع ہے جس کے بعد سورۃ الان سب تک کوئی مقطع نہیں ہے
اب سوال یہ ہے کہ سورۃ ق یا سورۃ ن سے آخر قرآن تک ہی ق یا ن کا مقطع ان
باقی سب سورتوں کا بھی مقطع ہے؟ لیکن قرآن کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ق یا
ن کے معنی باقی کی ہر صورت پر عادی نہیں ہوتے۔ یعنی یہ دعویٰ ثابت نہیں ہوتا کہ
ن کے بعد کی تمام کی تمام سورتیں ساری ہی تم مطلب ہیں بلکہ مضامین میں اس قدر اختلاف
ہے کہ سوائے ایک خاص مقطع کے ان کے مضامین نہ ق کے ماتحت آتے ہیں نہ ن کے۔
اب اعتراض مندرجہ صدر کا جواب نہیں اپنے علم کے مطابق دیتا ہوں جس سے
اوپر کی دونوں توجہات کے بدلے میں ایک نئی توجہ پیش کر دوں گا جو اگر قابل قبول ہو

تو اسے بھی ذہن میں مستحضر رکھا کریں۔

اعتراض یہ تھا کہ جن سورتوں پر مقطعات نہیں ہیں کیا وہ الحمد کی تفسیر سے باہر ہیں اور اگر باہر نہیں ہیں تو کیا وجہ ہے کہ ان پر مقطعات نہیں آئے؟

دوسرا اعتراض مثانی کے متعلق

دوسرا اعتراض یہ ہے کہ آپ نے جو معنی مثانی کے کہہ کے فاتحہ سے ان کو مخصوص کر دیا ہے تو شاید آپ نے غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک اور جگہ یہ آیت نازل کی ہے۔

اللَّهُ تَنَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كَلِمًا مَّتَشَابِهًا مَّثَانِي تَنْشَعُرُ

مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ (الزمر: ۲۲)

ترجمہ: واللہ وہ ہے جس نے بہتر سے بہتر بات یعنی وہ کتاب اتاری ہے،

جو متشابہ بھی ہے اور اس کے مضمون نہایت اعلیٰ ہیں۔ جو لوگ اپنے رب

سے ڈرتے ہیں اُن کے جیموں کے رونگٹے اس کے پڑھنے سے کھڑے

ہو جاتے ہیں۔

اب اگر مثانی کے معنی مکرر نازل ہونے والی کے ہیں۔ تو یہاں تو یہ مثانی کا لفظ

قرآن مجید کے لئے بھی استعمال ہوا ہے۔ کیا یہاں بھی آپ وہی معنی اور مطلب لیں گے۔

۱۔ جواب اول میں خود تو اس آیت کو بھی فاتحہ پر ہی لگاتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے

کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے ایک سورۃ احسن الحدیث نازل کی ہے۔ اور وہ سورۃ مثانی

ہے۔ یہاں احسن الحدیث کے معنی سورۃ فاتحہ ہی ہیں۔ کیونکہ تمام قرآن میں جن الحدیث یعنی

سب سے اعلیٰ اور احسن سورۃ فاتحہ ہی ہے اور احسن الحدیث کے دوسرے لفظی معنی

قوان العظیم ہی کے ہیں۔ عظیم بمعنی احسن اور حدیث بمعنی قرآن کے یا ایک جملہ فاتحہ

کو قرآن عظیم یعنی عظیم الشان پڑھنے کے فائق کلام کہا گیا ہے۔ تو دوسری جگہ اسی فاتحہ

کو بہترین کلام فرمایا گیا ہے۔

دوسرا قرینہ یہ ہے کہ یہاں فاتحہ کو کتاب متشابہ بھی کہا گیا ہے اور بسبب عجیب درجیب اور کثرت و وسعت معانی کے جس قدر فاتحہ کی آیات متشابہ ہیں ویسی قرآن کی اور کوئی آیات متشابہ نہیں ہیں۔

(۲) جواب دوم یہ ہے کہ اگر قرآن مفصل پر ہی ان آیات کا اطلاق مان لیا جائے۔ تو بھی یہاں مشافی کے یہ معنی نہیں کہ قرآن کی ہر آیت دوبارہ نازل ہوئی ہے۔ یا ہر آیت قرآن کی متشابہ ہی ہے۔ بلکہ یہ کہ اس میں سینکڑوں ایسی آیات ہیں جو مکرر نازل ہوتی ہیں۔ اور ہزاروں ایسی ہیں جو متشابہ بھی ہیں۔ اگر بموجب آیت **وَمِنْهُ آيَاتٌ مُّعْجَمَاتٌ** کے اس میں محکم آیتیں بھی ہیں۔ پس یہ آیت مشافی والی **سَبْعًا مِّنَ الْمُشَافِي** کے مخالف معنی نہیں دیتی۔ فرق صرف اتنا ہے کہ یہاں صرف مکرات کا ذکر ہے جو قرآن مجید میں بکثرت ہیں اور وہاں سات مکرات کا ذکر ہے۔ یعنی **سَبْعًا مِّنَ الْمُشَافِي** کا۔ دوسرے لفظوں میں الحمد کی ساتوں آیات کو مکرات کہا ہے مگر قرآن مفصل کی مکرات کی تعیین نہیں کی۔ بلکہ صرف یہ کہہ دیا ہے کہ اس کی بہت سی آیات مکرات میں سے ہیں اور بہت سی متشابہ ہیں۔

خلاصہ کلام

یہاں تک تو مقطعات کا اصولی بیان تھا یعنی یہ کہ

- ۱۔ یہ فاتحہ کی آیات یا الفاظ کے اختصارات ہیں۔
- ۲۔ جس سورت پر جو حرف ہیں۔ اُن کے مطابق اس صورت میں فاتحہ کی تفسیر ہے۔
- ۳۔ جن سورتوں میں مقطعات نہیں ہیں یا جن میں ہیں ان میں بھی ایک مجمل تفسیر سودہ فاتحہ کی ہوتی ہے۔ وہ اس لئے کہ ہر سورۃ کے سر پر فاتحہ کا خلاصہ اور اس کی آیت

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ موجود ہوتی ہے۔ پس کوئی سورت اس وجہ سے فاتحہ کے اثر اور تفسیر سے خالی نہیں۔

۴۔ تمام قرآن مجید فاتحہ کی ہی تفسیر ہے۔

۵۔ قرآن عظیم فاتحہ ہی ہے

۶۔ فاتحہ کے سوا دوسرا قرآن تو قرآنِ مبین (مفسر) قرآنِ حکیم (اُمّ الکتاب کی حکمتیں کھولنے والا) کتابِ مفصل (تفسیر کرنے والی کتاب) ہے۔۔

۷۔ مکرر نزول فاتحہ کا مقطعات کی صورت میں ہوا ہے۔ اسی وجہ سے اس کا نام سَبْعًا قِنَ الْمُثَنَّى ہے۔ کہ ساتوں آیتیں مکرر نازل ہو کہ صورت تحریر میں قرآن کے اندر موجود ہیں۔

۸۔ تمام حروفِ مقطعات سورہ فاتحہ میں موجود ہیں۔ اور کوئی ایسا نہیں جو سورہ فاتحہ میں داخل نہ ہو۔

۹۔ مقطعات میں سے بعض ایسے ہیں جو نمایاں طور پر فاتحہ کے ٹکڑے نظر آتے ہیں۔ مثلاً طَسَّمَ يَاعَسَىٰ جَوْعْفٍ هَٰ اَيَّاكَ لَعَبْدُ وَاَيَّاكَ تَسْلَعَيْنِ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ دو آیات کا۔ یہ تو موٹی نظر سے دکھائی دیتے ہیں۔ باقی اسی طرح باریک نظر سے اور مقطعات کو ان سورتوں کے مضمونوں کے ساتھ تطابقی دینے کے بعد سمجھ میں آتے ہیں۔ یعنی یہ دو مثالیں تو واضح ہیں۔ باقی ایسی واضح نہیں تاکہ سوچنے والوں اور محنت کرنے والوں کے لئے راستہ کھلا رہے۔

مَقْطَعَاتِ میں حروفِ مَقْطَعَاتِ کی ترتیب

حروفِ مقطعات کے لئے ضروری نہیں کہ وہ ہمیشہ اسی ترتیب سے ہوں جس ترتیب سے وہ اس آیت میں واقع ہوئے ہیں۔ جن کا وہ مقطعہ ہیں۔ مثلاً میں پہلے ذکر

کر چکا ہوں کہ اللہ سے مراد اَلْعَمَّتْ عَلَيْهِمْ اور ضالین اور مغضوب علیہ لوگ ہیں۔ یعنی الف سے مراد اَلْعَمَّتْ عَلَيْهِمْ اور ل سے ضالین اور مر سے مراد مَغْضُوبٌ عَلَيْهِمْ۔ لیکن سورہ فاتحہ میں مَغْضُوبٌ عَلَيْهِمْ کا ذکر پہلے ہے اور ضالین کا آخر میں۔ پس بظاہر مقطعہ کی شکل اَمَل ہوئی چاہیے تھی۔ مگر چونکہ اس میں ترتیل اور روانی نہیں رہتی۔ اور چونکہ ہر حرف کسی لفظ یا آیت کا اختصار ہے۔ دوسرے حروف کا پابند نہیں ہے۔ اس لئے برعایت روانی تلاوت و ترتیل وہ آگے پیچھے ہو سکتا ہے۔ مثلاً کَعْلِيْعَصْ مفصلہ ذیل تین آیات کا اختصار ہے۔ اَيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اَيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ۔ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ۔ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ اصلی ترتیب کے لحاظ سے اسے کَعْلِيْعَصْ ہونا چاہیے۔ لیکن چونکہ تلاوت کی روانی اور ترتیل میں حرف عین پر سخت ناگوار ٹھوکر لگتی تھی۔ اس لئے ترتیب حروف بدل دی۔ پس یہ ضروری نہیں کہ یہ حروف آیات ہی کی ترتیب کے موافق ہوں۔ بلکہ وہ ترتیل اور قرأت کی سہولت کے مطابق ہوں گے۔ اسی طرح طے جو اِهْدِنَا الْمُسْتَقِيْمَ کا مخفف ہے۔ بجائے هَطْ کے طے پڑھا جائے گا۔ کیونکہ یہ معاملہ خوش آوازی اور ترتیل سے بڑھنے کے متعلق ہے۔

ایک مقطعہ کئی معنوں اور کئی مقاموں کے لئے آسکتا ہے

دوسری بات مقطعات میں یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ ایک مقطعہ یا ایک حرف مقطعہ بعینہ ایک ہی آیت یا ایک ہی لفظ کے لئے مخصوص کر دیا جاوے۔ گویا کہ وہ ایک معرف کی طرح ہو جائے۔ بلکہ جس طرح ریلوے میں این۔ ڈبلیو۔ آر (N. W. R) سے مراد نارٹھ ویسٹرن ریلوے تو ہے۔ مگر یہ ضروری نہیں کہ جہاں کسی ریل کے ڈب پر این کا حرف دیکھا وہاں ہمیشہ اس کے معنی نارٹھ ہی لئے جائیں۔ ایک ہی مال گاڑی کے ایک ڈب میں این ڈبلیو

آر میں آیت کے معنی نارتھ کے ہوں گے اور جس ڈبہ پر یہ این۔ جی۔ ایس۔ آر (N.G.S.R) لکھا ہوگا۔ اس کو ہم نظام کارنڈ سیٹ ریلوے پڑھیں گے۔ یہ نہیں کہ وہاں بھی این کو نارتھ کا مخفف سمجھیں۔ یہ نکتہ علاوہ دنیا کے رواج کے ہیں نے حضرت مسیح موعود (آپ پر سلامتی ہو) کے الہامات سے بھی سمجھا ہے۔ حضور کو اپریل ۱۹۰۸ء میں الہام ہوا کہ میں منظور محمد صاحب کی بیوی مرضِ بزل سے بیمار ہے۔ اس کی نسبت الہام ہوا ہے۔ حمہ۔ ثلاث آیات الكتاب المبين ”فرمایا کہ لفظ حمہ میں بیمار کا نام بطور اختصار ہے۔“ (یعنی محمدی) مگر ایک سال پہلے یعنی اپریل ۱۹۰۷ء میں حضور کو یہی الہام ہوا کہ ”حمہ۔ ثلاث آیات الكتاب المبين“ فرمایا کہ حمہ مقطعات میں کسی کا نام ہے۔“ آگے سارے باقی مقطعات الہامات پڑھنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر یہ سب سلسلہ الہامات غیر مبالغین کے لئے ہے پس یہاں حمہ جو کسی کا نام ہے وہ محمود ہی ہو سکتا ہے اور کوئی نہیں۔ پس یہ معاملہ صاف ہو گیا کہ جس طرح کبھی محمدی بیگم کے لئے حمہ آ سکتا ہے تو کبھی محمود کے لئے۔ تو ایک ہی مقطعہ بوقت ضرورت مختلف اشخاص یا آیات کے لئے بولا جاسکتا ہے۔ جہاں وہ حرف پائے جاتے ہوں۔ نیز ان الہامات سے یہ بھی استنباط ہوتا ہے۔ حمہ کا مقطعہ اسماء کے لئے استعمال ہونا چاہیے۔ چنانچہ میری تحقیق میں وہ الحمد کے سب اسماء الہی کا ہی نامندہ ہے۔ یعنی فاتحہ کی آیات نمبر ۲-۳-۴ کا۔

اسی طرح یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جس طرح ایک ہی مقطعہ دو مختلف معنی دے سکتا ہے۔ اسی طرح ایک آیت یا ایک لفظ کے لئے موقع اور محل کے لحاظ سے الگ الگ کئی مقطعات بن سکتے ہیں۔ مثلاً سی اور تی دونوں مستقیم کے لئے استعمال ہو سکتے ہیں۔ صی اور ط دونوں صراط کے لئے مخفف کئے جاسکتے ہیں۔ حمہ۔ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کی جگہ بھی آ سکتا ہے اور الْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ کی جگہ بھی اور الْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ۔ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ مَلِکِ یَوْمِ الدِّیْنِ کے مجموعہ کے لئے بھی

پس جس سورۃ پر یہ مقطع ہوگا۔ ہم اس کے مضامین کو دیکھ کر قوتے دیں گے کہ اس سورۃ کے مضامین کے لحاظ سے یہ مقطع فاتحہ کی کس آیت یا کن آیات کے مجموعہ کا اختصار ہے۔ ہاں یہ ضروری ہے کہ مقطع کے حروف ان آیات میں موجود ہوں اور نہ صرف موجود ہوں بلکہ ضروری حصہ ان کا موجود ہو۔ مثلاً صراط کے حروف مقطعات یا ص ی ا ط ہو سکتے ہیں مگر در اور الف نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ اختصار کے وقت ہمیشہ نمایاں حروف کو سامنے لایا جاتا ہے۔ ایک آیت کے لئے کئی مقطعات ہو سکتے ہیں۔ یہ بات عام ہے اور معیوب نہیں۔ مگر ایک مقطع کے معنی اکثر جگہ ہمیشہ الگ الگ ہوں۔ یہ بات نہایت شاذ ہے۔ کیونکہ ایسا ہو تو احسن نہیں رہتا۔ پس یہ بات گوشاذ ہے مگر ممکن ہے۔

ن حروف مقطعات میں نہیں ہے

میرے نزدیک سورۃ قلم میں چون ہے وہ مقطعات میں نہیں ہے۔ اور اس کے چند دلائل ہیں۔

- ۱۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ نون ایک بامعنی لفظ ہے جس کے معنی دوات کے سب عربی دکنسریوں میں لکھے ہیں۔ اور مقطعات کے بذات خود کوئی معنی کسی جگہ نہیں ہوئے۔
- ۲۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ قرآن میں ہر مقطع کے بعد یا آیت کا نشان ہے یا وقف کا نشان ہے۔ مگر ن کے بعد نہ آیت ہے نہ وقف۔ پس وہ مقطع نہ ہوا۔ یعنی کٹا ہوا ٹکڑا جو اگلی آیت سے علیحدہ ہو۔ بلکہ وہ ایک صاف اور روان عبارت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ دوات اور قلم اور جو کچھ ان سے لکھا جاتا ہے (ان کے مطالعہ کا نتیجہ تو یہی ہوگا) کہ تو لے محمد اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہے۔ پس جو لفظ ایک مسلسل آیت کا بامعنی جملہ ہے وہ مقطع نہ ہوا۔

۳۔ تیسری دلیل یہ ہے کہ حرف ن فاتحہ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ نہ کسی خاص

لفظ یا آیت کا نمائندہ کہلا سکتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ ضالین کا نمائندہ آپ اسے بنا سکتے ہیں۔ مگر یہ غلط ہوگا۔ کیونکہ ضالین کا نمائندہ یا ضی ہو سکتا ہے یا ل۔ ن تو فقط جمع کی علامت ہے۔ ضال کی اصلیت اس میں نہیں پائی جاتی۔

مقطعات کے بعد رموز

قرآن میں ۱۳ مقطعات ہیں جو ۲۸ جگہ وارد ہوئے وہ تیرہ حسب ذیل ہیں۔
 ۱۔ اَلَمْ ۲۔ اَلْمَص ۳۔ اَلر ۴۔ اَلر ۵۔ کَھِیْعَص ۶۔ ط ۷۔
 ۸۔ طَسَم ۹۔ طس ۱۰۔ یس ۱۱۔ ص ۱۲۔ حَم ۱۳۔ ق ۱۴۔ ان میں سے۔

اَلَمْ ۵ اَلْمَص ۵ کَھِیْعَص ۵ ط ۵ طَسَم ۵ یس ۵
 حَم ۵ عَسَق ۵ ان آئمہ کے بعد آیت کا نشان ہے۔

اَلر قف اَلر قف طس قف ص قف ق قف

ان مقطعات کے بعد آیت کا نشان نہیں بلکہ صرف وقف کا نشان ہے۔ آیت آگے جا کر ختم ہوتی ہے۔

اس سے میں یہ استنباط کرتا ہوں کہ جن مقطعات کے بعد آیت کے نشان ہیں وہ خود پوری ایک آیت یا کئی آیات کے نمائندہ ہیں۔ ورنہ ان کے آگے آیت کا نشان چر معنی وارد۔ لیکن جمع مقطعات کے بعد صرف وقف کی علامت ہے اور آیت نہیں ہے وہ پوری آیت یا زیادہ کے نمائندہ نہیں ہیں۔ بلکہ خاص لفظ یا الفاظ کے نمائندہ ہیں مثلاً۔

۱۔ اَلَمْ ۵ ذٰلِكَ اَلِکْتُبُ لَا رَیْبَ فِیْہِ

ترجمہ یہی کامل کتاب ہے، اس (امر) میں کوئی شک نہیں۔

۲۔ حَم ۵ تِلْكَ اَیُّتُ الْکِتٰبِ الْعَمِیْنِ ۵

ترجمہ: یہ (یعنی اس سورۃ کی آیات) ایک مدلل کتاب کی آیات ہیں۔

۳۔ طہ ○ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى ○ (طہ ۳۷)

ترجمہ: ہم نے تجھ پر (یہ) قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تو دکھ میں پڑ جائے۔

وغیرہ میں طہ اور حم اور الم پوری آیت ہے کیونکہ اس کے بعد آیت کا نشان ہے۔ مثلاً ممکن ہے کہ طہ اختصار ہو۔ اِمَّا نَا الْقُرْآنَ الْمُسْتَقِيمَ کا جو ایک پوری آیت ہے۔ یا الم اختصار ہو الحمد کی آخری آیت کا۔ جیسے کہ پہلے اشارہ ہو چکا ہے یا حم اشارہ ہو۔ الحمد لله رب العالمین ○ الرحمن الرحيم ○ ملک یوم الدین۔ تین آیات کا جو مجموعہ ہیں۔ اسم اعظم اُم الصفات الہیہ کا۔ لیکن یہ سب پوری آیتوں کے نمائندے۔

بر خلاف اس کے جن مقطعات کے آگے صرف وقف کا نشان ہے اور آیت کا

نشان نہیں ہے۔ مثلاً

۱۔ ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ ○ (ص ۲۰)

۲۔ الرَّفَعِ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ○ (یوسف ۲)

۳۔ قَاف وَالْقُلُوبِ السَّجِدِ ○ (ق ۲۰)

تو ظاہر ہے کہ یہاں ص یا ق یا القلوب فاتحہ کی کسی پوری آیت کے نمائندہ نہیں ہیں

بلکہ صرف کسی لفظ خاص کے یا بعض الفاظ کے نمائندہ ہیں۔ کیونکہ القلوب اور تِلْكَ آیاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ مل کر قرآن کی صرف ایک آیت محسوب ہوتی ہے۔ پس یہ مقطعات خود پوری آیت نہیں ہیں۔ بلکہ بعض بعض خاص الفاظ کے نمائندے ہیں۔ مثلاً غالباً ص سے مراد صرف صراط ہے اور ق سے مراد صرف مُسْتَقِيم ہے اور الل سے مراد غالباً صرف اللہ اور رب ہے۔ یا ممکن ہے کہ کوئی اور لفظ ہوں۔ مگر یہ پانچ مقطعات خود پوری آیت نہیں ہیں۔ اور ت جیسا میں نے پہلے بیان کیا، نہ آیت رکھتا ہے نہ وقف، اور اپنی

آیت میں بسبب اپنی معافی کے ایک مسلسل یا معنی فقرہ بنا دیتا ہے۔ اس لئے میرے نزدیک وہ حرف مقطعات میں سے نہیں ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

(نوٹ: السمل کو جو میں نے السمل کی فوج کی بجائے السمل کی فوج میں رکھا ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ اس کے بعد وقف کا نشان ہے نہ کہ آیت کا۔ برخلاف اس کے السمل کے بعد آیت کا نشان ہے۔ پس وہ السمل کی فوج میں داخل ہے)۔

سورۃ فاتحہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ ۝
الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ مَا لَکَ یَوْمَ الدِّیْنِ ۝ اَیَّاکَ نَعْبُدُ وَاِیَّاکَ
نَسْتَعِیْنُ ۝ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ ۝
غَیْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَیْهِمْ وَ لَا الضَّالِّیْنَ ۝

یہ نمبر لگائی ہوئی سات آیات فاتحہ کی ہیں۔ اور آئندہ اکثر جگہ اختصار کے طور پر میں صرف آیت کے نمبر پر اکتفا کروں گا۔ مگر اس سے پہلے ایک دو باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ۱۔ چونکہ ہر سورت پر بلا استثنا بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ خود موجود ہے۔ اور ہر سورۃ میں صفتِ رحم کے ماتحت (جو اُمّ الصفات ہے) کچھ مضمون ضرور موجود ہے۔ اس لئے اس آیت کو کسی مقطع یا حرف مقطع کی ضرورت نہیں۔ کیونکہ پوری بسم اللہ لکھ کر پھر اس کا مقطع لکھا تحصیل حاصل ہے۔ (یاد رہے کہ قرآن میں ایک سورۃ مبنیٰ ام سورۃ تو بے بغیر بسم اللہ کے پائی جاتی ہے۔ مگر اکثر لوگ واقف ہیں کہ وہ الگ سورۃ نہیں ہے بلکہ سورۃ انفال کا حصہ ہے) دوسری وجہ بِسْمِ اللّٰهِ کا مقطع نہ ہونے کی یہ بھی ہے کہ خود فاتحہ میں دوسری جگہ یہ آیت الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ موجود ہے۔ اور مقطع

حکم میں الحمد سے لے کر ملکہ یوم الدین تک تمام اسمائے الہی داخل ہیں
پس بسم اللہ کے الگ مقطعہ کی یا اس کے لئے خاص حروف مقطعات کی کوئی
ضرورت نہیں ۔

حروف مقطعات فاتحہ کی آیتوں میں

اب ہم فرداً فرداً ہر حرف کو لیتے ہیں کہ وہ فاتحہ کی کس کس آیت میں آیا ہے۔ سو
پہلے ایک لائن میں ہم ان حروف کو لکھیں گے۔ پھر ہر حرف کے نیچے فاتحہ کی آیت کا نمبر دیں
گے۔ اس گنتی میں پہلی آیت بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ چھوڑ دی گئی ہے۔ جس کی وجہ
اد پر بیان کر دی گئی ہے۔

ح	ر	س	ص	ط	ع	ق	ک	ل	م	ا	ی
۲۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۰	۰
۳	۳	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۰	۰
۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴	۰	۰
۵	۵	۵	۵	۵	۵	۵	۵	۰	۰	۰	۵
۶	۶	۶	۶	۶	۶	۶	۶	۶	۶	۶	۶
۷	۷	۷	۷	۷	۷	۷	۷	۷	۷	۷	۷

حروف مقطعات فاتحہ کے الفاظ میں

ان الفاظ کے مد سے آپ مقطعات کے متعلق خود سوچ کر کوئی نتیجہ نکال سکیں گے۔

- ۱۔ اللہ۔ الحمد۔ الرحمن۔ الرحیم۔ ایاک۔ اهدنا۔ انعمت علیہم
ل۔ اللہ۔ مالک۔ ضالین۔

م ۔ مَلِكِ - يَوْمِ الدِّينِ - مُشْتَقِّمٌ - اَلْعَمْتُ عَلَيْهِمْ -
 مَعْضُوبٌ عَلَيْهِمْ
 ص ۔ صِرَاطَ الْمُسْتَقِّمِ - صِرَاطَ الَّذِينَ اَلَا
 ر ۔ رَحْمٰنِ - رَحِيْمِ - رَبِّ - غَيْرِ الْمَعْضُوبِ عَلَيْهِمْ
 ك ۔ مَالِكِ - اِيَّاكَ تَعْبُدُ - اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ
 ل ۔ اِهْدِنَا - اَلْعَمْتُ عَلَيْهِمْ - مَعْضُوبٌ عَلَيْهِمْ
 ي ۔ يَوْمِ الدِّينِ - اِيَّاكَ تَعْبُدُ - اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ - ضَالِّينَ
 ع ۔ عَالَمِينَ - اِيَّاكَ تَعْبُدُ - اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ - اَلْعَمْتُ عَلَيْهِمْ
 مَعْضُوبٌ عَلَيْهِمْ
 ط ۔ صِرَاطَ الْمُسْتَقِّمِ - صِرَاطَ الَّذِينَ -
 س ۔ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ - الْمُسْتَقِّمِ -
 ح ۔ الْحَمْدُ - الرَّحْمٰنِ - الرَّحِيْمِ
 ق ۔ مُسْتَقِّمٌ

مقطعات کے تعین کا قاعدہ

مقطعات کا تعین یعنی یہ معلوم کرنا کہ فلاں مقطعہ فاتحہ کی فلاں آیت یا فلاں
 الفاظ کا اختصار ہے۔ یوں کیا جاتا ہے کہ پہلے اس مقطعہ کے حروف سے حسبِ فہرست
 مندرجہ بالا کے یہ معلوم کیا جاتا ہے کہ ان حروف سے کیا کیا آیتیں اور کیا کیا الفاظ فاتحہ
 کے بن سکے ہیں۔ چنانچہ مثلاً اَللّٰہ سے کئی آیات یا الفاظ کی طرف اشارہ نکل سکتا ہے۔
 اس کے بعد آپ کو وہ سورۃ یا سورتیں پڑھنی چاہئیں۔ جن کے سر پر اَللّٰہ لکھا
 ہو۔ پھر جو مضامین بکثرت اور مرکزی طور پر اس سورۃ میں بیان ہوں۔ ان کے مناسبت

حال آپ مقطعات کے حروف کے معنی لے کر کہہ سکتے ہیں کہ یہ مقطع فاتحہ کی فلاں آیت کا منقطع ہے کیونکہ آیت میں اس کے حروف موجود ہیں اور سورہ میں اس کے مطالبہ موجود ہیں۔ مثلاً **حَمْدُ** کے حروف سے معلوم ہوا کہ یہ حروف **الْحَمْدُ لِلّٰہ**۔ **رَحْمٰن**۔ **رَحِیْم**۔ **مَا لَکَ یَوْمَ الدِّیْنِ**۔ مستقیم۔ **الْغَمَّتْ عَلَیْہِمْ**۔ **مَغْضُوْبٌ عَلَیْہِمْ** میں پائے جاتے ہیں۔ پھر آپ حمد والی چھ سورتیں یعنی مومن، سجدہ، زخرف، ذخان، جاثیہ۔ احقاف سب کو پڑھ جائیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ سب سورتیں ملتی ہیں اور اکثر حصہ ان کا توحید اور صفات و اسماء و افعالِ الہی سے بھرا ہوا ہے۔

پس معلوم ہوا کہ **حَمْدُ** کی سورتوں میں **الْحَمْدُ لِلّٰہ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ** **الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ**۔ **مَا لَکَ یَوْمَ الدِّیْنِ** تک کا بیان اکثر ہے۔ باقی جو لفظ ہم نے جمع کئے تھے ان کا کوئی نمایاں ذکر نہیں ہے۔ پس **حَمْدُ** اختصار ہوا۔ سورہ فاتحہ کی آیات نمبر ۲۔ ۳۔ ۴ کا اور اسی طرح آہستہ آہستہ آپ سب کی حقیقت معلوم کر سکتے ہیں۔ ق کے متعلق کسی قسم کا جھگڑا ہی نہیں کیونکہ یہ فاتحہ میں صرف ایک ہی جگہ لفظ **مُسْتَقِیْمٌ** میں ہی آیا ہے۔ اور اس سے سوائے **مُسْتَقِیْمٌ** کے لفظ کے ساری آیت **اِھْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ** کی مراد نہیں لی جاسکتی۔ کیونکہ ق کے بعد آیت نہیں ہے بلکہ وقف ہے۔ ص اور ط کا تعین بھی بہت ضروری ہے۔ کیونکہ یہ لفظ صراط کا اختصار ہے اور **صِرَاطَ الْمُسْتَقِیْمِ** اور **صِرَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْہِمْ** والی آیتوں میں آتے ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ جب ط کسی مقطع میں آتی ہے۔ تو فاتحہ کی آیت نمبر ۴ والی صراط مراد ہوتی ہے۔ اور اگر ص کسی مقطع میں آئے تو آیت نمبر ۳ والی صراط مراد ہوتی ہے۔ غرض اسی طرح حروف کو ایک طرف دیکھ کر اور دوسری طرف دیکھ کر اور غور کر کے تعین کرتے چلے جاؤ۔ فی الحال جو میں نے نتیجہ نکالا ہے وہ حسبِ ذیل ہے۔ ممکن ہے اس میں بعض غلطیاں ہوں۔ مگر اس کے لئے مطالعہ ان سورتوں کا ضروری ہے۔ اور یہ بات خاص محنت

چاہتی ہے۔ اگر مستعد اور شوقین لوگ اس روشنی میں توجہ کریں تو کئی مفید باتیں نکال سکتے ہیں۔ یہ حال یہ ایک سرسری خاکہ ہے جو فی الحال میری نظر میں ہے۔

الْعَمَلُ فِي الْأَعْمَالِ عَلَيْهِمْ - ضَالِبِينَ اور مَغْضُوبٍ عَلَيْهِمْ کا ذکر ہے۔
یعنی فاتحہ کی آیت نمبر ۷ چنانچہ بقرہ میں یہ تفسیر نہایت نمایاں طور پر ظاہر ہے۔ اور مؤمنین انبیاء اور آدم کے حالات۔ نیز ابلیس اہل کتاب کافروں اور منافقوں کی کڑتوں سے یہ سورۃ اول سے آخر تک بھری پڑی ہے۔

سورہ شوریٰ کی حُصَّہ ۵ عسق ۵ میں حم والی آیات ۲، ۳، ۴ کے علاوہ (یعنی اسمائے الہی کے علاوہ) اَيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۵ اور اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۵ والی دو آیتیں یعنی نمبر ۵ اور ۶ مزید اس میں داخل ہے۔ جس مضمون بھی کرتی ہے کیونکہ اس کے آخر میں یہ آیت آتی ہے کہ

وَ اِنَّكَ لَتَهْدِيْ اِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ - صِرَاطِ اللّٰهِ
الَّذِيْ لَهُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ اِلَّا اِلَى اللّٰهِ
تَصِيْرُ الْاُمُوْر (الشوریٰ، ۵۳-۵۴)

ترجمہ: اور تو یقیناً لوگوں کو سیدھے راستہ کی طرف لا رہا ہے۔ اللہ کے راستہ کی طرف جو اس کا بھی مانگ ہے جو آسمانوں میں ہے اور اس کا بھی جو زمین میں ہے۔ سُنُو: سب باتیں خدایٰ کی طرف جاتی ہیں (یعنی تمام باتوں کی ابتداء اور انجام خدایٰ کے ہاتھ میں ہے)

اور سورۃ کا مضمون بھی ایسا ہی کہتا ہے۔

لیکن کا مقطعہ دو حرف مقطعات سے مرکب ہے۔ ہی سے یوم الدین یعنی آیت نمبر ۴ اور اس سے صِرَاطِ مُسْتَقِيْمِ والی آیت نمبر ۶۔ چنانچہ اس سورۃ میں جو قرآن مجید کا دل کہلاتی۔ ایمان کے اصولوں اور آخرت اور حشر و بعد الموت ہی کا ذکر ہے۔

چنانچہ صراطِ مستقیم کے متعلق تو اس میں دو آیتیں واضح بھی موجود ہیں۔
۱۔ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ - عَلٰی صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ - (یس ۵۰-۵۱)

توجہ دینا تو رسولوں میں سے ہے (اور سیدھے راستہ پر) ہے
۲۔ وَاَنْ اَعِيْذُوْنِيْ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ - (یس ۶۲)

توجہ دے اور صرف میری عبادت نہ کر کہ یہی سیدھا راستہ ہے۔
علاوہ ازیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی ضرورت اور رسالت کی ضرورت
اور اس کا فائدہ۔ دشمنوں پر غلبہ۔ انعاماتِ الہی۔ برزخ، حشر، اہلِ جنت، اہلِ دوزخ
خلقِ آخر وغیرہ کا یعنی صراطِ مستقیم اور یوم الدین دونوں کا ذکر ہی اس سورۃ کے
مرکزی نقطے ہیں۔

آلِز کا مقطعہ کامل آیت نہیں ہے اس لئے اس کی تفسیر اللہ اور رب کے
لفظوں سے ہی ہوتی ہے۔ یہ کئی سورتوں پر آتا ہے۔ مگر اس کی را کے متعلق یہ خیال کہ
اس سے رَحْمٰن مراد لیا جائے یا رَحِيْم یا رَب۔ مجھے یہ بات صحیح نتیجہ پر پہنچنے میں
مدد ہوئی۔ کہ ان سب سورتوں میں کئی کئی مضامین ہیں۔ لیکن ایک آلِز والی سورۃ ایسی بھی
ہے جس میں صرف ایک ہی مضمون ہے یعنی یوسف۔ پس اس سورۃ کے مضامین نے
یہ تعین کر دیا کہ یہ سورۃ تمام کی تمام ربوبیتِ الہی کے بیان میں ہے۔ یوسف علیہ السلام
کا چین میں رویا دیکھنا۔ پھر بھائیوں کا سلوک۔ پھر خدا کی ربوبیت جو کنوئیں میں، خاقلہ میں،
جنگل میں اور عزیزِ مصر کے ہاں اور قید خانہ میں اور بادشاہ کے دربار میں اور غلامت میں۔
ہر حال اور ہر ترقی کے وقت اس کے ساتھ رہی اور اس کی ربوبیت کتنی رہی۔ اس سے معلوم
ہوتا ہے یہ را رب کی ہے اور کسی لفظ کی نہیں۔ پھر دیکھا تو اور سب آلِز والی سورتوں
میں بھی ربوبیت کے ذکر کو نمایاں طور پر پایا۔ اس لئے ان الفاظ کا یہ نتیجہ نکالا کہ یہ سورتیں
اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے ذکر سے مخصوص ہیں اور التحشید کی آیت ۷ کی جزو ہیں۔

الْمَدَّ اور الْقَصَّ در حقیقت ایک ہی چیز ہیں۔ الْقَصَّ میں اَلْعَمَّتْ عَلَيْهِمْ مَغْضُوبٌ عَلَيْهِمْ اور ضالین گمروں کا ذکر ہے اور الْقَصَّ میں ان کے راستے اور طریقہ (ص - صراط) کا بھی ذکر ہے۔ چنانچہ ابلیس کی چالاکیاں، سبت والوں کے مکہ۔ انبیاء کے مخالفین کے حیلے۔ بنی اسرائیل کا بگڑنا۔ سامری کی شرارتیں وغیرہ میں صراط یعنی طریقہ کا حصہ زیادہ وضاحت سے بیان کیا گیا ہے۔ ورنہ آیت کے لحاظ سے الْقَصَّ بھی آیت نمبر ہے اور الْقَصَّ بھی آیت نمبر ہے اور الْقَصَّ میں شیطان کہتا ہے لَا تَعْدُونَ لَهُمْ صِرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ (الاعراف: ۱۷) ترجمہ اس لئے میں ان (انسانوں) کے لیے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا۔

اور شعیب کی قوم کو حکم ہوتا ہے
وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ
سَبِيلِ اللَّهِ (الاعراف: ۸۷)

ترجمہ نہ اور ہر راستے پر (اس نیت سے) نہ بیٹھا کرو کہ جو اللہ پر ایمان
لانے اس کو اللہ کے راستے سے ڈراؤ

نرض ان طریقوں کا ذکر ہے جن کی وجہ سے ان لوگوں کی چالاکیوں سے صراطِ مستقیم منہبہ ہو جائے۔

سورۃ رعد کا التَّوْبَةُ۔ یہ التَّوْبَةُ والی سورتوں کی جماعت میں داخل ہے نہ کہ التَّوْبَةُ والی جماعت میں۔ کیونکہ اس کے آگے آیت کا نشان نہیں بلکہ یہ نامکمل آیت ہے اور آگے صرف علامت وقف ہے پس التَّوْبَةُ کے مطابق اس میں اللہ تعالیٰ کی بدوبیت کے اذکار کے علاوہ قریباً ساری سورت میں کفار مکہ (یعنی مغضوب علیہم کے گروہ) کو ہی مخاطب کیا گیا ہے۔

پس یہ مقطعہ السّٰم چاہیے تھا۔ لیکن چونکہ مَعْضُوبٌ عَلَيْهِمْ
کا میم اس میں ترتیلی ٹھوکر پیدا کرتا تھا۔ اس لئے اس ٹھوکر سے بچنے کے لئے نیز
بمحاذ روانی ترتیل کے اُسے المّٰر بنا دیا گیا۔

طه ۱۰ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ
طسم ۱۰ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ

دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ فرق یہ ہے کہ سورۃ طه کا وزن اس طرز کا ہے
کہ اس کا مقطعہ طه کے وزن پر ہونا چاہیے اور طسم والی سورتوں کی آیتوں کی
بنیاد ایسی ہے کہ ان سے پہلے طسم آنا چاہیے۔ مثلاً دیکھو

طه ۱۰ مَا أَمْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَتَشْفَىٰ ۝ إِلَّا تَذَكَّرَ
لَمَنْ يَبْخَشِ (طه: ۳۰-۳۱)

توجہ ہم نے تجھ پر (یہ) قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تو دکھ میں پڑ
جائے (یہ تو) صرف (خدا سے) ڈرنے والے انسان کے لیے راہ نائی اور
ہدایت (کے لیے) ہے۔

غرض اس سورۃ کی آیات کھڑی زبر پر ختم ہوتی ہیں۔ اس لئے مقطعہ بھی اسی
وزن کا لایا گیا۔ برخلاف اس کے طسم کی دونوں سورتوں یعنی شعراء اور قصص میں
آیتوں کا فایہ طه کی طرح الف لے ہوئے نہیں ہے بلکہ یوں ہے۔

طسم ۱۰ ذَلِكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ۝ كَذَلِكَ بَاخَعُ
نَفْسَكَ إِلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ۝ (الشعراء: ۲۰)

توجہ شاید تو اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالے گا کہ وہ کیوں نہیں مومن ہوتے۔

پس مبین۔ مومنین۔ خاضعین۔ معرضین یا مومنون۔ مفسرین

دارثین وغیرہ کا ترتیلی جوڑ طسّم سے ہی لگ سکتا ہے۔ اور تشقیٰ۔ یجشی علیٰ۔ استوی کے قوافی کا جوڑ طلہ سے ہی لگ سکتا ہے پس یہ ترتیلی جو بصورتی کے لیے ہے ورنہ دونوں جگہ آیت وہی ہے۔

طس (مثل) بھی ایک ایسا مقطع ہے کہ اس کے بعد آیت کا نشان نہیں۔ یعنی یہ پوری آیت کا نمائندہ نہیں ہے۔ بلکہ آیت نمبر ۶ کے بعض الفاظ کا۔ غَالِبًا اِهْدِنَا کو چھوڑ کر صرف الفاظ صراط مستقیم کا نمائندہ ہے۔ جیسے کہ ملکہ سبا کو بطیفیل حضرت سلیمان مخصوص طور پر سیدھا راستہ مل گیا تھا کہ ایک بادشاہ نے اس پر چڑھائی کر کے اُسے مسلمان بنایا تھا۔ یہ ایسی ہدایت نہیں جس کے لئے کوئی دعائے اہدنا کیا کرے۔ بلکہ یہ ایک غیر معمولی راستہ صراط مستقیم پانے کا تھا۔ اس لئے اس سورہ کا مقطع بھی نا تمام رہا۔ یعنی طس۔ صراط مستقیم ہی رہا۔ نہ کہ پوری آیت اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ۔ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ۔

غرض میں نے مختصر طور پر مقطعات قرآنی پر ایک نئے رنگ میں روشنی ڈالی ہے۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ ایک تفصیل راستہ بھی کھول دیا ہے۔ کہ لوگ غور کر کے انفرادی طور پر ہر مقطع کے متعلق اور زیادہ صفائی سے علم حاصل کریں۔ اس وقت تو میں نے ایک نامکمل سا ڈھانچہ بنا کر پیش کیا ہے۔ لیکن یہ بات بہت تلاوت اور غور چاہتی ہے۔ جو اصول میں نے بیان کئے ہیں۔ وہ میرے نزدیک پختہ ہیں۔ لیکن ہر مقطع کا تعین اور تفصیل وقت اور مطالعہ چاہتے ہیں۔ ممکن ہے کہ ہر السّم کے وہی ایک معنی نہ ہوں۔ جو سورہ بقرہ میں واضح ہیں۔ اور ممکن ہے کہ ہر حسم کے وہی ایک معنی نہ ہوں جو سورہ مومن میں ہیں۔ پس ترقی ہو سکتی ہے اور مزید اصلاح بھی مگر اصل وہی رہے گا۔ کہ یہ سورہ فاتحہ کے اجزاء ہیں۔

نمونہ تطبیق کا یعنی سورہ مریم اور کھیعص

یہاں میں بطور نمونہ ایک مقطعہ کا تفصیلی ذکر کروں گا۔ اور پھر اس سورہ میں اس مقطعہ کے مضامین اور تطبیق ہونا بتاؤں گا۔ تاکہ آپ مقطعہ کے مضامین اور اس کی سورہ کے مضامین خود بھی چیک کر سکیں۔ اور پھر چیک کر کے یہ معلوم کر سکیں۔ کہ آیا تطبیق ٹھیک اترتی ہے یا نہیں۔ یہی وہ رستہ ہے جس پر چلنے سے آپ مزید انکشافات اور ترجیحات اس مضمون میں کر سکیں گے۔ انشاء اللہ۔ اب میں قرآن مجید کے سب سے بڑے مقطعہ کھیعص اور اس کی تفسیر یعنی سورہ مریم کے مضامین کی تطبیق ذرا تفصیل لکھنے لگا ہوں۔ تاکہ میرا تمام بیان جواب تک کرنا چلا آیا ہو آپ کے سامنے مبرہن اور روشن ہو جائے۔

واضح ہو کہ کھیعص سورہ فاتحہ کی تین آیات کا مقطعہ ہے۔ یعنی آیت نمبر ۱، آیت نمبر ۲ اور آیت نمبر ۳ کا۔ دوسرے الفاظ میں میرا یہ مطلب ہے کہ یہ مقطعہ **إِيَّاكَ تَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ۔ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ** کا مختلف ملاحظہ یعنی مقطعہ ہے جس میں ک اور ع سے **إِيَّاكَ تَعْبُدُ** و **إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ** مراد ہے۔ اور لا اور ی سے **اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ** مراد ہے۔ اور ص سے مراد **صِرَاطَ الَّذِينَ** الایۃ یعنی آخری آیت فاتحہ کی مراد ہے۔

اس کے بعد ہم سورہ مریم کی تلاوت شروع کرتے ہیں تو ہم کو صراحتاً اور نہایت نمایاں طور پر معلوم ہوتا ہے۔ اس سورہ میں اکثر یہی مضامین آئے ہیں۔ بلکہ بعض جگہ تو الفاظ ایسے غیر مبہم ہیں۔ کہ ایک ناواقف کو بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ یقیناً فاتحہ کی انہی آیات کا بیان اور انہی کی تفسیر ہو رہی ہے۔ لیجئے سنتے جائیے۔

سب سے پہلے حضرت ذکر کیا کی دعا ہے یہ **إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ** کی تفسیر ہے۔

کیونکہ استحانت کے معنی دُعا مانگنے ہی کے ہیں۔ اسی طرح آگے چل کر حضرت مریم صدیقہ کی دُعا کا ذکر ہے۔ آگے چل کر بلکہ ساتھ ہی ساتھ منعم علیہ گروہ کا ذکر ہے۔ جس میں ذکر کیا۔ مریم صدیقہ یحییٰ۔ ابراہیم۔ موسیٰ۔ ہارون، اسمعیل۔ اسحاق۔ یعقوب اور یس۔ آدم۔ نوح علیہم السلام کا بیان ہے۔ اور ان کے بیان میں یہ آیت آتی ہے۔
 اُولَٰئِكَ الَّذِیْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَیْهِمْ مِّنَ النَّبِیِّیْنَ مِنْ ذُرِّیَّتِهِ
 اٰدَمَ ق (مریم ۵۹)

ترجمہ: یہ سب کے سب وہ لوگ تھے، جن پر خدا نے نبیوں میں سے انعام کیا تھا۔ اُن (نبیوں) میں سے جو آدم کی اولاد تھے۔

ان کے ہمراہ مغضوب علیہم اور ضالین کا ذکر بھی چل رہا ہے جن کا ذکر کہیں نام لے کر اور کہیں چھل ہے۔ مثلاً ابراہیم کے باپ کا ذکر اور اس کی کچھ بخشنی اور اس کے مظالم ابراہیم پر۔ پھر ایک جگہ فرمایا

فَخَلَفَ مِنْۢ بَعْدِہِمْ خَلْفٌ اَصَاعُوا الصَّلٰوۃَ وَاتَّبَعُوا
 الشَّهَوةَ فَسَوْفَ یَلْقَوْنَ عَذَابًا (مریم ۶۰)

ترجمہ: پھر اُن کے بعد ایک ایسی نسل آئی جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ گئے پس وہ عنقریب گمراہی کے مقام تک پہنچ جائیں گے۔

پھر مومنوں کا ذکر فرمایا

اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا (مریم ۶۱)

ترجمہ: بولے اس کے جو توبہ کر لے گا اور ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا۔

پھر جنہوں کا ذکر آگے آتا ہے۔

فَوَرَّكَ لَنَحْشُرَنَّ قَهْمُ وَالشَّيْطَانُ ثُمَّ لَنَحْضَرَنَّهُمْ
حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ج (مریم: ۶۹)

ترجمہ: پس تیرے رب کی قسم ہم (جو تیرے رب ہیں) ان لوگوں کو (پھر
ایک دفعہ) اٹھائیں گے اور شیطانوں کو بھی (اٹھائیں گے اور) پھر ان سب کو
جہنم کے گرد ایسی صورت میں حاضر کریں گے کہ وہ زانوؤں کے بل گرے ہوئے ہونگے
پھر متقیوں کو فرماتا ہے ۔

ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا..... (مریم: ۷۳)

ترجمہ: اور ہم متقیوں کو بچالیں گے۔ اسی طرح سورۃ کے آخر تک یہ مضمون
اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ لوگوں اور مَعْضُوبٍ عَلَيْهِمْ اور ضالین کے متعلق چلتا رہتا
ہے۔ ضالین کا مخصوص ذکر حسب ذیل آیات میں ہے۔

۱۔ قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا ج (مریم: ۷۴)

ترجمہ: تو کہہ دے کہ جو شخص گمراہی میں (پڑا) ہو (خدا کے) رحم سے اسے ایک
عرصہ تک ڈھیل دیتا جاتا ہے۔

نیز لَكِنَّ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ (مریم: ۷۹)

ترجمہ: لیکن وہ ظالم آج بہت بھاری گمراہی میں مبتلا ہیں
عیسائیت کا ذکر مخصوص طور پر ان آیات میں آتا ہے۔

۲۔ مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ قُلْدٍ سُبْحَنَهُ ط (مریم: ۷۴)

ترجمہ: خدا کی شان کے یہ خلاف ہے کہ وہ کوئی بیٹا بنائے۔ وہ اس
بات سے پاک ہے۔

۳۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا ط لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا (مریم: ۸۹-۹۰)

ترجمہ: اور یہ (لوگ) کہتے ہیں کہ (خدا کے) (رحمن نے بیٹا بنا لیا ہے) تو

کہہ دے) تم ایک بڑی سخت بات کہہ رہے ہو۔

۴۔ وَ مَا يَتَّبِعُنِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا ط (مریم، ۹۳)

ترجمہ: اور ازلے سے (رحمن کی شان کے یہ بالکل خلاف ہے کہ وہ کوئی بیٹا بنائے۔

آیت اِھْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ کے متعلق جو بیان موجود ہے۔ اس میں صراحتاً اور نہایت واضح طور پر یہ آیت آتی ہے۔

وَ اِنَّ اللّٰهَ رَبِّیْ وَ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِیْمٌ

(مریم، ۳۷)

ترجمہ: اور اللہ میرا ہی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے اُسی کی عبادت کرو۔ یہی سیدھا راستہ ہے۔

نیز یہ آیت یَا بَتِّ اِنِّیْ قَدْ جَاۤءَنِیْ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ یَاۤتِکَ

فَاتَّبِعْنِیْ اَھْدِکَ صِرَاطًا سَوِیًّا (مریم، ۴۴)

ترجمہ: اے میرے باپ! مجھے ایک خاص علم عطا کیا گیا ہے جو تجھے نہیں ملا پس راہِ جو اس کے کریں تیرا بیٹا ہوں) تو میری اتباع کر میں تجھے سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔

پھر جو دعائیں ہیں وہ سب اَیَّاکَ نَسْتَعِیْنُ کے ماتحت ہیں۔ مثلاً حضرت ذکریاؑ اور حضرت مریمؑ کی تفصیلی دعائیں ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول کہ

وَ اَدْعُوْا رَبِّیْ عَلَیْہِ اَلَا اَکُوْنُ بِدُعَاۤءِ رَبِّیْ شَقِیًّا (مریم، ۴۹)

ترجمہ: اور صرف اپنے رب کے حضور دعائیں مانگوں گا (اور) یقیناً میں

اپنے رب کے حضور دعا کرنے کی وجہ سے بد نصیب نہیں ہوں گا۔

اسی طرح اَیَّاکَ نَعْبُدُ کی تفسیر اور ذکر میں

۱۔ عینۃ ذکر کیا

۲۔ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ (مریم: ۳۷)

ترجمہ: اور اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ اُسی کی عبادت کرو۔

۳۔ يَا بَنِي آدَمَ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ (مریم: ۴۵)

ترجمہ: اے میرے بچے! شیطان کی عبادت نہ کرو۔

۴۔ إِذْ أَنْتُمْ عَلَىٰ عِصْوِ الْأَيْمَنِ أُلَیْتُ الرَّحْمَنَ نَحْوًا مُّسَجِّدًا أَوْ كَيْلًا (مریم: ۵۹)

ترجمہ: جب اُن کے اُوپر خدا نے رحمن کا کلام پڑھا جاتا تھا، تو وہ سجدہ کرتے ہوئے اور روئے ہوئے (زمین پر) گر جاتے تھے

۵۔ جَنَّاتٍ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ (مریم: ۶۲)

ترجمہ: (یعنی ان جنتوں میں) جو ہمیشہ رہنے والی ہیں اور جن کا خدا نے

رحمن نے اپنے بندوں سے ایسے وقت میں وعدہ کیا ہے جبکہ وہ اُن کی نظروں

سے ابھی پوشیدہ ہیں۔

۶۔ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا (مریم: ۶۴)

ترجمہ: یہ وہ جنت ہے جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اُن کو کریں

گے جو متقی ہوں گے۔

۷۔ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدُوهُ وَاصْطَبِرُوا

لِعِبَادَتِهِ (مریم: ۶۶)

ترجمہ: (وہ) آسمانوں کا (بھی) رب ہے اور زمین کا بھی (رب) اور جو

کچھ ان دونوں کے درمیان (ہے) پس (اے مسلمان) اس کی عبادت کرو

اور اس کی عبادت پر ہمیشہ قائم رہو۔

ان سب میں ایاک نعبد کی تفصیل اور تفسیر ہے۔

غرض تمام مضامین سورہ مریم کے اوپر آگئے اور سب کے سب اللہ ماشاء اللہ

انہی تین آیات فاتحہ کی تفصیل اور تفسیر ہیں۔ اگر شبہ ہو تو خود پڑھیے اور لطف اٹھائیے اور چشم بصیرت روشن کیجئے۔ یہ سورت بہت لمبی نہیں ہے۔ صرف ۵۱ منٹ ہیں آپ کو یقین آجائے گا۔ کہ میرا یہ دعویٰ کہ یہ فاتحہ کہ تین پچھلی آیتوں کی تفسیر ہے بالکل سچا ہے اور ساتھ ہی یہ بھی ماننا پڑے گا کہ یہ سورۃ کھلیجی اور بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کی بھی تفسیر ہے پس معلوم ہوا کہ کھلیجی دراصل فاتحہ ہی کی پچھلی تین آیتوں کا مقطع ہے اور یہی ہم نے ثابت کرنا تھا سو کر دیا۔ اسی طرح اگر آپ خود ان مقطعات سے دلچسپی لیں تو آپ پر بھی انشاء اللہ تعالیٰ مزید علم منکشف ہوگا اور ہر صورت سے یہ دعویٰ سچا ثابت ہوگا کہ مقطعات دراصل دوسری دفعہ نازل شدہ فاتحہ یا مکدرات آیات فاتحہ ہیں۔ اور جس طرح تفسیر کے وقت ایک مفسر پہلے متن کو رکھتا ہے۔ پھر اس کی تفسیر بیان کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جس سورۃ کے اوپر فاتحہ کے یہ حصے رکھ دیئے ہیں۔ ان میں مخصوص طور پر فاتحہ کی ان آیات یا الفاظ کی تفسیر ہے اور جس سورۃ پر کوئی مقطع نہیں ہے وہ صرف بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کی تفسیر ہے۔ سو وہ بھی سورۃ فاتحہ ہی کی ایک آیت ہے۔

میں نے اپنی نوٹ ایک میں تمام مقطعات کو ان کی سورتوں کے مضامین سے تطبیق دیا ہے۔ لیکن چونکہ مضمون نہایت لمبا ہو جاتا تھا اور میرا مقصد صرف راستہ دکھانا تھا۔ اس لئے اتنے پر اکتفا کیا گیا۔ اب میں جلد احباب اور پڑھنے والوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اگر یہ مضمون ان کو خوش وقت کرے تو عاجز کے لئے دماغ خیر فرمائیں۔ والسلام

تحدیثِ نعمت

سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مقطعات کے متعلق اس نے مجھے ایک نیا راستہ بتایا۔ اور ساتھ ہی تحدیثِ نعمت کے طور پر عرض کرتا ہوں کہ مجھے ہمیشہ سے مقطعات کے مل کی تلاش کی فکر لگی رہتی تھی۔ ایک دن بغیر تفکر اور تدبیر کے یکدم بجلی کی طرح

محض اسی کے فضل سے یہ نکتہ میرے دل میں گھس گیا۔ کہ مقطعات فاتحہ ہی ہیں، جب اس پر میں نے غور کیا تو اسے درست پایا۔ پھر جب میں نے مقطعات کو جمع کیا اور ان کے معنی اور تفسیر سورتوں پر لگانے لگا۔ تو ان کے معنی اور تعین کو درست نہ پایا۔ اور اس چیز نے مجھے بہت پریشان کیا۔ کہ ان مقطعات میں کتب نہیں آتا۔ اسی ادھیر میں میں کئی دن گزر گئے۔ تو یکدم قرآن کریم کی یہ آیت دل پر القا ہوئی۔

أَحَدَ عَشَرَ كُوكِبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَأَيْتُهُمْ لِي سَجْدِينَ

(یوسف ۵۱)

ترجمہ: (یقین مانئے) میں نے گیارہ ستاروں کو اور سورج اور چاند کو

(بھی رویا میں) دیکھا ہے (اور مزید تعجب اس پہ ہے کہ) میں نے ان کو

اپنے سامنے سجدہ کرتے دیکھا ہے۔

پس مجھے تسلی ہوئی کہ ان واقعی مقطعات میں سے نہیں ہے۔ بلکہ کُلِ مقطعات تیرہ ہی ہیں اور سلف یہ کہ حروف مقطعات بھی تیرہ ہی ہیں اور تیرہ مقطعات میں سے دو نہایت روشن اور نمایاں ہیں۔ ایک توحید کا مقطع جو لبیب صفات الہی کا جامع ہونے اور فاتحہ کی دوسری تا چہارم آیات کا مقطع ہونے کے ایک نمایاں افضلیت رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی تمام صفات عالیہ پر مادی ہے۔ دوسرا مقطع جو اس سے کم درجہ پر ہے۔ مگر باقی سب پر نمایاں ہے وہ اَلَمْ کا مقطع ہے جو لبیب النعمت علیہم اور معصوب علیہم اور ضالین کے بیان کے انسانی تمام حالات پر مادی ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہ دونوں مقطعات تعداد کے لحاظ سے بھی زیادہ ہیں۔ اور حم اور اَلَمْ سات سات دفعہ آیات میں وارد ہوئے ہیں۔ اور باقی مقطعات کی نسبت اپنی تعداد اور معانی کے لحاظ سے سورج اور چاند کی طرح نہایت روشن چمکدار اور ساتھ ہی اس آیت سے مجھے یہ بھی خوشی ہوئی کہ ان مقطعات کا یہ علم جو مجھے معلوم

ہوا ہے۔ یہ بھی خدا کے فضل سے ہی ہے اور صحیح ہے اور جو کچھ تائیدی طور پر میں نے
خود غور و فکر سے لکھا ہے۔ وہ بھی خدا ہی کا فضل ہے۔ ورنہ ایک جاہل اور کم علم بندہ
کیا اور اس کی تعینیش کیا ؟

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

نہ گراصل فاتحہ۔ قرآن اس کی ہے تعبیر
مقطعات ہیں پھر سورتوں پہ کیوں تحریر
سو یاد رکھ۔ کہ یہ الحمد ہی کے ہیں ٹکڑے
یہ سورتیں انہی اجزاء کی کہتی ہیں تعبیر

مضمونِ مقطعات پر بعض اعتراضات اور اُن کے جواب

(۱)

ن کا مقطع اور حضرت خلیفہ اول (اللہ آپ سے راضی ہو)

اس بارہ میں ایک بزرگ دوست یہ اعتراض کرتے ہیں کہ "ن" حرف مقطع ہے اور بے معنی ہے۔ اور یہ جو آپ نے اس کے معنی دوات کے لئے دیے ہیں یہ غلط ہیں۔ جواباً عرض ہے کہ یہ معنی میں نے نہیں کئے بلکہ حضرت خلیفہ المسیح ادا کے یہ معنی ان کی کتاب میں سے نقل کئے گئے ہیں۔ کہ دوات اور قلم اور جو کچھ اُن سے لکھا جاتا ہے (اُن کے مطالعہ کا نتیجہ تو یہی ہوگا) کہ تو اے محمد اپنے رب کے فضل سے معذور نہیں ہے۔

حضرت خلیفہ اول کے درس قرآن کے نوٹوں کے پہلے ایڈیشن صفحہ ۲۷۶ پر یہ

مرقوم ہے۔

آیت اور ن۔ دوات۔ فرمایا قلم دوات کو اور جو علوم دنیا میں پیدا ہوئے سب کو جمع کرو..... بلکہ فرمایا۔ قلم اور دوات کے ساتھ جو کچھ آئندہ بھی لکھا جائے گا اس سے..... اس امر کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اب قلم و دوات کا زمانہ

آنے والا ہے۔

مکرمی شیخ یعقوب علی صاحب کے شائع کردہ ترجمہ اور نوٹوں میں جو وہ بھی حضرت خلیفہ المسیح اول کے نوٹ ہیں حسب ذیل لکھا ہے :

”دوات اور قلم کی قسم جو کچھ (اُن سے) لکھتے ہیں یا لکھیں گے۔“ اس سورۃ کو ت سے شروع کیا گیا ہے۔ ت کے معنی دوات کے ہیں۔ یعنی دوات اور قلم کو رسم پیش کرتے ہیں۔۔۔۔۔ ت سے مراد دوات ہے۔ اس کے لئے ترتیب آیات تائید کرتی ہے۔ (سپارہ تبارک الذی۔ سورۃ قلم۔ شیخ یعقوب علی صاحب)

لغات کی کتابیں

- ۱۔ تہلیل العربیہ۔ نون بمعنی دوات
 - ۲۔ اقرب الموارد۔ النون۔ الذواۃ
 - ۳۔ لغات القرآن عبدالمحی عرب۔ النون الذواۃ قال تعالیٰ ن والقلم یہ لغات بھی مفردات راغب اور خلیفہ اول (اللہ آپ سے راضی ہو) کے درسوں کا خلاصہ ہے۔ پس معلوم ہوا کہ سورۃ قلم کے ت کے معنی ہی یہاں دوات کے لئے لگے ہیں۔
- نکہ ”نون“ کے۔

ت کا مطلب اور ترجمہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کے درس میں

ضمیمہ درس القرآن اخبار الفضل ۲۰ مارچ ۱۹۲۸ء از حضرت خلیفۃ المسیح ثانی

ت والقلم وما یسطرون ۵ قسم ہے ت کی اور قسم ہے قلم کی اور اس کی جس کو وہ لکھتے ہیں۔

..... اس لئے یہ معنی ہوئے کہ دوات اور قلم اور وہ جو لکھا جاتا ہے۔ اس

کی قسم..... اس رسول کی شہادت کے طور پر دوات اور قلم اور اس سے جو لکھا جائے گا پیش کرتے ہیں۔ کہ اس سے یہی ثابت ہو گا کہ تو بڑا عقلمند ہے۔ (یہاں سے یہ بھی ثابت ہوا کہ قلم کا داؤ قیاس سے ہے۔ ماقبل ت پر بھی حاوی ہو سکتا ہے۔) اب جبکہ قرآن مجید کے دو عظیم الشان مفسروں نے اس ن کے معنی دوات کے لئے ہیں۔ تو پھر ہم کو ان کی بات ہی ماننی پڑے گی۔

باقی یہ بات کہ ت اور نون میں فرق ہے۔ یہ بھی بالکل معمولی بات ہے۔ ہر ڈکشنری میں حرف ت کا نام نون ہی لکھا ہے اور نون کا مطلب ت ہی بیان کیا ہے۔ اسی طرح ت خفیفہ اور ت ثقیلہ کو نون خفیفہ اور نون ثقیلہ بھی کہتے ہیں۔

(۲)

حروف مقطعات پر مد

ایک اور صاحب پرچھتے ہیں کہ حروف مقطعات پر مد کیوں ہے۔ جیسے اَلَمْ یَلِیْسَ وغیرہ پر۔ سو اس کی وجہ ظاہر ہے یعنی یہ مقطعات تو اکائیت ہیں اور ان کے بعد آیت کا نشان موجود ہے۔ پس جب یَلِیْسَ جو ایک پوری آیت ہے پڑھی جائے گی اور اس کے بعد کی لمبی لمبی آیتیں اس کے بعد پڑھی جائیں گی تو ضروری ہے آیتوں کے آخری الفاظ کی طرح مقطعات کے آخری حروف کو بھی لمبا کر کے پڑھا جائے۔ تاکہ آیات ترتیل میں ہم وزن رہیں۔ پس جس طرح یَلِیْسَ ۝ وَالْقُرْآنِ الْحَکِیْمِ ۝ میں ہم حکیم کو لمبا کر کے بموجب قاعدہ قرأت کے پڑھتے ہیں۔ اسی طرح ہم یَلِیْسَ کا سین بھی لمبا کر کے پڑھیں۔ اس لئے اس پر مد ڈال دیا گیا۔ کہ دوسری تمام آیات کے آخری الفاظ کی طرح مقطعہ والی آیت کا آخری حصہ بھی کھینچ کر اور لمبا کر کے پڑھا جائے۔ پس یہ وجہ ہے مد ڈالنے کی اور لمبا کر کے پڑھنے کی۔ البتہ جہاں کھڑا تر ہو۔ جیسے کہ اَلرَّ

میں دہاں وہ کھڑا زبر ہی نہ کا قائم مقام ہو جائے گا۔

(۳)

ایک اعتراض یہ ہے کہ قسط نمبر ۱۱ میں مضمون کے آخر میں آپ نے حمّ اور الّمْ کو لکھا ہے کہ وہ قرآن مجید میں سات سات دفعہ وارد ہوئے ہیں۔ حالانکہ الّمْ صرف چھ سورتوں کے سر پر ہے۔ اس غلطی کی تصحیح کریں۔ جواباً عرض ہے کہ میں نے جیسا کہ اس مضمون میں کسی جگہ بیان کیا ہے۔ المعصّ کو بھی الّمْ ہی سمجھا ہے۔ برخلاف اس کے الّمْ کو الّمْ کی جماعت سے خارج کیا ہے۔ المعصّ اور الّمْ دراصل ذرا سے فرق کے سوا جو پہلے مذکور ہو چکا ہے۔ دراصل الّمْ ہی ہے۔ اس لئے اسے گنتی میں شریک کر لیا گیا ہے۔ حق کا حرف ایک مزید چیز ہے۔ جیسے کہ حمّ کی فہرست میں ایک جگہ عسق ایک زیادتی ہے۔ مگر باوجود اس کے اسے حمّ ہی کی گنتی میں رکھا گیا ہے۔

(۴)

جو تھا اعتراض یہ ہے کہ مثلاً الّمْ کے نطق کو آپ نے اَلْعَمْتُ عَلَیْهِمْ اور مَغْضُوْبٌ اور ضَالِیْن کا مخفف یا مقطع قرار دیا ہے تو بموجب آج کل کے انگریزی رواج کے ان سب الفاظ کا پہلا حرف مقطع بن آنا چاہیے نہ کہ درمیان کا جیسے کہ آپ نے ضالین کا درمیانی لام لے لیا ہے۔ حالانکہ حق لینا چاہیے تھا درمیانی حرف لینے کا قاعدہ غلط ہے۔ اس کی توجیہ کریں۔

جواباً عرض ہے کہ آپ تو الّمْ کے معنی اَنَا اللّٰهُ اَعْلَمُ کیا کرتے ہیں ان کو بھی اس انگریزی قاعدہ کی رُو سے غلط کہہ دیں۔ کیونکہ الف سے مراد انا اور ل سے مراد اللہ اور م سے مراد اَعْلَمُ آپ بیان کیا کرتے ہیں۔ اگر درمیان کا حرف بموجب آپ کی رائے کے نہیں آنا چاہیے تو پہلے آپ خود رجوع کریں۔ کیونکہ ل اللہ کا پہلا حرف نہیں

ہے۔ اور مَرَّ اَعْلَم کا آخری حرف ہے۔ اسی طرح آپ طَسَم کے مقطع میں ط کے معنی لطیف کرتے ہیں۔ یہاں بھی ط درمیانی حرف ہے۔ پس یہ دیگر ان رانصبت والی بات کچھ مناسب معلوم نہیں ہوتی اور جب معزز عربی نثر اور صحابہؓ نے اَلَم کے معنی اَنَا اللہ اَعْلَم کے لئے ہیں تو معلوم ہوا کہ ان کی زبان میں یہ بات بالکل جائز ہے۔ گو موجودہ زمانہ کی انگریزی میں اس کا رواج نہ ہو۔ اور خواہ آپ اس کے معنوں کے قائل نہ ہوں۔ تب بھی آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ مستند اہل عرب کے نزدیک یہ ترکیب جائز ہے۔ اور جو چیز اہل عرب کے نزدیک جائز ہے۔ وہ کسی دوسری زبان کے معیار پر پرکھنے سے ناجائز نہیں ہو سکتی۔

(۵)

ایک بزرگ نے یہ اعتراض کیا کہ مقطعات کو دو کلاسوں میں تقسیم کرتے ہوئے آپ نے ایک جماعت وہ رکھی ہے جس کے بعد آیت ہے اور دوسری وہ کلاس رکھی ہے جن کے بعد وقف کا نشان ہے۔ حالانکہ آیتوں اور وقف کے نشان تو بعد کی ایجاد ہیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تھے ہی نہیں۔ پس یہ آپ کی لاعلمی اور بے وقوفی ہے۔ اس حصہ کو کاٹ دیں۔

جواباً میری طرف سے یہ عرض ہے کہ یہ درست ہے کہ قرآنی تحریر میں ۵ نشان آیت کا اُس زمانہ میں لکھا نہیں جاتا تھا مگر آیتیں تو موجود تھیں۔ اور خود قرآن مجید میں ان آیات کا صریح ذکر ہے۔

۱۔ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ (ال عمران ۸)

ترجمہ جس کی بعض (آیتیں تو) محکم آیتیں (ہیں جو) اس کتاب کی جڑ ہیں اور کچھ اور (ہیں) جو متشابہ ہیں۔

۲۔ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ (البقرہ ۲۵۳)

ترجمہ: یہ اللہ کی آیات ہیں جنہیں ہم تجھے پڑھ کر سناتے ہیں۔ اس حالت میں کہ توحیٰ پڑھاؤں ہے۔

۳۔ اَلْكَافِ تِلْكَ اٰیٰتُ الْكِتٰبِ الْحَكِيْمِ (یونس ۲۰)
ترجمہ: اَلْكَافِ یہ (یعنی اس سورۃ کی آیتیں) کامل (اور) پُر حکمت کتاب کی آیتیں ہیں۔

۴۔ وَاَقْرٰنُاْ نَزَّلْنَا اِلَيْكَ اٰیٰتٍ مُّبَيِّنٰتٍ (البقرہ ۱۰۰)
ترجمہ: اور ہم نے تجھ پر یقیناً کھلے کھلے نشان نازل کئے ہیں
۵۔ لَقَدْ اَنۡزَلۡنَا اِلَآفَ فَصْلَةٍ اٰتَاۡتُہٗ (حم سجدہ ۲۵۰)
ترجمہ: نو سو دو سو کے والے (کہہ سکتے تھے کہ اس کی آیتیں کھول کر کیوں نہیں بیان کی گئیں)۔

دعیرہ و دعیرہ پھر سب سے بڑھ کر فاتحہ

کو سبع من المثانی کہہ کر اس کی آیات کی گنتی بھی تعین کر دی ہے۔ اسی طرح آپ تمام قرآن کو دیکھ لیں۔ آیتوں کے نشان خواہ گئے ہوں یا نہ ہوں۔ ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ یہاں سے یہاں تک ایک آیت ہے۔ آیت تو اپنے تالیفوں اور خواتیم اور مضمون سے پہچانی جاتی ہے جس طرح ہر زبان میں فقروں کی بناوٹ سے ہم بتا دیتے ہیں کہ یہ فقرہ یہاں سے یہاں تک ہے۔ آگے بڑھا فقرہ شروع ہوتا ہے۔ کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور قرونِ اولیٰ کے لوگ آیتوں پر پورا ٹھہرا نہیں کرتے تھے۔ بس اس ٹھہرنے کا نام آیت ہے خواہ اس کے تحریری طور پر غیر عربی لوگوں کے لئے بغداد میں مقرر کئے جائیں۔

کیا احادیث میں نہیں آتا کہ جو سورہ کہف کی دس پہلی اور دس پچھلی آیتیں تلاوت کرے گا، وہ فتنہ دجل سے محفوظ رہے گا؛ کیا اگر قرونِ اولیٰ میں لوگوں کو آیتیں معلوم نہ تھیں تو اس حدیث کے مضامین ہی کیا ہوتے۔ کیا صحابہؓ کے اقوال میں متعدد جگہ ایسے

الفاظ نہیں آتے کہ بقدر چالیس آیات حضور یا ہم لوگ پڑھا کرتے تھے اور ایک جگہ تو آیا ہے کہ حضور رات بھر تلازیں آیت ان تعد بہم عبار لک الایۃ پڑھتے رہے۔

پس سورتوں اور آیتوں کا تعین تو خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی کر دیا تھا۔ باقی تحریر میں بچوں اور عجمیوں کے لئے آیتوں کے نشان اگر کسی نے بعد میں لگا دیئے تو اس کا کیا ہرج ہے۔ بلکہ احادیث سے ثابت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی آیات کو اس طرح مٹھ مٹھ کر پڑھا کرتے تھے کہ ان اوقاف کی بابت کسی کو شبہ رہ ہی نہ سکتا تھا۔ اور فاتحہ کی تو ایک ایک آیت حضور نے صحابہؓ کو الگ الگ گنوائی ہے۔ چنانچہ فرمایا ہے کہ جب بندہ کہتا ہے اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ تو خدا یوں فرماتا ہے اور جب بندہ کہتا ہے الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ تو خدا یوں فرماتا ہے۔ اور جب کہتا ہے مَالِکِ یَوْمِ الدِّیْنِ تو خدا یوں فرماتا ہے۔ غرض اسی طرح حضور نے فاتحہ کی سب آیتیں گنی ہیں۔ پس آپ کا اعتراض کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں آیتیں نہ تھیں۔ میری سمجھ سے باہر ہے۔ آیتیں تو تھیں صرف نشانات آیت نہ تھے۔ اور دفع یعنی آیت سے کسی قدر کم مٹھنے کا علم بھی سب کو تھا۔ ہاں نشان دفع و آیت وغیرہ عجمیوں کے لئے بعد میں لکھنے تجویز کئے گئے۔ سو اس سے اصل مطلب میں کیا فرق پڑ گیا؟ ابتدائی زمانہ میں تو قرآن مجید پر زیر زیر بھی نہ تھے۔ تو کیا یہ کہہ دیا جائے کہ اس وقت قرآن کسی اور طرح کا پڑھا جاتا تھا۔ اسی طرح قرآنِ اولیٰ کے عرب ہر آیت پر پورا مٹھتے تھے اور وقف پر اس سے کم وقفہ دیتے تھے۔ سو اب بھی یہی حال ہے اور جب بھی یہی حال تھا۔ زیادہ مٹھنے کا نام آیت اور کم مٹھنے کا نام وقف ہے۔

(۶)

ایک صاحب اعتراض فرماتے ہیں کہ بِسْمِ اللّٰہِ کی آیت سورۃ فاتحہ کا جزو نہیں

ہے یہ محض آپ کی نزدیکستی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کے پاس جو قرآن آیات کے نمبر والا ہے اُسے دیکھ لیں۔ اگر شک ہو تو فاتحہ کی سات آیات بغیر بسم اللہ کے گن کر دکھا دیں۔ کیونکہ فاتحہ کی بغیر بسم اللہ کے صرف چھ آیتیں رہ جاتی ہیں۔ خواہ باقی قرآنی سورتوں میں بسم اللہ محسوب ہو یا نہ ہو۔ مگر فاتحہ بغیر بسم اللہ کے کامل ہرگز نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ بغیر اس کے فاتحہ کی سات آیات کی گنتی پوری نہیں ہوتی۔ (۷)

پھر ایک اعتراض یہ ہے کہ جب مقطعات بے معنی الفاظ ہیں۔ تو پھر آپ نے بسم اللہ کو مقطعہ کیوں کہا ؟

اس کا جواب یہ ہے کہ واقعی دراصل تو بسم اللہ مقطعہ نہیں ہے۔ بلکہ فاتحہ کی ایک آیت اور فاتحہ کا خلاصہ ہے۔ مگر صرف سمجھانے کی خاطر اُسے وہاں مقطعہ کہہ دیا گیا ہے۔ کیونکہ قرآنی سورتوں میں یا تو مقطعات کی تفسیر ہے یا بسم اللہ کی۔ اس لئے اسے بھی ایک مقطعہ یا اُم المقطعات کا نام دے دیا گیا ہے۔ ورنہ دراصل اس میں مقطعات والی خاصیتیں نہیں ہیں۔ کیونکہ وہ کسی آیت کا اختصار نہیں ہے۔ بلکہ خود ایک پوری یا معنی آیت ہے۔ ہاں یہ ٹھیک ہے کہ ہر سورۃ میں اس کی تفسیر کسی نہ کسی رنگ میں موجود پائی جاتی ہے۔

(۸)

ایک نیا قرینہ

ایک اعتراض یہ ہے کہ مقطعات فاتحہ کی آیات اور الفاظ کا اختصار سمجھنا آپ نے کسی زبردست اور مضبوط دلیل سے ثابت نہیں کیا۔ بعض قرائن پیش کئے ہیں جو خود کچھ زبردست نہیں ہیں۔ اس کے جواب میں عرض ہے کہ جو معانی آپ ان مقطعات کے پہلے مانا کرتے تھے وہ کن دلائل اور پختہ حسیاتی تشریحات پر مبنی ہیں ؟ کہ ان کو ماننے کے لئے

تو آپ تیار نہیں۔ مگر ان کے ماننے کے لئے آپ کو ایک اور ایک در کی طرح دلائل اور براین درکار ہیں۔ مہربان من! خدا تعالیٰ۔ رسالت، قیامت اور سب چیزیں جو ایمانیات میں داخل ہیں ان کا انحصار بھی بعض قرائن پر ہوتا ہے نہ کہ رویت پر۔ پھر یہاں رویت والی دلیل ہم کس طرح دکھا سکتے ہیں! کلام الہی تو روحانیات میں داخل ہے اور اس کے تمام حقائق و معادف حسابی میزان پر نہیں بلکہ روحانی میزان پر تو لے جاتے ہیں۔ اور قرائن الشراح صدر اور ایمانی تشریحات پر ان کا مدار ہوتا ہے۔ پس ایسا مطالبہ غلط ہے۔ لیکن یہ صحیح ہے کہ ہمارے قرائن لغو اور کمزور نہیں ہیں۔ مثلاً سبعاً من المثنائی والاقربینہ کیا کوئی کمزور دلیل ہے؟ بلکہ تنو دلائل پر بھاری ہے۔ اور بغیر ہماری توجہ کے اور سب توجہات مقطعات کی ان کو کسی نظام کے ماتحت نہیں لائیں۔ پس یہ بھی ایک عمدہ دلیل ہماری صحت خیال کی ہے۔ نیز بعض مقطعات کا صراحتاً فاتحہ کی بعض آیات کا انحصار ہونا اور نظر آنا نہایت عمدہ دلیل ہے۔ اس بات پر کہ باقی مقطعات بھی فاتحہ ہی کی آیات ہیں۔ پھر کل حروف مقطعات کا فاتحہ میں موجود پایا جانا کیسی عجیب دلیل ہے جس کو رد کرنا آسان نہیں ہے بلکہ اس ضمن میں ایک نئی بات یہ معلوم ہوئی کہ قرآن مجید میں سات یا سات سے کم آیتوں والی بارہ سورتیں ہیں۔ مگر عجیب تر بات یہ ہے کہ کسی ایک سات یا اس سے کم آیتوں والی قرآنی سورت میں بھی تمام حروف مقطعات فاتحہ کی طرح موجود نہیں ہیں۔ مثلاً سورہ ماعون میں حرف ق موجود نہیں۔ سورہ کافرون میں ح۔ س۔ ص۔ ط موجود نہیں ہیں۔ اور سورہ النکس میں ح اور ط موجود نہیں ہیں۔ گویا حکمت الہی ارادۃ ۱۳ حروف مقطعات صرف فاتحہ میں ہی رکھے ہیں۔ باقی سات یا کم آیتوں والی قرآنی سورتوں میں جو ۱۲ عدد سورتیں ہیں کسی ایک میں بھی پورے حروف مقطعات نہیں پائے جاتے پس یہ ایک نیا قرینہ قائم ہو گیا کہ صرف فاتحہ میں تمام حروف مقطعات موجود ہیں اور اس کے برابر کسی اور سورۃ میں یہ موجود نہیں ہیں۔ اور یہ بارہ سورتیں حسب ذیل ہیں۔

قدر، عصر، فیل - قریش - ماعون - کوثر - کافرون - نصر - اہب - اخلاص -
فلق اور ناس ۔

(۹)

ذیل میں پوری آیتوں کے مقطعات کا ایک نقشہ دیا جاتا ہے جس سے آپ کو
سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ نامکمل آیت یا الفاظ کے مقطعات کا ذکر پہلے آچکا ہے۔

۱۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۵ اس کا کوئی مقطع نہیں ہے۔

۲۔ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ

۳۔ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۵

۴۔ مَا لَیْلَ یَوْمِ الدِّیْنِ ۵

۵۔ اِیَّاكَ نَعْبُدُ وَاِیَّاكَ نَسْتَعِیْزُ

۶۔ اٰمِنًا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ ۵ طہ - طہ - طہ - طہ

۷۔ صِرَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ

غَیْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَیْهِمْ وَلَا الضَّالِّیْنَ

(نوٹ) یس کی بابت میں نے پہلے لکھا تھا کہ یہ فاتحہ کی آیت ۴ اور ۶

کا مقطع ہے۔ مزید غور کرنے پر معلوم ہوتا ہے یہ آیات ۴ - ۵ - ۶ تینوں کا مقطع
ہے۔ جیسا کہ یہاں اس نقشہ میں ظاہر کیا گیا ہے۔

(۱۰)

باجود ان سب کے میں پھر یہی کہتا ہوں کہ ممکن ہے میرے مضمون میں کئی غلطیاں

ہوں اور یہ آئندہ غور کرنے والوں کا کام ہے کہ وہ غلطی کو چھوڑ دیں۔ اور صحیح اور پسند

چیز کو لے لیں اور عاجز کے حق میں دُعاے خیر کریں۔ میرے نزدیک یہ غلطیاں بعض مقطعات

میں ہو سکتی ہیں۔ فاتحہ کا ان مقطعات کے اصل ہوتے پر میں پختگی سے قائم رہوں گا۔ پس یہ

خطا شاخوں میں ہو سکتی ہے۔ اصل دعوے میں نہیں۔

مذکورہ بالا اعتراضات کے سوا اور کوئی اعتراض کسی طرف سے میرے کان میں نہیں پڑا۔ اس لئے فی الحال اسی پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ صرف شائقین سے ایک ضروری درخواست یہ ہے کہ وہ ساری قسبیں مقطعاتِ قرآنی کی لے کر یکدم ان کو ضرور پڑھ جائیں۔ اس طرح امید ہے کہ مضمون ایک تسلسل کے ساتھ اُن کے ذہن میں آجائے گا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو کر جو یہ مضمون چھپا ہے اس کے تقاضے بھی دور ہو جائیں گے۔

مقطعات قرآنیہ کے متعلق بعض نئی باتیں

جب سے میں نے ایک نئی روشنی مقطعات قرآنی پر ڈالی ہے۔ تب سے ہی قسم قسم کے اعتراضات اس حل کے متعلق میں سُنا رہتا ہوں۔ مگر ساتھ ہی یہ بھی خدا تعالیٰ کا فضل ہے کہ ان اعتراضات کے جواب بھی سمجھ میں آتے رہتے ہیں۔ بلکہ یہ بات زیادہ روشن اور واضح ہوتی جاتی ہے کہ مقطعات سورہ فاتحہ کی مخفف شدہ آیات کے سوا اور کچھ نہیں ہیں بعض مفسرین کا سب سے بڑا دعویٰ یہ ہے کہ یہ خدا تعالیٰ کے اسماء ہیں۔ اس اعتراض کا جواب میں اپنے رسالہ میں دے چکا ہوں۔ مگر بعض باتیں مزید بھی علم میں آتی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگر مقطعات اسماء الہی ہیں تو پھر اَلْحَمْدُ اور اَللّٰہُ کو ایک فقرہ یا مضمون بنا کر کیوں بتایا جاتا ہے۔ بلکہ چاہیے تھا کہ آپ ان حروف سے الگ الگ تین اسماء الہی نکالتے۔ تریہ کہ اَنَا اللّٰہُ اَعْلَمُ اور اَنَا اللّٰہُ اَرٰی کی عبارت بنا کر اس کے معنی پیش کرتے۔ حالانکہ دوسری جگہ بلا کسی دلیل اور قرینہ کے آپ ص سے صادق اور قی سے قادر الخ سے حمید مجید مراد لیتے ہیں۔ اور تیسری جگہ ن کے معنی دوات تسلیم فرماتے ہیں جو خدا کا نام نہیں ہے۔ اور چوتھی جگہ کہہ لیتے ہیں کہ میں کریم۔ ہادی۔ عزیز اور صادق اَلوعدے کر آپ کو کسی کے متعلق مشکل آپڑی کیونکہ یہ کسی اسم الہی کے پہلے نہیں آتی۔ اس لئے مجبوراً اسے یَحْيٰی وَلَا یَمُوتُ عَلَیْہِ (الزُّنن: ۸۹) بنایا۔

توجہ رہے اس کے مذاہب کے خلاف کوئی دوسرا پناہ نہیں دے سکتا۔

(دیکھو قرآن مجید کا حاشیہ ترجمہ حافظ روشن علی صاحب)

پس خود مدعی کو بھی کسی جگہ قرار نہیں اور یہی ثبوت ہے۔ اس بات کا یہ مقطعات اسمائے الہی نہیں ہیں۔ اسی طرح لیس کے معنے اے سردار اور طلعہ کے معنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر لگا کر ان کو بھی مجبور ہو کر اسماء الہی سے خارج کر دیا۔ اور اپنے دوسرے سے خود ہی دستبردار ہو گئے اور مقطعات کے ایک یونی فلام معنی کہیں بھی نہ کر سکے جیسے کہ ہم نے کئے ہیں۔

دوسرا اعتراض یہ ہے کہ حقیقۃ الوحی کے حاشیہ صفحہ ۱۳۳ پر حضرت مسیح موعود (آپ پر سلامتی ہو) نے اَلْحَمْدُ لَیْسَ کے معنی اَنَا اللّٰهُ اَعْلَمُ کر کے پھر ان معنوں کی منطقیانہ توجیہ بھی کی ہے۔ اس لئے ہم کو وہی معنی ماننے چاہئیں جو حضرت مسیح موعود نے فرمائے ہیں۔ میرا جواب یہ ہے کہ اَنَا اللّٰهُ اَعْلَمُ تو ابن عباسؓ یا مجاہدؓ کے کئے ہوئے معنی ہیں۔ حضرت مسیح موعود نے ہرگز نہیں کئے۔ البتہ آپ نے پُرانے معنوں کو صرف تسلیم کر کے ان کی منطقیانہ توجیہ کی ہے لیکن باوجود اس توجیہ کے خود حضرت مسیح موعود (آپ پر سلامتی ہو) اس تحریر کے بعد کی ایک تحریر میں جو حقیقۃ الوحی صفحہ ۲۲۳ پر ہے۔ ارقام فرماتے ہیں۔

”اگر کہو کہ خدا کے الہام میں اُسی وقت کیوں معنی نہ کھولے گئے۔ تو میں اس کے جواب میں کہتا ہوں کہ مقطعات قرآنی کے اب تک معنی نہیں کھولے گئے۔ کون جانتا ہے کہ طلعہ کیا چیز ہے۔ اور اَن کیا چیز ہے۔ اور کَمَلِیَّۃُ کَمَلِیَّۃُ کیا چیز ہے۔“ (حقیقۃ الوحی)

یہ تحریر اُسی کتاب کی ہے جس کی پہلی تحریر پر آپ نے سند پکڑی تھی۔ اور یہ بعد کی تحریر ہے۔ کیونکہ وہ صفحہ ۱۳۳ پر تھی اور یہ صفحہ ۲۲۳ پر ہے۔ پس معلوم ہوا کہ خود حضرت مسیح موعود (آپ پر سلامتی ہو) ان معنوں کو یقینی طور پر صحیح نہیں مانتے بلکہ پُرانے مشہور معنوں کو لے کر ان کی ایک منطقی توجیہ فرماتے ہیں اور لیں۔ یہاں تو حضور نے قطعی فیصلہ کر دیا ہے۔ کہ حضور پر یا کسی اور پر مقطعات کے معنی نہیں کھولے گئے اور صفحہ ۱۳۳ کی تحریر

مقطعات کی پُرانی تفسیروں کا ہی ایک بیان ہے ورنہ حضور مقطعات کو اپنی زندگی کے آخر تک منکشف شدہ نہیں مانتے رہے۔ اور یہی حق ہے۔

تیسری زبردست الہامی دلیل جو مجھے ملی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت یسح موعود رآپ پر سلامتی ہو) کی ایک وحی مبارک ہے۔

حَمَّ هَ قِلْكَ اَيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ه

یہ الہام قرآن کی آیت نہیں ہے۔ بلکہ غیر قرآنی وحی ہے جو حضور کو ہوئی۔ اور اس میں مقطعہ حَمَّ کے معنی بتائے گئے ہیں۔ یعنی حَمَّ کیا ہے۔ یہ کتابِ مبین کی آیات میں (نہ کہ کچھ اور) اور یہی میرا دعویٰ ہے۔ کہ تمام مقطعات فاتحہ کی آیات ہیں۔ نہ کہ کچھ اور۔ اور میں نے بھی حَمَّ سے فاتحہ کی آیات نمبر ۲-۳-۴ مراد لی ہیں اور الہام بھی اسی کے مطابق ہے۔ چوتھی دلیل یہ ہے کہ خود قرآن مجید کی سورہ دخان میں زقوم کا لفظ ایک پوری آیت

ذُقْ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْكَرِيْمُ (الدخان: ۵۰)

کا مخفف ہے (حضرت یسح موعود در اسلامی اصول کی فلاسفی)

پس یہ ایک عمدہ نمونہ ہے مقطعات کی تفسیر کے لئے کہ وہ بھی ایک یا کئی آیتوں کے مخففات ہیں۔ اور خود قرآنی مثال سے بڑھ کر ہمارے لئے اور کون سی حجت ہو سکتی ہے۔ اور جس طرح زقوم مقطعہ ہے ایک آیت کا اسی طرح مقطعات بھی قرآن ہی کی آیات کے اختصارات ہیں۔

بابِ نَحْمِ

حضرت محمد مصطفیٰ

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

سلام بحضور سید الانام

بہ درگاہ ذی شان خیر الانام شیفع الوری - مرجع خاص و عام
 بصدعجز و منت - بصد احترام یہ کرتا ہے عرض آپ کا اک غلام
 کہ اے شاہ کونین عالی مقام
 عَلَیْكَ الصَّلٰوة عَلَیْكَ السَّلَام
 حینانِ عالم ہوئے شریکین جو دیکھا وہ حسن اور وہ نور جبین
 پھر اس پر وہ اخلاقِ اکمل ترین کہ دشمن بھی کہنے لگے آفریں
 نہ ہے خلقِ کامل - نہ ہے حق تمام
 عَلَیْكَ الصَّلٰوة عَلَیْكَ السَّلَام
 خلائق کے دل تھے یقین سے تہی نبیوں نے تھی حق کی جگہ گھیر لی
 ضلالت تھی دنیا پہ وہ چھا رہی کہ توحید دھوڑے سے طبع نہ مٹی
 ہوا آپ کے دم سے اس کا قیام
 عَلَیْكَ الصَّلٰوة عَلَیْكَ السَّلَام
 محبت سے گھائل کیا آپ نے دلائل سے قائل کیا آپ نے
 جہالت کو زائل کیا آپ نے شریعت کو کامل کیا آپ نے
 بیان کر دیے سب حلال و حرام
 عَلَیْكَ الصَّلٰوة عَلَیْكَ السَّلَام
 نبوت کے تھے جس قدر بھی کمال وہ سب جمع ہیں آپ میں لامحال
 بیا ظلم کا عفو سے انتقام
 عَلَیْكَ الصَّلٰوة عَلَیْكَ السَّلَام
 مقدس جیات اور مطہر مذاق اطاعت میں یکتا عبادت میں طاق
 سوار جہانگیر کیراں بُراق کہ بگڑشت از قصر نیلی رواق
 محمد ہی نام اور محمد ہی نام
 عَلَیْكَ الصَّلٰوة عَلَیْكَ السَّلَام

آنحضرت ﷺ کا حلیہ مبارک

قد۔ میانہ قد سے ذرا نکلتا ہوا۔ جسم خوش اندام اور کٹھا ہوا۔ جسامت میں معتدل۔
رُعب۔ آپ کو دیکھ کر غفلت اور ادب پیدا ہوتا تھا۔ بدن نہایت جامہ زیب تھا۔
سر۔ بڑا اور خوبصورت۔ بال سیدھے۔ لیکن ذرا بَل دار کان کی نوک تک سر میں تیل
ڈالا کرتے تھے۔ ناگ درمیان میں رکھتے تھے اور زینت کر کے آئینہ دیکھا کرتے۔

چہرہ۔ مہرچودھویں کے چاند کی طرح چمک دار۔ سفید رنگ جس میں سُرخ دھنکی دھنکی تھی۔
کشادہ رو۔ خوش خو۔ بخیدہ

پیشانی۔ برفراخ و بلند۔ آبرو خمدار۔ بالوں سے پُر۔ پوستہ نہ تھے۔ دونوں کے
درمیان ایک رگ تھی۔ جو جلال کے وقت نمایاں ہو جاتی تھی۔
ناک۔ اونچی اور قدرے لمبی۔

ریش مبارک۔ مہیری ہوئی اور سیاہ۔ قوت ہونے وقت سر اور داڑھی میں،
سے زیادہ سفید بال نہ تھے۔

دھن۔ دھن۔ دھن۔ دانت۔ چمکدار باریک۔ جب تبسم فرماتے تو سبکی کی
طرح چمکتے نظر آتے تھے اُحد کی لڑائی میں ایک دانت ٹوٹ گیا تھا۔
آنکھیں۔ سیاہ بڑی بڑی سرمہ لگیں۔ ان میں دُور سے تھے۔ پلکیں لمبی تھیں۔

گردن۔ تصویر کی گردن کی طرح۔ صفائی میں چاندی کی مانند
سینہ اور شکم۔ پسینہ سے ناف تک بالوں کا ایک باریک خط تھا۔ سینہ اور شکم

ہموار۔ بلکہ سینہ قدرے ابھرا ہوا۔ اور خوب چوڑا۔ چوٹے شانے ۔

پشت اور مہرنوت بہ دونوں بازو اور شانوں پر قدرے بال۔ پشت پر دونوں شانوں کے درمیان مہرنوت تھی۔ یہ ایک سرخ سیاہی مائل ابھرا ہوا مسہ تھا جو کبوتر کے انگوٹھے کے برابر تھا اور گول گھنڈی کی مانند شکل میں تھا۔ اس پر کچھ بال تھے۔ اور گردا گہوا اس کے تل تھے (یہ علامت اہل کتاب کی ہدایات میں آپ کے حلیہ کے متعلق بطور نشان کے موجود تھی)۔

کلائی بہ درازہ پھیلی قربہ گوشت سے پُر اور نرم۔ انگلیاں لمبی۔

چوڑ بہ تمام چوڑ مضبوط اور چوڑے۔ تمام ہڈیاں بھی بھاری اور چوڑی تھیں۔ پتھلیاں بہ پُر گوشت اور سخت۔

پیر بہ قدم ہموار اور صاف اور پیر سے ہونے کشادہ۔ تلوے گہرے۔ راتوں کو عبادت میں کھڑے کھڑے پیر سوج جایا کرتے تھے۔

چال بہ یک اور تیز رو۔ گویا بلند سے اتر رہے ہیں۔ رفتار میں کوئی آپ کے ساتھ نہ رہ سکتا تھا۔ بے لکھی سے تیز چلتے تھے۔

کلام بہ شیریں کلام۔ واضح بیان۔ بلا ضرورت نہ بولتے تھے۔ نرم گوئی۔ اکثر خاموش رہتے۔ جب بولتے تو الفاظ علیحدہ علیحدہ اور صاف صاف واضح ہوتے تھے۔ کلام مختصر اور جامع اور فصیح و بلیغ اور موثر کرتے۔ چلا کر نہ بولتے تھے۔ بات کرنے میں اشارہ کرتے تو پورے ہاتھ سے اشارہ کرتے تھے۔ ملنے والوں سے مزاج پرسی کرتے۔ لوگوں کو پہلے سلام کرتے۔ کسی کا عیب بیان نہ کرتے۔ نہ کسی کا عیب تلاش کرتے نہ ناجائز جرح کرتے تھے۔ کسی کی بات نہیں کاٹتے تھے۔ کبھی منہ سے کوئی غش کلام نہیں نکلا۔ مزاج بہ نرم مزاج تھے۔ کبھی کسی مخاطب کی حقارت نہ کرتے تھے۔ نہ کسی نعمت کی مذمت کرتے تھے۔ مزاج بھی کر یا کرتے تھے۔ مگر اس میں بھی جھوٹ نہ ہوتا تھا۔

قوت بہ بہت طاقتور انسان تھے۔ اُن تھک قویٰ تھے۔ عرب کے مشہور پہلوان
ابورکاتہ کو تین دفعہ پے دپے گشتی میں پچھاڑا۔ باوجود اس کے کبھی اپنے ہاتھ سے کسی عا دِم
کسی عورت کو نہیں مارا۔ نہ جنگ میں کسی کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا۔ قوت رجولیت ۴۰ آدمیوں
کے برابر عطا ہوئی تھی۔ ۲۵ سال تک علی اور اصلی بہر پھر یہ کا نمونہ دکھایا۔ رولیت ہے
آپ سب سے زیادہ اپنی شہوت پر قابو رکھنے والے شخص تھے۔

تو شیور نہایت پسند تھی۔ اور ہمیشہ استعمال فرماتے تھے۔

صفائی و بہت محبوب تھی۔ دانت اور بدن اور لباس نہایت صاف رکھتے تھے اور
دوسروں کو اس کا حکم کرتے تھے۔ بدبو اور گندگی سے سخت نفرت تھی۔

ہنسنا و رجب کسی کو ملتے تو تبسم اور کشادہ روی سے ملتے۔ خوش مزاجی میں سب
سے بڑھ کر تھے۔ ہنسنے نہ مارتے تھے۔ بلکہ سُکراتے تھے۔

غصہ اپنے نفس کے لئے غضب نہ کرتے تھے۔ غصہ صرف امرِ حق کی مخالفت کے
وقت آتا تھا اور کبھی اتنا نہ اُٹا کہ بے قابو ہو جاتے۔ غصہ میں بھی ہمیشہ حق ہی فرماتے تھے۔

روبا بہ کبھی کبھی رقتِ قلب اور دوسروں پر شفقت اور رحم دلی کی وجہ سے یا خدا
کا کلام سُن کر آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے تھے۔

سوناہر کم سوتے تھے اور بہت ہشیار سوتے تھے۔ خراٹے بھی لے لیا کرتے تھے۔
بستر کیل اور یورپے کا تھا۔ یا ایسی چار پائی پر سوتے تھے کہ اس کے نشان بدن پر پڑ
جاتے تھے۔

گھر کے تقسیم اوقات میں دُوبن حصوں میں وقت تقسیم کر رکھا تھا۔ ایک حصہ اللہ تعالیٰ
کی عبادت کے لئے ایک گھر والوں کے حقوق ادا کرنے کے لئے اور ایک اپنے آرام کے لئے
اس حصہ میں سے بھی لوگ وقت لے لیتے تھے۔ جب کوئی آپ کے پاس ملتے جاتا تو
اُسے کچھ نہ کچھ کھلا دیا کرتے تھے۔

کھانا: ہمیشہ بلکہ پیٹ کھاتے تھے۔ کھانے میں بلکہ کسی بات میں تکلف نہ تھا۔ کثرت سے روزے رکھتے۔ کھانے کا عیب اور نقص کبھی بیان نہ کرتے۔ سہارا لگا کر نہ کھاتے تھے بلکہ فرمایا کرتے تھے کہ میں غلام کی طرح کھاتا ہوں اور غلام کی طرح بیٹھا ہوں۔ کبھی تین روز متواتر روٹی سے پیٹ نہیں بھرا۔ ہر طیب اور پاکیزہ چیز کھا لیتے تھے۔ مجلس ہر اُٹھتے بیٹھتے بلکہ ہر حرکت اور سکون کے وقت اللہ کا ذکر کرتے اور شغفار کرتے رہتے تھے۔ مسجد میں کوئی معین جگہ بیٹھنے کی نہ تھی۔ آپ کی مجلس حلم و عظم حیا و صبر اور امانت کا نمونہ ہوتی تھی۔ اس میں آوازیں بلند نہ ہوتی تھیں۔ نہ کسی کو ذلیل کیا جاتا تھا۔ نہ کسی کی پردہ دری ہوتی تھی۔ یہ مقرب صحابہ اس طرح بیٹھتے تھے۔ گویا ان کے سروں پر پرنسے بیٹھے ہیں کسی کے کلام کی آپ کی مجلس میں میقدری نہ کی جاتی تھی۔ جس پر سب ہنستے آپ بھی ہنس فرماتے۔ اور اس بات پر سب تعجب کرتے۔ آپ بھی کرتے تھے۔ پولیسوں اور جنگیوں کی بے تمیز گفتگو پر تحمل فرماتے۔ کبھی مجلس میں پیر پھیلا کر نہ بیٹھتے۔ اور نہ آنکھ کے اشارہ سے بات کرتے۔ کبھی پہلو کی چیز کو دیکھنا چاہتے تو پورے پھر کر دیکھتے تھے۔ یعنی کن آنکھوں سے نہ دیکھتے تھے۔ اسی طرح کسی کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر دیکھنے کی عادت نہ تھی۔ اکثر ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کسی سوچ میں ہیں۔

صحّت اور مرض الموت: وصّت آپ کی بالعموم اچھی رہتی تھی۔ بیمار بہت کم ہوتے تھے۔ جہاں تک میں علامات اور حالات کو معلوم کر کے نتیجہ پر پہنچا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ غالباً آپ کی وفات ٹائی فائڈ یعنی محرقہ معیادی سے ہوئی جیسے ہندوستان میں موٹی بھلر اور پنجاب میں تور کی کہتے ہیں۔ واللہ اعلم۔ (موزنامہ الفضل، ۷، اگست ۱۹۲۸ء)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے محامد کلام الہی میں

خواہ تمام دنیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توصیف و تعریف۔ لانا ہزاروں تک طرح طرح کے پیراؤں میں کوئی رہے۔ اور انسانی دماغ آپ کی نعت و محامد میں قرون مصروف رہے۔ پھر بھی یہ ظاہر ہے کہ جو حقیقی تعریف اعلیٰ درجہ کی نعت خلاق دو جہاں اور واقف اسرار کون و مکاں بیان کر سکتا ہے وہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔

نہ تو کوئی انسان آپ کے حامد کے کتنے تک پہنچ سکتا ہے۔ اور نہ کوئی پورے طور پر بیان کر سکتا ہے۔ اس لئے جس قدر بھی محامد آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیان کئے گئے ہیں۔ وہ محض آپ کے جزوی کمالات ہیں جن پر اپنے اپنے مذاق کے مطابق ہر طبقہ کے ماموین نے وقتاً فوقتاً اظہار خیالات کیا ہے۔ میں ایک طرف تو آج کل بسترِ علالت پر پڑا ہوں اور دوسری طرف ایڈیٹر صاحب الفضل کی تاکید پر تاکید ہے کہ کوئی مضمون دو جو خاتم النبیین نمبر میں درج کیا جائے۔ اگرچہ اُن کی اس فرمائش کی تعمیل ان پر احسان نہیں۔ بلکہ خود لکھنے والے کے لئے عین سعادت ہے۔ تاہم بیاری بھی مجبور کر رہی ہے کہ دماغ پر بوجھ نہ ڈالا جائے۔ اس لئے بجائے اس کے کہ خود کوئی مضمون سوچ کر ناقص اور ناتمام صورت میں لکھتا۔ مجھے اس میں بہت آسانی نظر آئی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعض اُن محامد پر ناظرین کو توجہ دلائوں جو خود خداوند تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں حضور کے متعلق بیان فرمائے ہیں۔ اور جو کلمات میں حد درجہ مختصر ہیں لیکن تمام انسانی محامد کی

اصل اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ کیرکٹر اور حقیقی قوتِ قدسی اور تعلق باللہ۔ اور شفقت علی خلق اللہ کو بہترین پیرایہ میں بیان کرنے والے ہیں۔

یاد رہے کہ مندرجہ ذیل نعت صرف ایک حصہ ہے۔ آپ کے اُن تمام محامد کا جن سے کلامِ الہی پھرا پڑا ہے۔ مگر یہ چند آیات مخصوص طور پر مشہود اور مشہور ہیں۔ اس لئے تبرکاً و تبحہناً ان کو لکھ دینے اور ان کا ترجمہ کرنے پر اتفاق کرتا ہوں۔ تاکہ میں بھی اس سال اس پرچہ کے ذریعہ سعادت اور ثواب میں شریک ہوں۔ درنہ

اُدچہ میدارد بمدح کس نیاز
مدح او خود فخر سرمدحت گرے
است اُد در روضہ قدس و جلال
وا از خیالِ مادمال بالاترے

(۱)

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ
مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ (توبہ: ۱۲۸)
یعنی اے ہر طبقہ کے انسانو! یہ عظیم الشان رسول تم میں سے ہی تمہارے پاس جوٹ
ہو کر آیا ہے۔ ایک طرف تو اس کی خیر خواہی کا یہ عالم ہے کہ تمہیں تکلیف دینے والی باتیں
اسے بہت شاق گزرتی ہیں۔ دوسری طرف تمہارے فوائد کا نہایت ہی درجہ خواہشمند ہے۔
اور تیسری طرف مومنوں کے لئے مدد و رجحان کی شفقت اور رحم اپنے دل میں رکھتا ہے۔

(۲)

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ
مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَا أُولَئِكَ إِنَّكُمْ

وَيَسْهَأُ مِنْ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ
عَلَيْهِمُ الْفَاحِشَاتِ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي
كَانَتْ عَلَيْهِمْ قَالِ الَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَلَبَّوْهُ الشُّوْرَ
الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ○ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ
إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَأَسْمُوا بِاللَّهِ وَ
رَسُولِهِ النَّبِيُّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَ
اتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (اعراف ۱۵۸، ۱۵۹)

یعنی میں اپنی رحمت کو ان لوگوں سے مخصوص کر دوں گا جو اس رسول کی پیروی کرتے
ہیں۔ جو وہ نبی کے نام۔ اور اُمتی کے لقب سے پکارا گیا ہے۔ اور یہ پیشگوئی اہل کتاب
کے پاس تواریث اور انجیل دونوں میں لکھی ہوئی موجود ہے۔ یہ نبی ہر اچھی بات کا حکم کرتا
ہے۔ اور ہر بُری بات سے منع کرتا ہے۔ پاک اشیاء کو حلال ٹھہراتا ہے اور ناپاک اشیاء
کو حرام قرار دیتا ہے۔ اور مخلوقات کی تمام مصیبتوں کے بوجھ اور طوق جو ان پر لدے
ہوئے تھے۔ اتارتا ہے۔ سو جو لوگ اس پر ایمان لائے۔ اور انہوں نے اس رسول کو
قوت دی۔ اور اس کی مدد کی۔ اور اس نور کی پیروی کی۔ جو اس کے ساتھ نازل کیا گیا ہے۔
وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ اے رسول! تو بھی کہہ دے۔ کہ اے تمام لوگو! میں تم سب
کی طرف اللہ کا پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اس خدا کی بادشاہی آسمان و زمین میں ہے۔ اس
کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے۔ پس اس خدا۔ اور اُس کے
رسول پر ایمان لاؤ۔ جو وہ نبی کے نام اور اُمتی کے لقب سے مذکور ہے۔ اور جو خدا اللہ
پر اور اس کے کلام پر ایمان رکھتا ہے۔ اور اُس کی پیروی کرو۔ تاکہ تم ہدایت پاؤ۔

(۳)

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (انبیاء ۱۰۸)
یعنی اے رسول! ہم نے تجھ کو نہیں بھیجا۔ مگر رحمت بنا کر تمام عالمین کے لئے

(۴)

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۖ لِّتُؤْمِنُوا
بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَتُعِزُّوهُ وَتُقِرُّوهُ ۖ وَتُسَبِّحُوهُ
بُكْرَةً ۖ وَأَصِيلًا ۝ إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ
اللَّهَ ۚ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ (الفتح: ۱۱ تا ۹)

یعنی ہم نے تجھ کو مخلوقات کے لئے نمونہ بنا کر بھیجا ہے۔ تو ماننے والوں کو خوشخبری دینے والا۔ اور حکمرین کو عذاب سے ڈرانے والا ہے۔ تاکہ تم لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ اس کے رسول کو قوت دو۔ اور اس کی تعظیم کرو۔ اور اللہ کی صبح و شام تسبیح کرو۔ اے رسول! وہ سب لوگ جو تجھ سے بیعت کرتے ہیں۔ وہ دراصل خود اللہ ہی کی بیعت کرتے ہیں۔ گویا تیرا ہاتھ نہیں۔ بلکہ خدا کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہوتا ہے۔

(۵)

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ
عَلَى الدِّينِ كُلِّمٍ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا ۝ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ
وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ
رُكْعًا سَجِدًا ۖ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا ۖ سَيَجْزِيهِمْ
فِي دُجَاهِهِمْ مِّنْ أَكْثَرِ الشُّجُودِ (الفتح: ۲۹: ۳۰)

یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ تاکہ تمام اور دینوں پر دین اسلام کو غالب کر کے دکھا دے اور خدا کافی ہے۔ اس کا مددگار۔ محمد اللہ کا رسول ہے

اور جو لوگ اُس کی جماعت میں ہیں۔ وہ کافروں پر رعب رکھتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے پر شفقت کرتے ہیں۔ تو ان کو دیکھتا ہے۔ کہ وہ رکوع اور سجدے میں پڑے ہوئے۔ خدا کا فضل۔ اور اس کی رضامندی طلب کرتے رہتے ہیں۔ اور اُن کے چہروں پر عبودیت الہی کے آثار چمکتے ہیں.....

(۶)

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا
مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ
الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

(ال عمران : ۱۶۵)

یعنی اللہ تعالیٰ کا مسلمانوں پر یہ کتنا بڑا احسان ہے کہ ان میں سے ہی ایک رسول اُن کے لئے مبعوث کیا۔ جو خدا کے کلام کی آیتیں ان کو سناتا ہے۔ ان کو ہر قسم کی اخلاقی اور روحانی گندگیوں سے پاک کرتا ہے۔ اور انہیں کتاب اللہ اور حکمت کی باتوں کی تعلیم دیتا ہے جانا کہ اس کے آنے سے پہلے ہی لوگ سخت گمراہی میں مبتلا تھے۔

(۷)

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لَسْتَ لَهُمْ مُّوَكَّلَةٌ فَنُفِذْنَا فِيهِمْ مِّنْ حَوْلِكَ
لَا تُفْضِلُ أُمَّةً مِّنْ أُمَّةٍ عَلَىٰ أُخْرَىٰ ۚ وَأَن لَّا تُفْضِلَ أُمَّةً مِّنْ أُمَّةٍ عَلَىٰ أُخْرَىٰ ۚ وَأَن لَّا تُفْضِلَ أُمَّةً مِّنْ أُمَّةٍ عَلَىٰ أُخْرَىٰ ۚ

(ال عمران : ۱۶۰)

یعنی یہ بھی خدا کی ایک بڑی رحمت ہے۔ کہ اے رسول ! تو ان لوگوں کے لئے نرم دل اور رقیب القلوب ہے۔ اگر تو ذرا بھی سخت زبان یا سنگدل ہوتا۔ تو یہ سب لوگ تیرے پاس سے بھاگ جاتے۔

(۸)

النَّبِيِّ أُولَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ

(احزاب: ۷)

یعنی یہ نبی بہت ہی شفقت کرنے والا ہے مسلمانوں پر۔ ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ۔ اور اس کی بیبیاں ان کی مائیں ہیں۔

(۹)

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ

يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَكَرِهَ اللَّهُ لِكَيْفًا (احزاب: ۲۱)

یعنی اے لوگو! تمہارے لئے یہ رسول بہترین نمونہ ہے پیروی کرنے کے لیے۔ اس شخص کے واسطے جو خدا کی رحمت اور آخرت میں کامیابی چاہتا ہے۔ اور اللہ کو بہت یاد رکھتا ہے

(۱۰)

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا

وَعَلِيًّا (إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَرَسُولًا مِّنْهُ) (احزاب: ۴۶-۴۷)

یعنی اے نبی ہم نے تجھ کو گواہ۔ خوشخبری دینے والا۔ عذاب الہی سے ڈرانے والا۔ خدا کے حکم سے اس کی طرف لوگوں کو بلانے والا۔ اور ہدایت کا چمکتا ہوا سورج بنا کر دُنیا کی طرف بھیجا ہے۔

(۱۱)

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (احزاب: ۵۷)

یعنی اللہ۔ اور اس کے فرشتے اس نبی پر خاص محبتیں۔ اور درود بھیجتے ہیں۔ سولے

مسلمانوں! تم بھی اس پر باقاعدہ درود اور سلام کی دعائیں بھیجا کرو۔

(۱۲)

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ۝ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ۝ إِنَّ
شَانِكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ۝ (کوثر ۲: ۴)

یعنی اے محمد! ہم نے تجھ کو اولاد اور بہ نعمت بکثرت اور بے انتہاء عطا کی ہے۔
پس تو بھی اپنے رب کے حضور نماز پڑھ اور قربانی کر۔ تیرا دشمن ہمیشہ نامراد اور لا ولد رہے گا۔

(۱۳)

الَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ۚ وَوَضَعْنَا عَنَّا وَزْرَكَ ۚ
الَّذِي أَقْبَضَ ظَهْرَكَ ۚ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ (المنشرح ۲-۵)

کیا ہم نے تیرے سینے کو کھول نہیں دیا۔ اور تیرے اس بوجھ کو جس نے تیری کمر
توڑ دی تھی۔ تجھ پر سے ہٹا نہیں دیا۔ بلکہ تیرے ذکر کو خوب بلند کیا۔ (جس کا ایک نمونہ
سیرت النبی کے حصے بھی ہیں۔)

(۱۴)

وَمَا يَنطَلِقُ عَنِ الْهَوَىٰ - إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ (النجم ۲-۵)
ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ

یعنی یہ رسول۔ کوئی کلام خواہش نفسانی کے ماتحت نہیں کرتا۔ بلکہ وحی الہی کے تحت
اس کے مجملہ اقوال و افعال ہیں..... اسی طرح یہ مخلوق اور خالق کے درمیان شفیع
ہے۔ اور جس طرح دو کمانوں کی تاریں درمیان میں مل جاتی ہیں۔ اسی طرح الوہیت انسانیت
کی کمانوں کے درمیان بطور خط مستقیم کے ہے۔ اور ان دونوں کے آپس کے تعلق کا ذریعہ ہے

(۱۵)

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ الْغَايِبِ (احزاب ۴۱)

اللّٰهُ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ (احزاب: ۴۱)

یعنی گو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم لوگوں میں سے کسی مرد کا جسمانی باپ نہیں ہے۔ لیکن رسول اللہ ہے اور اس حیثیت سے سب مسلمانوں کا روحانی باپ ہے۔ بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اس کا درجہ ہے۔ کہ یہ خاتم النبیین ہے۔ یعنی تمام انبیاء کے سب کمالات کو اپنے اندر جمع کرنے والا ہے۔ اور ان کا فیضان اپنی اُمت میں جاری کرنے والا ہے۔ اس لئے تمام انبیاء سے اس کا درجہ افضل اور بزرگ تر ہے۔

(۱۴)

إِنَّكَ لَعَلَّ الْخَلْقِ عَظِيمٌ (التعلم: ۵)
تو عظیم الشان اخلاق والا انسان ہے۔

(۱۵)

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ (ال عمران: ۳۲)
یعنی اے رسول تو لوگوں میں اعلان کر دے۔ کہ اگر تم خدا سے محبت کرتے ہو تو اؤ میری پیروی کرو۔ پھر خدا بھی تم سے محبت کرنے لگے گا۔ اور تم محبوب الہی بن جاؤ گے۔

(الفضل ۲ نومبر ۱۹۳۲ء)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

میرا ارادہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات چھوٹی چھوٹی کہانیوں اور قصہ کے پیرایہ میں لکھے جائیں۔ تاکہ ہمارے بچے اور جوان آپ کی سوانح اور آپ کے زمانہ کے واقعات سے کسی حد تک واقف ہو جائیں۔ میں ان حالات کے بیان کرنے میں زنجیر تسلسل کا پابند ہوں گا کہ ابتداء سے شروع کر دوں اور تاریخ وار حالات لکھوں۔ نہ استنباط اور استدلال وغیرہ کر دوں۔ بلکہ سادہ اور صاف الفاظ میں بچوں اور نادان واقف نوجوانوں کے لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اس زمانہ کے حالات میں سے ایک ورق پیش کر دیا کہ دل گاتا کہ ہمارے بچے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سوانح سے باخبر ہو جائیں۔ واللہ التوفیق۔

پہلے تین مسلمان

حضرت عقیقہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں جاہلیت کے زمانہ میں ایک دفعہ مکہ میں آیا۔ میرا ارادہ تھا۔ کہ کچھ کپڑا اور خوشبو اپنے گھر والوں کے لئے خرید دوں۔ اس کام کے لئے میں حضرت عباسؓ کے پاس گیا۔ اور بیٹھ کر سودا کرنے لگا۔ ہم لوگ اس وقت ایسی جگہ پر بیٹھے تھے۔ جہاں سے کعبہ میں نظر پڑتی تھی۔ اس وقت دو پہر ڈھل چکی تھی۔

اتنے میں میں نے دیکھا کہ ایک جوان آیا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا۔ پھر اپنے ہاتھ باندھ کر کعبہ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر میں ایک لڑکا آیا۔ اور اس شخص کی دائیں جانب کھڑا ہو گیا۔ پھر ایک عورت آئی اور اُن کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ اتنے میں اس جوان نے رکوع کیا۔ تو ساتھ ہی عورت اور لڑکے نے بھی رکوع کیا۔ پھر وہ جوان رکوع سے اٹھا تو لڑکا اور عورت بھی ساتھ ہی اٹھے۔ پھر جوان نے سجدہ کیا۔ تو باقی دونوں نے بھی سجدہ کیا۔ میں نے یہ نظارہ دیکھ کر کہا کہ عیاس ! یہ بڑے اچھے کی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہاں واقعی بڑی تعجب کی بات ہے۔ یہ جوان میرا بھتیجا محمد عبداللہ کا بیٹا ہے اور یہ لڑکا علی میرے بھائی ابوطالب کا بیٹا ہے۔ اور یہ عورت محمد کی بی بی خدیجہ ہے۔ میرا بھتیجا محمد کہتا ہے کہ اس کا خدا آسمان اور زمین کا پروردگار ہے۔ اور اسی نے محمد کو اس دین کا حکم دیا ہے۔ خدا تعالیٰ کی قسم اس وقت ان تینوں کے سوا اور کوئی شخص اس دین میں داخل نہیں ہے۔

ظلم چچا

ایک صحابی (ربیعہ نام) بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابولہب کو عکاظ کے میلے میں دیکھا۔ کہ وہ رسول خدا کے پیچھے پیچھے کہتا ہوا چلا جا رہا تھا۔ کہ لے لوگو یہ شخص گمراہ ہو گیا ہے۔ کہیں نہیں بھی تمہارے باپ دادا کے مذہب سے گمراہ نہ کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے آگے آگے تیز قدم چلے جاتے تھے۔ وہ بھی آپ کے پیچھے لگا چلا جاتا تھا۔ ہم سب لوگ جو عمر میں لڑکے ہی تھے۔ ابولہب کے ساتھ ہوتے تھے۔ میری آنکھوں کے سامنے اب بھی وہ نظارہ ہے۔ کہ ایک شخص پھر پھر کہ پیچھے دیکھتا جا رہا تھا۔ اس کے بال

جئے تھے۔ اور وہ سب سے زیادہ ٹورا اور خوبصورت تھا۔ میں نے کسی سے پوچھا۔ یہ کون ہے لوگوں نے کہا یہ محمد ہے۔ عبداللہ کا بیٹا۔ پھر میں نے پوچھا۔ کہ یہ شخص کون ہے جو ان کو پتھر

مارتا اور بُرا بھلا کہتا چلا جا رہا ہے۔ لوگوں نے کہا یہ ان کا چچا ابوالہب ہے۔
(عکاظ مکہ کے پاس ایک جگہ تھی۔ جہاں خرید و فروخت کی منڈی لگا کر تی تھی اور
بڑا میلہ ہوتا تھا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کے لئے تشریف لے جایا کرتے تھے)

بچوں سے جھوٹ نہ بولو

ایک صحابی (عبداللہ بن بیان) کہتے ہیں۔ ایک دفعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
ہمارے گھر تشریف لائے۔ اس وقت میں بچہ تھا۔ اور کھیل رہا تھا۔ میری والدہ نے کہا۔
عبداللہ! یہاں آؤ۔ تمہیں ایک چیز دوں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تم اُسے کیا
دو گی؟ میری والدہ نے کہا۔ چھوڑا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے۔ اگر تم بچوں
سے کوئی وعدہ کرو۔ اور پھر اُسے پورا نہ کرو تو ایک جھوٹ تمہارے اعمال نامہ میں لکھا جائے گا۔

شراب کی حرمت اور صحابہ کی اطاعت

شراب عرب کی گھٹی میں پڑی تھی۔ لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حضرت ابوبکرؓ
اور حضرت عثمانؓ نے زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی نہیں پی۔ مدینہ میں جب شراب حرام ہوتے
کا حکم نازل ہوا۔ تو آنحضرتؐ نے اس کا دھنڈورا دلوا دیا۔ اس وقت ابوطالبؓ کے مکان
پر صحابہ کی ایک مجلس میں حضرت انسؓ ان لوگوں کو شراب پلا رہے تھے کہ باہر سے دھنڈورا
کی آواز آئی۔ ابوطالبؓ نے انسؓ سے کہا۔ کہ بیٹا دیکھو تو یہ شور و غل کیسا ہے وہ باہر جا
کہ دریافت کر کے آئے اور کہا کہ شراب حرام ہو گئی۔ ابوطالبؓ نے انسؓ سے کہا کہ یہ
سب شراب لٹھا دو۔ چنانچہ لوگوں نے اس کثرت سے شراب گرائی کہ مدینہ کی گلیوں
میں پانی کی طرح بہنے لگی۔ اور وہ لوگ جو دن رات اس کے عادی تھے۔ انہوں نے پھر
کبھی بھول کر بھی اسے متہ نہیں لگایا۔

مہمان توازی

ایک دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کافر مہمان ہو کر آیا۔ آپ نے اس کی خوب خاطر تواضع کی اور رات کو اوڑھنے کے لئے اپنا کپڑا بھی اُسے دیا۔ اور اپنے ہاں ہی سلایا۔ وہ نالائق علی البصر ہی چلا گیا۔ اور آپ کے دیئے ہوئے بستے کو بھی شرارت سے پاختانہ کی نجاست سے بھر گیا۔ دن چڑھے آپ نے اس کا حال دریافت فرمایا تو معلوم ہوا کہ چلا گیا ہے۔ اور بستر وغیرہ کو گندہ کر گیا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کپڑے کو لے کر دھونا اور صاف کرنا شروع کیا۔ صحابہ نے عرض بھی کیا۔ حضور ہم اسے صاف کر دیں گے۔ آپ نے فرمایا نہیں وہ میرا مہمان تھا۔ اس لئے اس کی غلاظت کو صاف کرنا بھی میرا ہی حق ہے۔ اتنے میں اس مہمان کو یاد آیا کہ میں کوئی ضروری چیز وہیں بھول آیا ہوں۔ واپس آیا۔ تو کیا دیکھتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نجاست خود صاف کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھ کر کچھ شکوہ شکایت نہ کی۔ بلکہ خندہ پیشانی سے پیش آئے۔ یہ حالت دیکھ کر اس کے دل پر آپ کے اخلاق کا اثاثر ہوا کہ وہیں مسلمان ہو گیا۔ آپ نے اس کی گندگی کیا دھوئی کہ کُفر سے ہی اُسے پاک کر دیا۔
(یہ واقعہ حضرت یحییٰ بن محمد (آپ پر سلامتی ہو) سنایا کرتے تھے)

بادشاہ دو جہاں کی عمل سرا کا ایک نظارہ

ایک دفعہ حضرت عمرؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے بلاخانہ پر حاضر ہوئے۔ دیکھا کہ آپ ایک بورے پر بیٹھے ہیں اور سولے تہہ بند کے اور کوئی کپڑا آپ کے بدن پر نہیں۔ اور عجم پر بورے کے نشان پڑ گئے ہیں اور گھر میں سولے دھمکی بھر جو کے اور کمانے کی کوئی چیز نہیں۔ حضرت عمرؓ کی آنکھوں سے یہ حالت دیکھ کر ہنسورواں ہو گئے

آپؐ نے فرمایا۔ عمرؓ کیوں روتے ہو۔ وہ یوے یا رسول اللہ کیوں نہ دؤں۔ آپؐ کی توبہ حالت۔ اور قیصر و کسریٰ دُنیا کے مزے اُڑا رہے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اسے عمرؓ کی تہیں یہ پسند نہیں کہ ہمارے لئے آخرت ہو۔ اور اُن لوگوں کے لئے صرف دُنیا کے عیش و آرام ہوں۔
(یہ مدینہ میں اس زمانہ کا واقعہ ہے۔ جب مسلمانوں کو فتوحات میسر چکی تھیں)

آپؐ بیٹی

ایک دفعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیویوں میں سے ایک نبی تھے ان کو اپنی قوم نے اتنا مارا کہ ان کے جسم کو لہو لہان کر دیا۔ مگر وہ نبی اس تکلیف پر بھی اپنے منہ پر سے لہو پونچھتے جاتے تھے۔ اہل کتب جانتے تھے کہ اسے اللہ میری قوم کو معاف کرے۔ انہوں نے ناواقفوں میں یہ غلطی کی ہے۔

حضرت عائشہؓ سے محبت کی وجہ

ایک دفعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آپؐ کی ایک بی بی صاحبہ نے عرض کی کہ آپؐ عائشہؓ سے کیوں سب سے زیادہ محبت رکھتے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عائشہؓ کے سوا اور کسی بی بی کے بستر میں نہیں ہوں۔ تو مجھے وحی نہیں ہوتی۔ یعنی عائشہؓ کے کپڑے اور وہ خود اتنی پاک صاف ہے۔ کہ جب وہ میرے پاس ہوتی ہے تو وحی بلا بر آتی ہے۔ دوسری بی بیوں کا یہ حال نہیں۔ (اس سے یہ مطلب نہیں کہ دوسری عورتیں پاک صاف نہیں۔ بلکہ یہ مطلب ہے کہ عائشہؓ کی ظاہری و باطنی پاکیزگی اس درجہ کمال کو پہنچی ہوئی ہے کہ وحی کا فرشتہ دُعا آنے سے نہیں رکتا۔ دوسروں کی حالت ان سے کم ہے)

نوٹ :- اس سے اس بات کا رد ہو گیا۔ کہ عائشہ اپنے حسن و نوجوانی یا باکرہ ہونے کی وجہ سے آپ کو عزیز تھیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہم نے پیٹ بھر کر چھوڑے کھائے اور چربی بھر کر پانی پیا۔ (آپ کا زمانہ تو ہم نے فقر و فاقہ میں ہی کاٹا۔ اور چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی کم کھاتے تھے۔ اس لئے ہم نے بھی پیٹ بھر کر کسی نہ کھایا نہ پیا۔

کسرے کے کنگن

ایک دفعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہؓ سے فرمایا۔ کہ سراقہ تمہارا کیا حال ہو گا۔ جب تم ایران کے شہنشاہ کسرے کے کنگن اور کمر بند اور تاج پہنو گے۔ سراقہؓ بچارے یہ بات سُن کر حیران رہ گئے۔ آپ کے اس فرمانے کے بعد حضرت عمرؓ کی خلافت کے زمانہ میں کسرے کے کنگن اور کمر بند اور تاج مالِ غنیمت کے ساتھ مدینہ میں آئے۔ حضرت عمرؓ نے سراقہؓ کو بلا کر وہ چیزیں پہنا دیں اور فرمایا۔ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کہو۔ اللہ اکبر۔ سب تعریف اس خدا کی ہے جس نے شہنشاہ کسرے کے زیورات (جو اپنے نہیں لوگوں کا پروردگار کہا کرتا تھا) لے کر نبیِ مہج کے ایک بدو سراقہؓ کو پہنا دیئے۔

زمانہ جاہلیت کا ایک مرغوب طعام

ایک صحابیؓ بیان کرتے ہیں۔ کہ جاہلیت کے زمانہ میں ہم سفر کے لئے نکلے جنگل میں مجھے ایک ہرن کے پیر مل گئے۔ میں نے ان کو لے لیا اور پانی میں جھگو دیا۔ پھر ایک مٹی بھر

جو بھی کسی قافلہ والے سے دستیاب ہو گئے۔ ان کو پتھروں سے پیس لیا۔ پھر میں نے اپنے ادنٹ کی فصدی اور خون لے کر ان سب چیزوں کو ایک ہانڈی میں ڈال کر پکایا اور خوب مزے سے کھایا۔ زمانہ جاہلیت میں یہی کھانا سب سے لذیذ سمجھا جاتا تھا۔ ایک شخص نے ان سے پوچھا کہ خون کا مزہ کیسا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا میٹھا سا ہوتا ہے۔

دختر کشی

ایک دن ایک صحابیؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی جاہلیت کے زمانہ کا قصہ بیان کرنے لگے کہ یا حضرت میری ایک چھوٹی سی لڑکی تھی۔ میں نے عرب کے دستور کے موافق اسے زندہ درگور کرنا چاہا۔ جنگل میں جا کر ایک گرٹھا کھودا۔ پھر لڑکی کو وہاں لے گیا۔ اور گرٹھے میں دھیکل کر جلدی جلدی اس پر مٹی ڈالنے لگا۔ یہاں تک کہ وہ دب گئی۔ جب میں مٹی ڈال رہا تھا۔ تودہ معصوم آبا یا کہہ کر حسیٹی مٹی اور مجھ سے ہی مدد مانگتی تھی۔ مگر میں نے بھی دل کو پتھر کر لیا۔ اور جب وہ بالکل دب گئی۔ تب گھر کو واپس آیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ قصہ سنا تو آپ کے آنسو بے اختیار جاری ہو گئے۔ اور فرمایا کہ اس قصہ کو پھر دوہراؤ۔ انہوں نے دوبارہ بیان کیا۔ آپؐ سُنتے جاتے تھے۔ اور آپ کے آنسو پٹ پٹ جاتے تھے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں۔ کہ عرب میں دختر کشی کی رسم عام نہ تھی۔ کہیں کہیں اور بہت کم جاری تھی۔ مگر قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسا نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

وَكُلِّلَتْ زَيْنَبٌ وَكُلِّلَتْ ثَمَرٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتَلَ اَوْلَادَهُمْ

شُرَكَاءُهُمْ (الانعام: ۱۳۸)

ترجمہ: اور اسی طرح مشرکوں میں سے بہتوں کو ان کے شرکیوں نے ان کے ہلاک کرنے کے لیے اور ان کے دین کو ان پر مشتبہ کرنے کے لیے اپنی اولاد کو قتل کرنا خوبصورت کہہ کے دکھایا تھا۔

یعنی کثرت سے مشرکین رسم دختر کشی میں مبتلا تھے۔ اسی طرح حضرت جعفرؓ نے نجاشی کے روبرو دختر کشی کا اپنی قوم قریش میں ہونے کا اقرار کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف جاہل بدو ہی نہیں بلکہ عرب کے چوٹی کے قبیلے بھی اس میں مبتلا تھے۔

شہید لڑکا

جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے بدر کی طرف جانے لگے۔ تو آپؐ نے مسلمانوں کی مختصر سی جماعت کا جائزہ لیا۔ اس وقت ایک مسلمان لڑکا بھی شہادت کے شوق میں فوج میں آ ملا۔ جب معائنہ ہونے لگا۔ نو دہ لڑکا لوگوں کے پیچھے چھپتا پھرتا تھا۔ اس کے بڑے بھائی نے پوچھا۔ یہ تم کیا کر رہے ہو۔ وہ کہنے لگا۔ میں اس لئے چھپتا ہوں کہ کہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مجھے چھوٹا سمجھ کر واپس کر دیں۔ حالانکہ میں لڑائی میں شریک ہونا چاہتا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے شہادت نصیب کرے۔ آخر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اُسے دیکھ لیا۔ اور فرمایا تم ابھی چھوٹے ہو۔ لڑائی میں نہ جاؤ۔ وہ بچارا رونے لگا۔ آخر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اُسے اجازت دے دی۔ اس کی تلوار بہت لمبی تھی۔ آپؐ نے اسے اپنی ایک چھوٹی تلوار اس کے قدم کے مطابق عنایت کی۔ پھر وہ بدر کے جنگ میں ہی شہید ہو گیا۔ اور اس کی خواہش پوری ہوئی۔ اس وقت اس کی عمر ۱۶ سال کی تھی۔

بس کیا اتنا ہی فاصلہ ہے

بدر کا میدان جنگ گرم تھا۔ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جو آج خدا تعالیٰ کے راستے میں مارا جائے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ایک صحابیؓ نے اس وقت صف میں کھڑے چھوڑے کھارہے تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سنتے ہی کہنے لگے۔ واہ۔ واہ۔ نہ ہے نصیب کیا میرے اور جنت کے درمیان بس اتنا ہی فاصلہ ہے۔ کہ میں مارا

جاؤں ! یہ کہہ کر انہوں نے باقی چھوڑے اپنے ہاتھ سے پھینک دیے اور تلوار سونت کر دشمنوں پر جا پڑے اور برابر لڑتے رہے۔ یہاں تک کہ شہید ہو گئے اور جنت میں داخل ہو گئے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

عجیب جنتی

ایک دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں لوگوں سے پوچھا۔ اچھا کوئی ایسا جنتی بتاؤ۔ جس نے ایک وقت کی نماز بھی نہ پڑھی ہو۔ حاضرین خاموش ہو گئے۔ اور جواب نہ دے سکے۔ اس پر ان صحابیؓ نے سنایا کہ ایک شخص تھے عمرو نام وہ مدینہ میں رہتے تھے۔ مگر مسلمان نہ ہوئے تھے۔ حالانکہ ان کے اور سب رشتہ دار مسلمان ہو چکے تھے۔ ایک دفعہ وہ کہیں باہر سفر پر گئے کہ اُحد کی لڑائی پیش آگئی۔ اور مسلمانوں کا لشکر مدینہ سے نکل کر اُحد کے مقام پر آگیا۔ اور لڑائی شروع ہو گئی۔ اتنے میں وہ عمرو بھی سفر سے واپس آ گئے اور مدینہ میں آتے ہی پوچھا۔ کہ میرے چچا کے بیٹے کہاں ہیں۔ لوگوں نے کہا۔ کہ اُحد میں۔ پھر انہوں نے اپنے اور رشتہ داروں اور دوستوں کے متعلق پوچھا۔ معلوم ہوا کہ وہ سب اُحد میں گئے ہیں۔ یہ سن کر انہوں نے وہیں کھڑے کھڑے فوجی لباس پہنا۔ ہتھیار لگائے اور گھوڑے پر سوار ہو کر سیدھا اُحد کا رخ کیا۔ مسلمانوں نے انہیں دیکھ کر کہا۔ اسے عمرو۔ تم کافر ہو۔ اس وقت ہم سے الگ رہو۔ انہوں نے جواب دیا۔ میں اب کافر نہیں رہا۔ میں ایمان لے آیا ہوں۔ یہ کہہ کر انہوں نے کفار کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ اور خوب جان توڑ کر لڑے۔ جب جنگ ختم ہو گئی۔ تو یہ بھی مردوں میں سے سے ہوئے ملے۔ مگر ابھی جان باقی تھی۔ اس لئے انہیں اُن کے رشتہ دار مدینہ میں اُٹھالائے۔ کسی نے ان سے اس وقت سوال کیا۔ کہ عمرو۔ تم اپنی خواہش یا مطلب کے لئے لڑے تھے۔ یا صرف اللہ اور رسول کے لئے۔ انہوں نے جواب دیا۔ کہ جب میں مدینہ پہنچا تو کافر تھا۔ پھر یک دم مجھے ایک جوش آیا۔ ایمان میرے اندر داخل ہو گیا اور

میں سیدھا میدان جنگ میں پہنچا۔ اور کافروں سے لڑ کر اس حال کو پہنچا۔ یہ جنگ میں نے صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لئے لڑی تھی پھر انہی رنجوں سے ان کی وفات ہو گئی۔ سو یہ ایسے جنتی ہیں کہ جنہوں نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی تھی۔

(روزنامہ الفضل ۲۲ مئی ۱۹۲۸ء)

حضرت علیؑ کا اسلام

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے اول پہلے من حضرت خدیجہ ایمان لائیں۔ اور آپ کے ساتھ انہوں نے نماز پڑھی۔ ان دنوں حضرت علیؑ بھی آپ کے ساتھ ہی رہتے تھے۔ جب انہوں نے دونوں کو نماز پڑھتے دیکھا تو عرض کیا کہ اے بھائی یہ کیا چیز ہے۔ آنحضرت نے فرمایا کہ یہ خدا کا دین ہے۔ جو اس نے انسانوں کے لئے پسند کیا اور اپنے پیغمبروں کو اس کی تبلیغ کے لئے بھیجتا ہے۔ میں تمہیں اس اللہ کی طرف اور اس کی عبادت کی طرف بلاتا ہوں اور لات دعویٰ سے انکار کرنے کی ترغیب دیتا ہوں۔ حضرت علیؑ نے کہا یہ تو ایسی بات ہے جو آج سے پہلے میں نے نہیں سنی تھی۔ اس لئے میں اس کے متعلق کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا جب تک اپنے باپ ابوطالب سے مشورہ نہ کر لوں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات پسند نہ تھی کہ جب تک ان کو ان کے ظاہر کرنے کا حکم نہ ہو۔ لوگوں میں افشائے راز ہو جائے۔ آپ نے فرمایا کہ اے علیؑ اگر تم اسلام نہیں لاتے تو کم از کم اس بات کو ابھی پوشیدہ رکھو۔ اس پر حضرت علیؑ اس بات کو خاموش رہے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں اسلام کی محبت ڈال دی۔ اور صبح اٹھ کر وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ اے محمدؐ کل آپ نے مجھے کیا کہا تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے کہا تھا کہ تم شہادت دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وہ ایک ہے کوئی اس کا شریک نہیں اور لات دعویٰ کا انکار کرو۔ حضرت علیؑ نے اس کو منظور کر لیا اور اسلام لائے۔ اس وقت حضرت علیؑ کی عمر دس برس کی تھی اور حضرت خدیجہؑ کے دوسرے دن

مسلمان ہوئے تھے۔ پھر کچھ مدت تک صرف یہی تین شخص دنیا میں خدا کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ گھر سے باہر کے لوگوں میں حضرت ابوبکر صدیقؓ ایمان لائے۔

نکاح کی تاکید

عکافؓ نام ایک صحابی تھے۔ وہ ایک دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ آپؐ نے ان سے پوچھا اے عکاف تمہاری عورت ہے انہوں نے عرض کیا نہیں۔ آپؐ نے فرمایا تم سندرست اور مالدار ہو۔ عرض کیا ہاں۔ خدا کا شکر ہے۔ آپؐ نے فرمایا پھر تم شیطان کے بھائی ہو۔ یا تو تم عیسائی درویش بن جاؤ کیونکہ وہ کنوارے رہتے ہیں۔ اگر ہم میں رہنا چاہتے ہو تو جو کچھ ہم کر رہے ہیں تم بھی وہی کرو۔ نکاح کرنا ہماری سنت ہے اور جو شادی نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہیں۔ اے عکاف تم پر افسوس جلدی شادی کرو۔ عکاف نے عرض کیا یا رسول اللہ آپؐ جس سے چاہیں میرا نکاح کر دیں۔ میں نکاح کر لوں گا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا خدا کا نام لے کر میں نے کلمہ کی بیٹی کریمہ سے تمہارا نکاح کر دیا۔

سب بنیوں نے بکریاں چرائی ہیں

ایک دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام بھی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی۔ اور میں بھی نبوت سے پہلے بکرہ کی پہاڑی اجیاد پر بکریاں چرایا کرتا تھا۔

اسی طرح آپؐ نے ایک دن فرمایا کہ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ صحابہؓ نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ آپؐ نے بھی۔ فرمایا ہاں میں نے بھی۔ مزدوری پر مکہ والوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔

بیوقوفی کی حد

ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں ہمارے خاندان کے لوگ ایک بُت کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اس بُت کا نام لیوث تھا۔ اسی طرح ایک سیسے کا بُت دوسرے خاندان کے پاس تھا۔ اس کی شکل عورت کی طرح تھی۔ ایک اور بُت کو بھی ہم پوجا کرتے تھے۔ اس کا نام ذوالخلصہ تھا۔ ان کے سوا ہم پتھروں کی بھی پوجا کیا کرتے تھے۔ جہاں کہیں اچھا سا پتھر دیکھتے اُسے اُٹھا لیتے۔ پھر جب اس سے زیادہ کوئی اچھا پتھر مل جاتا تو پہلا پتھر پھینک دیتے اور نئے کی پوجا کرنے لگتے۔ جب سفر میں ہمارے اونٹ پر سے ایسا کوئی پتھر اسباب میں سے نکل کر گر پڑتا۔ تو ہم کہا کرتے کہ ہمارا خدا گر پڑا۔ اب کوئی اور پتھر ڈھونڈو۔ غرض یہی بہودگیاں رہا کرتی تھیں۔ یہاں تک کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مبعوث ہو کر ہم کو ان باتوں سے نجات دی۔

دُختر کشی کی سزا

ایک صحابی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ میری والدہ زمانہ جاہلیت ہی میں مر گئیں۔ مگر وہ بڑی نیک اور رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے والی اور خوبیوں والی بی بی تھیں۔ کیا ہم اُمید رکھیں کہ خدا تعالیٰ نے ان کو بخش دیا ہو گا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ تو بتاؤ کہ کبھی انہوں نے کسی لڑکی کو زندہ درگور بھی کیا تھا یا نہیں؟ اس صحابی نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ یہ کام تو انہوں نے کیا تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پھر تو وہ دوزخ کی سیر کر رہی ہیں۔

دینِ حق کا متلاشی

ایامِ جاہلیت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دوست تھے۔ وہ آپ کے نبی مبعوث ہونے سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے۔ مگر اُن کے بیٹے سعید جو حضرت عمرؓ کے یہودی تھے۔ وہ آپ کے دعوے کرنے کے بعد جلد ہی مسلمان ہو گئے تھے۔ آپ کے اُن دوست کا نام زید بن عمرو تھا۔ یہ اپنی زندگی میں سچے دین کی تلاش میں لگے رہتے تھے۔ ایک خدا کی عبادت کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ میرا خدا ابراہیمؑ کا خدا ہے۔ اور میرا دین ابراہیمؑ کا دین ہے۔ اور جو جانور بتوں کے نام پر ذبح کیا جاتا تھا اس کا گوشت نہیں کھاتے تھے۔ ان کا مقولہ تھا کہ بکری کو خدا نے پیدا کیا اور خدا نے ہی آسمان سے پانی برسایا اور خدا نے ہی اس کے لئے گھاس پیدا کی۔ پھر تم اس کو خدا کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کرتے ہو۔ اسی طرح وہ لڑکیوں کو زندہ زمین میں گاڑ دینے کے مخالف تھے۔ اور لوگوں کو اپنے پاس سے روپیہ دے کر ان کی لڑکیاں لے آیا کرتے تھے۔ اور ان کی پرورش کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ وہ اپنے گھر سے دینِ حق کی تلاش میں نکلے اور یہودیوں کے پاس خیمہ میں پہنچے مگر ان کا دین انہیں پسند نہ آیا۔ کیونکہ وہ لوگ خدا کی عبادت بھی کرتے تھے اور ساتھ ساتھ شرک بھی کرتے تھے کہنے لگے۔ یہ وہ دین نہیں جس کی تلاش میں میں گھر سے نکلا ہوں۔ وہاں سے چلتے وقت ایک بُھلا ہودی نیک مرد اُن سے ملا۔ اور کہنے لگا کہ جس قسم کا دین تم ڈھونڈتے ہو۔ اس کا پابند سوائے ایک درویش بزرگ کے اور کوئی نہیں اور وہ فلاں جگہ حجرہ میں رہتا ہے۔ یہ سن کر زید اس درویش کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں اس نے ان سے پوچھا۔ کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو۔ زید نے کہا۔ میں مکہ کا باشندہ ہوں۔ درویش بولا۔ کہ جس چیز کی تم تلاش میں ہو۔ وہ تمہارے ملک بلکہ تمہارے اپنے ہی شہر مکہ میں اُگتی ہے کیونکہ وہاں ایک نبی پیدا ہوتے والا ہے۔ اور اس کے نشان کے لئے جو تارے

نکلنے تھے وہ نکل چکے۔ باقی جتنے دین تم نے دیکھے ہیں وہ سب گمراہی پر ہیں۔ پھر زید وہاں سے مکہ واپس آگئے۔ مگر افسوس کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ہی مر گئے۔ وہ دعا کیا کرتے تھے۔ کہ اے اللہ اگر مجھے تیری عبادت کرنے کا طریقہ معلوم ہو جاتا تو میں اسی طرح تیری عبادت کرتا۔ مگر افسوس کہ مجھے کچھ خبر نہیں۔ حضرت عمرؓ کے والد خطابؓ نے ان کو مکہ سے دُور ڈال دیا تھا۔ پچارے پہاڑیوں پر رہا کرتے تھے۔ اور کبھی کبھی چھپ کر شہر میں بھی آ جایا کرتے تھے۔

کون ہے اس سے زیادہ خوش نصیب یار کے قدموں میں نکلے جس کا دم

جب اُحد کی لڑائی میں بڑا گھمسان ہوا۔ اور کافروں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو چاروں طرف سے گھیر لیا تو مصعبؓ نے آپؐ کے آگے سے دشمنوں کو ہٹا کر شروع کیا یہاں تک کہ وہ خود شہید ہو گئے۔ اور ابو دجانہؓ جو آپؐ کی حفاظت کر رہے تھے۔ وہ بھی بہت زخمی ہو گئے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کو صدمہ پہنچا۔ آپؐ کے دندان مبارک شہید ہو گئے اور ہونٹ زخمی ہو گیا۔ اس وقت آپؐ نے فرمایا۔ کوئی ہے جو اس وقت ہمارے لئے اپنی جان قربان کرے۔ پانچ انصاریوں کی جماعت لبیک لبیک حاضر حاضر کہتی ہوئی آگے کو پئی۔ ان میں ایک صحابی زیادؓ بھی تھے۔ یہ لوگ کفار کے حملہ سے آپؐ کی حفاظت کرتے رہے۔ اور ایک ایک کر کے پروانوں کی طرح شمع کے اوپر تار ہو کر گرتے گئے۔ یہاں تک کہ زیادؓ کے سوا باقی سب شہید ہو گئے۔ آخر یہ بھی لڑتے لڑتے زخموں سے پُور ہو کر گر پڑے۔ اتنے میں اور مسلمان آپؐ کی حفاظت کو پہنچ گئے۔ اور انہوں نے مارتے مارتے دشمنوں کو ذرا پیچھے ہٹا دیا۔ اس وقت زیادؓ ابھی سسک رہے تھے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ زیاد تم میرے پاس ہو جاؤ اور اور اپنے قدموں میں ان کا سر رکھ لیا۔ یہاں تک کہ اس خوش قسمت عاشق زار نے آپ کے قدموں میں اپنی جان خدا کو سپرد کی۔ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان اور قوم

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی سب مخلوقات میں سے خدا نے حضرت ابراہیم کی اولاد کو فضیلت دی۔ پھر حضرت ابراہیم کی اولاد میں حضرت اسماعیل کو بڑا بنایا۔ پھر حضرت اسماعیل کی اولاد میں قریش کی قوم کو باقی سب پر فضیلت دی۔ پھر قریش میں سے بنو ہاشم کو سب پر منتخب کیا۔ پھر بنو ہاشم میں سے مجھے سب سے بڑا بنایا۔ سو میں آدم کی اولاد میں سب سے افضل اور تمام نبیوں کا سرور ہوں۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ

حیا دار مزدور (زمانہ جاہلیت)

حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ جب قریش کے لوگ کعبہ کی تعمیر کے لئے پتھر جمع کرنے لگے۔ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اور لوگوں کے ساتھ پتھر ڈھو ڈھو کر لاتے تھے۔ ایک دن آپ اسی طرح پتھر ڈھو رہے تھے۔ اور اس وقت آپ کے بدن پر صرف ایک تہ بند تھا۔ آپ کے چچا عباس نے دیکھا کہ آپ کے شانے پتھروں سے چھلے باتے ہیں۔ ان کو ترس آیا اور کہنے لگے اے بیٹے تم اپنی تہ بند اتار کر پتھروں کے نیچے رکھ لو۔ یہ کہہ کر عباسؓ نے بڑھ کر خود ہی آپ کا تہ بند کھینچ لیا۔ اور آپ کے شانوں پر رکھ دیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنگے ہو گئے۔ آپ کو اپنے تنگے ہونے کا اتنا صدمہ ہوا کہ وہیں بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اس موقع کے سوا آپ کو کبھی کسی نے نگاہ نہیں دیکھا۔

عرب کے لوگ ایک دوسرے کے سامنے شگے ہو جانے کو عیب نہیں سمجھتے تھے۔ بلکہ خانہ کعبہ کا طواف بڑے شوق سے شگے ہو کر کیا کرتے تھے۔ اس بد رسم کو بھی آنحضرتؐ نے ہی فتح مکہ کے بعد حکماً منع فرمایا۔

عرب میں بُت پرستی کا رواج دینے والا (زمانہ جاہلیت)

حضرت اسماعیلؑ کے زمانہ سے کعبہ میں صرف ایک خدا کی پرستش ہوتی تھی۔ اس کے بعد صدیوں تک یہی حال رہا وہاں نہ کوئی بُت تھا نہ تصویر۔ نہ وہاں کے لوگ جو حضرت اسماعیلؑ کی نسل اور متعلقین میں سے تھے کوئی شرک کرتے تھے۔ آخر ایک بد بخت عمرو بن لُحی پیدا ہوا جس نے دوسرے ملکوں میں بُت پرستی ہوتے دیکھی تو وہاں سے کئی بُت مکہ میں لے آیا اور کعبہ میں رکھ دئے اس زمانہ سے قریش میں بُت پرستی پھیل گئی یہی شخص تھا جس نے بتوں کے نام پر جانور چھوڑنے کی رسم عرب میں ایجاد کی تھی۔ پھر تو بت پرستی کو وہ ترقی ہوئی کہ خاص کعبہ میں ۳۶۰ بُت نصب کر دیئے گئے۔ اور حضرت ابراہیمؑ، اسماعیلؑ، مریمؑ اور عیسیٰ علیہم السلام کی تصاویر بھی دیواروں پر بنا دی گئیں۔ اور خدائے قدوس کا حرم جنس بتوں کا گھر بن گیا۔ آنحضرتؐ نے ایک دفعہ فرمایا کہ میں نے جہنم کا نظارہ دیکھا۔ تو کیا دیکھتا ہوں کہ عمرو بن لُحی بھی اس میں بڑا عذاب بھگت رہا ہے۔

لبے ہاتھ (مدینہ)

ایک دفعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیادیاں جمع ہو کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ ہم میں سے کون مرنے کے بعد سب سے پہلے آپ سے ملے گی۔ آپ نے فرمایا جس کے ہاتھ سب سے لمبے ہیں۔ اہمات المؤمنینؑ نے مکرپی لے کر

اپنے اپنے ہاتھ ناپنے شروع کر دیئے۔ حضرت سوڈہ کے ہاتھ سب سے لمبے نکلے۔ مگر آنحضرتؐ کے بعد سب سے پہلے حضرت زینبؓ نے وفات پائی۔ وہ آپؐ کی پیٹیوں میں سب سے زیادہ سخی تھیں۔ اس وقت لوگوں نے سمجھا کہ لمبے ہاتھ سے آپؐ کی مراد سعادت تھی۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر (دستہ و فود)

صلح حدیبیہ کے بعد جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ بادشاہوں کو تبلیغی خطوط لکھیں تو لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ بادشاہ لوگ بغیر مہر کا خط نہیں پڑھتے۔ اس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انگوٹھی چاندی کی بنوائی اور اس پر یہ الفاظ نقش کر لئے محمد رسول اللہ (ﷺ) یہ تصویر اس مہر کے نقش کی ہے پھر آپؐ اس انگوٹھی کو پہنے رہتے اور آپؐ کے سب خطوط پر اس کی مہر لگا کرتی۔ آپؐ کی وفات کے بعد یہ انگوٹھی حضرت ابو بکرؓ کے پاس رہی۔ پھر حضرت عمرؓ کے پاس پھر حضرت عثمانؓ کے پاس حضرت عثمانؓ سے ایک دفعہ ایک کنوئیں میں گر پڑی۔ پھر بہتر اسے تلاش کیا۔ اور کنوئیں میں غوطہ لگانے والے اندر اترے۔ اور مٹی تک کنوئیں کی باہر نکال ڈالی۔ مگر انگوٹھی کا پتہ نہ چلا۔

پانچ نمازوں کی تعلیم (شروع نبوت کی)

ابن مسعودؓ بیان کرتے ہیں کہ شروع زمانہ نبوت ایک دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور فجر کی نماز ادا کی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے ساتھ نماز ادا کی۔ جب ظہر کا وقت آیا۔ تو پھر جبرائیلؑ آئے اور ظہر کی نماز پڑھی۔ آنحضرتؐ نے بھی ان کے ساتھ پڑھی۔ اور عصر کا وقت آیا۔ تو پھر اسی طرح دونوں نے عصر کی نماز پڑھی۔ اسی طرح اس دن مغرب اور عشاء کی نمازیں پڑھی گئیں۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے کہا۔ کہ آپؐ کے لئے نمازوں کے اسی طرح پڑھنے کا حکم ہوا ہے۔

بدبختوں کی کہ توت (مکہ)

ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ ایک دن آپ کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے اور ابوہریرہ اور اس کے کئی دوست بھی پاس ہی مجلس لگائے بیٹھے تھے۔ آپ کو دیکھ کر ایک ان میں سے بولا کہ اس وقت فلاں اوشنی ذبح ہوئی ہے۔ کوئی جا کر اس کی ادھڑی اٹھاؤ اور جب محمد سجدہ میں جائے تو اس وقت وہ ادھڑی اس پر رکھ دے۔ پھر خوب تماشہ ہو۔ یہ سن کر ایک آدمی جن کا نام عقبہ تھا۔ اٹھا۔ اور جا کر اس ادھڑی کو لایا پھر موقع تاکتا رہا۔ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں گئے تو اس نے اس کو آپ کی پیٹھ پر دونوں شانوں کے بیچ میں رکھ دیا۔ وہ کم بخت لوگ یہ دیکھ کر قہقہے لگانے لگے۔ اور ایک دوسرے پر ہنسی کے مارے کرتے پڑتے تھے۔ ادھر ادھڑی کے بوجھ کے مارے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ سے سر نہ اٹھا سکتے تھے۔ آخر حضرت فاطمہؑ آئیں اور انھوں نے بڑی شکل سے اس بوجھ کو آپ کی پیٹھ پر سے کھینچ کر زمین پر پھینکا تو آپ نے سر اٹھایا اور فرمایا "یا اللہ ان شریروں سے سمجھ بے یارہ دعا ان بد معاشوں کو بُری لگی کیونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ کعبہ میں دعا مقبول ہوتی ہے۔ پھر آپ نے نام لے لے کر ان کے لئے بد دعا کی۔ اور کہا یا اللہ ابوہریرہ سے سمجھ۔ یا اللہ عقبہ اور شیبہ سے سمجھ یا اللہ ولید اور امیہ سے سمجھ اور ساتویں کا نام بھی لیا جو مجھے اس وقت یاد نہیں رہا۔ ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ اس خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے بددولے دن ان ساتوں کی لاشوں کو بدر کے کنوئیں

میں پڑا ہوا دیکھا

جانوروں پر ظلم کا نتیجہ

ایک دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جنت اور دوزخ دونوں دکھائے گئے۔ میں نے دوزخ میں ایک عورت کو دیکھا کہ بلی اسے توچ رہی ہے۔ میں نے پوچھا اسے کیوں یہ عذاب ہوتا ہے۔ تو مجھے بتایا گیا۔ کہ اس عورت نے ایک بلی کو باندھ رکھا تھا۔ یہاں تک کہ وہ بھوک پیاسی مر گئی، نہ تو خود کھانے کو دیا نہ اسے چھوڑا کہ کیڑے وغیرہ کھا کر اپنا پیٹ بھر لیتی۔

اسلامی جہاد کی حقیقت

ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ خدا کی راہ میں جہاد کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ بعض لوگ عداوت اور دشمنی کی وجہ سے جنگ کرتے ہیں اور بعض اپنی قوم یا ملک کی حمایت اور حمایت میں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کے لئے جہاد وہ جنگ ہے جو اس لئے کی جائے کہ صرف اللہ کے نام کا بول بالا ہو۔ نہ کسی ذاتی دشمنی کی وجہ سے ہو۔ نہ دوستی اور حمایت کی وجہ سے پس مال و شایا دشمنی نکالنا جو جو بات جہاد ہمارے مخالفین بیان کرتے ہیں۔ اس کا خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان سے رد کر دیا

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نواسے کا انتقال

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینبؓ کا ایک بچہ تھا۔ ایک مرغ نے اس کی آنکھ میں چونچ مار دی۔ وہ زخم پک گیا اور آنکھ میں پیپ پڑا کہ دم و داغ تک چڑھ گیا اور اسی تکلیف سے وہ معصوم فوت ہو گیا۔ (اسی لئے مرغوں اور مرغیوں سے

چھوٹے بچوں کی حفاظت کرنی چاہیئے۔) جب وہ بچہ مرنے لگا تو حضرت زینبؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلا بھیجا کہ لڑکے کی نزع کی حالت ہے۔ آپ تشریف لائیں۔ آپ نے ان کے جواب میں سلام کھلا بھیجا اور فرمایا کہ بچے ہمارے پاس خدا کی امانت ہیں تم صبر کرو اٹھ سے چلنے زدینا۔ حضرت زینبؓ نے پھر آدمی بھیجا کہ آپ ایک دفعہ ضرور تشریف لائیں۔ اس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف لے گئے۔ بچہ کی جانکشی کی حالت دیکھ کر آپ کے آنسو بہنے لگے۔ ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ آنسو کیسے؟ آپ نے فرمایا۔ یہ آنسو اس شفقت کی وجہ سے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں میں رکھی ہے۔ اور خدا بھی اپنے انہی بندوں پر زیادہ رحم کرتا ہے جو بہت رحم دل ہوتے ہیں۔

لڑکے کی فرمانبرداری

حضرت عمرؓ کے بیٹے عبداللہ بن عمرؓ بیان کرتے ہیں کہ میں نوجوان ہی تھا۔ (۱۵- ۱۶ سال کا) کہ میں نے ایک رات خواب میں دوزخ کو دیکھا۔ میں اسے دیکھ کر ڈرا۔ ایک فرشتہ نے مجھ سے کہا۔ تم اس سے نہ ڈرو۔ میں نے اس خواب کا ذکر اپنی بہن ام المومنین حضرت حفصہؓ سے کیا۔ انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا: ”عبداللہ اچھا آدمی ہے۔ کاش کہ وہ تہجد کی نماز بھی پڑھا کرے۔“ جب عبداللہ ابن عمرؓ کو آپ کے اس فرمانے کی خبر پہنچی تو اسی دن سے تہجد کی نماز باقاعدہ پڑھنے لگے اور مرتے دم تک اس میں نافعہ نہ کیا۔ یہاں تک کہ رات کو بہت ہی کم سوتے تھے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پانچ خصوصیتیں

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے اصحاب سے فرمایا کہ مجھے ۵ چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئیں۔

- ۱۔ ایک تو ایسا رعب ہے جو مہینے بھر کی مسافت تک غالب رہے۔
- ۲۔ دوسرے تمام زمین میرے لئے پاک کرنے والی اور مسجد بنا دی گئی ہے بمیری اُمت میں جس کسی شخص پر نماز کا دقت آجائے تو وہ وہیں زمین پر نماز پڑھے۔ اور پانی نہ ہو تو زمین سے ہی تیمم کر لے۔
- ۳۔ میرے لئے مالِ غنیمت حلال کر دیا گیا ہے۔ اور مجھ سے پہلے کسی نبی کے لئے یہ جائز نہ تھا۔ غرضیکہ جمع کرنے پر دیا جاتا تھا۔
- ۴۔ چوتھے مجھے قیامت میں شفاعت کی اجازت دی جائے گی۔
- ۵۔ پانچویں سہری اپنی قوم کی طرف ہی بھیجا گیا مگر میں تمام دنیا کی طرف بھیجا گیا ہوں۔

زنکروٹ کی عمر

حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ اہل مکہ کے دنِ فوج کے جائزہ کے وقت میں بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا۔ مگر آپؐ نے مجھے لڑائی میں جانے کی اجازت نہ دی اس وقت میری عمر ۴۲ سال کے قریب تھی۔ پھر خندق کی لڑائی میں آپؐ کے سامنے پیش ہوا۔ تو آپؐ نے مجھے جنگ میں شریک ہونے کی اجازت دے دی۔ اس وقت میری عمر پندرہ سال کی تھی۔

مجھ سے زیادہ کون غریب ہے ؟ (مدینہ)

ایک دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں صحابہ کے ساتھ تشریف رکھتے تھے کہ ایک شخص آیا اور کہنے لگا۔ کہ یا رسول اللہ میں یرباد ہو گیا۔ آپؐ نے پوچھا کیا ہوا ؟ اس نے عرض کیا کہ میں نے اپنا روزہ توڑ دیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تہیں ایک غلام اس کے بدلے آزاد کرنے کے لئے دستیاب ہو سکتا ہے۔ اس نے عرض کیا نہیں۔

آپؐ نے فرمایا۔ کیا تم دو مہینے کے لگاتار روزے رکھ سکتے ہو۔ عرض کیا نہیں۔ آپؐ نے فرمایا۔ کہ ساٹھ میگینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو۔ اُس نے عرض کیا نہیں۔ آپؐ چپ ہو رہے اور وہ شخص بھی وہیں بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر میں ایک شخص ٹوکری کھجوروں کی لایا اور آپؐ کی خدمت میں پیش کی۔ آپؐ نے فرمایا۔ کہ وہ روزہ توڑنے والا کہاں ہے۔ وہ بولا یا رسول اللہؐ میں حاضر ہوں۔ آپؐ نے فرمایا۔ لویہ کھجوریں اٹھا لو۔ اور خیرات کر دو۔ اس نے کہا یا رسول اللہؐ کیا اپنے سے زیادہ محتاج کو دوں؟ خدا کی قسم مدینہ کے ایک سرے سے دوسرے سے ملک ایک گھر میرے گھر سے زیادہ محتاج نہیں ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی بی بات سن کر ہنسے اور فرمایا کہ اچھا جاؤ۔ اپنے بال بچوں کو بھی کھلا دو۔

ترتیب ہجرت

مدینہ کے صحابہؓ بیان کرتے ہیں۔ کہ ہجرت سے پہلے اسلام سکھانے کے لئے ہمارے پاس مصعبؓ اور ابن ام کلثومؓ نابینا آئے تھے۔ پھر ہجرت کا حکم ہوا۔ تو بلالؓ، سعدؓ اور عمارؓ ان کے بعد حضرت عمرؓ بمعدہ میں مہاجرین کے تشریف لائے۔ پھر خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بمعدہ حضرت ابو بکرؓ اور ایک غلام کے۔ پھر حضرت علیؓ آپؐ کے تشریف لانے کے بعد آئے۔ پھر تو یہ سلسلہ چل نکلا۔

مدینہ والوں نے کبھی ایسی خوشی نہیں منائی تھی جیسی آپؐ کے تشریف لانے پر منائی۔ یہاں تک کہ مدینہ کی لونڈیاں خوشی کے مارے گھر گھر کہتی پھرتی تھیں کہ اللہ کے رسولؐ ہمارے ہاں آئے! اللہ کے رسولؐ ہمارے ہاں آئے! ۱۱

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر اور صحابیہ کا ایشار

ایک دفعہ ایک مہمان آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ آپؐ نے اپنے سب گھروں میں آدمی بھیج کر کھانا منگوایا۔ مگر کہیں کچھ نہ ملا۔ اور سب بی بیوں نے ہی کہلا بھیجا۔ کہ پانی کے سوا ہمارے ہاں اور کچھ کھانے کو نہیں ہے۔ اس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیہ سے فرمایا کہ کوئی ہے جو اس مہمان کو آج اپنے ہاں لے جائے۔ اور کھانا کھلائے۔ یہ سن کر انصاریہ سے ایک صحابیہ اُٹھی۔ اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں ان کو اپنے ہاں لے جاؤں گا۔ چنانچہ وہ ان کو گھر لے گئی۔ اور اپنی بی بی سے کہا کہ یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں۔ ان کی اچھی طرح خاطر کر دو۔ بی بی نے میاں کو انگ لے جا کر کہا کہ گھر میں تو سولے اپنے بچوں کے کھانے کے اور کچھ نہیں ہے۔ اس انصاریہ نے کہا کہ بی بی تم کھانا تیار کر کے چراغ لکھن کر دینا۔ اور بچوں کو کسی طرح بہلا کر سلا دینا۔ پھر مہمان کو اور مجھے کھانے کے لئے بلا لینا۔ چنانچہ ان بی بی نے ایسا ہی کیا۔ بچوں کو تو بہلا کر سلا دیا۔ اور کھانا تیار کر کے چراغ جلا کر مہمان کو بلایا۔ کھانا اس کے سامنے رکھا۔ اور دونوں میاں بیوی اس کے ساتھ کھانے بیٹھ گئی۔ اور جیسے کہ پہلے صلاح ہو چکی تھی۔ وہ بیوی اُٹھیں اور چراغ کی جی درست کرنے لگیں۔ اور اس تکلیف سے چراغ بجھا دیا۔ ان دونوں میں دیا سلاٹیاں نہ تھیں۔ اس لئے چراغ بجھ جاتا۔ تو اس کا پھر حلاتا بڑا وقت لیتا تھا۔ چنانچہ وہ لوگ اندھیرے میں ہی کھانے بیٹھ گئے۔ وہ مہمان تو کھانا کھاتے رہے۔ مگر یہ میاں بیوی دونوں صرف خالی منہ اسی طرح چلاتے رہے جس سے مہمان پر بھیجے کہ وہ بھی کھا رہے ہیں۔ غرض مہمان نے تو پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا۔ اور گھر واپس آئے اور ان کے بچے سب بھر کے سو رہے۔ جب صبح ہوئی تو وہ انصاریہ صبح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں حاضر ہوئے۔ آپؐ ان کو دیکھ کر ہنسے اور فرمایا کہ تم میاں بیوی کی رات والی بات سے اللہ تعالیٰ کو بھی ہنسی آگئی۔ اس کے بعد ان

لوگوں کے اشارہ کی تعریف قرآن مجید میں بھی تازل ہوئی۔ (رَضِیَ اللہ عَنْہُمْ)

پیاسے شہید

ابوہل کے ایک بیٹے تھے۔ ان کا نام تھا عکرمہ۔ وہ بھی فتح مکہ کے زمانہ تک آنحضرتؐ سے لڑائیاں لڑتے رہے۔ آخر واحد خدا کو غلبہ اور بتوں کی شکست دیکھ کر وہ مسلمان ہو گئے۔ اور پیسے پہلے کفر کے جوش میں آپؐ سے دشمنی کرتے تھے۔ مسلمان ہو کر اس سے بڑھ کر جوش کے ساتھ اسلام کی خدمت کرنے لگا۔ ان کے مرنے کا قصہ عجیب ہے۔ ایک جنگ (برموک) میں یہ زخمی ہو کر گرے۔ ان کے ساتھ اور مسلمان بھی زخمی پڑے تھے۔ جب لوگ ان مجروحین کو میدان جنگ سے اٹھا کر لائے تو ان زخمیوں میں سے ایک شخص حارثؓ نے پانی مانگا۔ جب پانی آیا تو عکرمہ نے پانی کی طرف دیکھا۔ حارثؓ نے یہ دیکھ کر پانی لانے والے سے کہا کہ یہ پانی عکرمہ کو پلا دو۔ جب عکرمہ نے پانی لیا۔ تو ایک تیسرے مسلمان نے جن کا نام عیاش تھا۔ ان کی طرف پیاسی نظر سے دیکھا۔ عکرمہ نے پانی بغیر چکھے واپس کر دیا۔ اور لانے والے کو کہا کہ یہ پانی عیاش کو دے دو جب وہ شخص عیاشؓ کے پاس پانی لے کر پہنچا تو لتے میں ان کا دم نکل چکا تھا۔ وہ عکرمہ کی طرف مڑا اور پانی لے کر جھکا تو دیکھا کہ وہ بھی وفات پا چکے ہیں۔ وہاں سے ہٹ کر وہ حارثؓ کے پاس پہنچا۔ معلوم ہوا کہ ان کا بھی انتقال ہو چکا ہے۔ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ۔ یہ تھی سچی ہمدردی اور ایثار صحابہ کا۔ اور یہی وہ لوگ تھے۔ جو پہلے دنیا میں بدترین گمراہ اور لوگوں کا حق مار لینے والے اور پانی کے بدلے انسانی جانوں کو تلف کر دینے والے تھے۔ مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نظر نے ان کی کایا پلٹ دی۔ اور انہیں خاک سے کُندن بنا دیا۔ اَللّٰہُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ۔

عدل

فاطمہ نام ایک خاندانی عورت نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں چوری کی۔ اور چوری کی سزا یہ تھی کہ چور کا ہاتھ کاٹا جائے۔ کئی لوگوں نے آپس میں کہا۔ کہ یہ عورت بڑے معزز خاندان کی ہے۔ کوئی جرأت والا اس کی سفارش آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کرے تو اچھا ہو۔ مگر کسی کو اس بات کی ہمت نہ پڑتی تھی۔ اُس ائمہ آپ کے بہت پیارے تھے۔ انہوں نے کہا۔ اچھا میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کروں گا۔ جب انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس عورت کی سفارش کی تو آپ کا چہرہ غصہ سے سرخ ہو گیا۔ اور فرمانے لگے۔ کہ بنی اسرائیل میں یہ دستور ہے کہ جب کوئی بڑا آدمی چوری کرتا ہے تو اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ اور اگر کوئی غریب آدمی چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹ ڈالتے ہیں مگر میں ہرگز ایسا نہیں کر سکتا۔ خدا کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو میں اس کا یہی ہاتھ کاٹ ڈالوں۔

شکر گزاری

ایک دفعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی انصاری عورتوں اور بچوں کو ایک شادی سے آتے ہوئے دیکھا۔ آپ انہیں دیکھ کر کھڑے ہو گئے۔ اور فرمایا۔ خدا گواہ ہے کہ تم لوگ مجھے سب سے زیادہ پیارے ہو۔

اصحاب صفہ کی حالت اور آپ کی ایک کرامت

حضرت ابوہریرہؓ اصحاب صفہ میں سے تھے۔ یہ لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں پڑے رہتے تھے۔ اور وہیں سوتے تھے۔ دن کو کچھ مزدوری مل گئی تو کولی۔ ورنہ

خیر نہ ان لوگوں کے اہل و عیال تھے۔ نہ ان کے پاس مال تھا۔ نہ کسی کے ذمہ ان کا کھانا تھا۔ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدقہ کی کوئی چیز آتی تھی۔ تو ان کو دے دیا کرتے تھے۔ اور جب کوئی تحفہ آتا۔ تو کچھ اپنے لئے رکھ لیتے۔ اور باقی ان لوگوں کو بانٹ دیتے تھے۔ یہ لوگ آپ کی صحبت میں رہ کر دین کا علم سیکھتے تھے۔ چنانچہ حضرت ابوہریرہؓ خود فرماتے ہیں۔ کہ خدا کی قسم بعض دفعہ بھوک کے مارے میں زمین پر پیٹ لگا کر لیٹ جاتا اور بعض دفعہ پیٹ سے پھر باندھ لیتا تھا۔ ایک دن میں فادہ سے تنگ آ کر لوگوں کے رستہ میں بیٹھ گیا۔ چنانچہ حضرت ابو بکرؓ میرے سنانے سے گذرے۔ میں نے ان سے قرآن کی ایک آیت کا مطلب پوچھا اور صرف اس لئے کہ مجھے کچھ کھلا دیں۔ مگر انہوں نے خیال نہ کیا۔ اور مطلب بتا کر چل دیئے۔ پھر حضرت عمرؓ گذرے۔ میں نے ان سے بھی اسی مطلب کے لئے ایک آیت پوچھی۔ مگر وہ بھی مطلب بتا کر یونہی چلے گئے کچھ دیر گزری اتنے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہیں سے گذرے اور مجھے دیکھ کر مسکرائے اور میرے دل کی بات اور چہرہ کی حالت سمجھ گئے۔ اور فرمانے لگے۔ اے ابوہریرہ۔ میں نے کہا۔ کَلَيْتُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ۔ فرمایا میرے ساتھ چلو۔ میں آپ کے پیچے ہوں۔ آپ مجھے گھر میں لے گئے۔ میں نے دیکھا کہ ایک پیالہ دودھ کا دہاں رکھا ہے۔ آپ نے پوچھا یہ کہاں سے آیا۔ گھر والوں نے کہا۔ یہ آپ کے لئے ایک عورت تحفہ دے گئی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ابوہریرہؓ جاؤ سب اصحاب صفہ کو بلاؤ۔ مجھے یہ بات بہت ناگوار گزری۔ اور میں نے خیال کیا کہ اتنا سا تو دودھ ہے کس کس کے پیٹ میں جلے گا۔ بہتر تو یہ تھا۔ کہ یہ سب مجھے مل جاتا۔ تو کچھ سہارا ہو جاتا۔ اب یہ سب اصحاب صفہ میں گئے تو میرے لئے خاک بچے گا۔ مگر خیر میں اٹھا اور سب صفہ والوں کو اندر گھر میں بلا لیا۔ آنحضرتؐ نے فرمایا کہ اے ابوہریرہؓ اب تم ان سب کو یہ دودھ پلاؤ۔ میں نے وہ پیالہ لیا۔ اور ایک آدمی کو دیا۔ اس نے پیٹ بھر کر دودھ اس میں سے پیا اور پھر وہ پیالہ مجھے واپس دے دیا۔ میں نے دوسرے شخص کو وہ پیالہ دیا۔ اس نے اپنا پیٹ بھر کر مجھے واپس کیا۔

اسی طرح ایک ایک کر کے میں دیتا جاتا تھا۔ اور وہ لوگ سیر ہو کر مجھے پیالہ دلاہیں کہتے جلتے تھے۔ جب سب پی چکے۔ تو میں نے وہ پیالہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھایا۔ آپ اسے ہاتھ میں لے کر مسکرائے اور مجھ سے فرمانے لگے کہ اب فقط تم اور میں باقی رہ گئے ہیں۔ میں نے کہا۔ ہاں یا رسول اللہ آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ اور اسے پیو۔ میں نے تعمیل حکم کی۔ اور متنی خواہش تھی پی لیا۔ آپ نے پھر کہا اور پیو۔ میں نے اور پیا۔ آپ نے پھر کہا اور پیو میں نے بشکل اور کچھ پیا۔ اور عرض کیا۔ کہ اب میرے پیٹ میں ذرہ جگہ باقی نہیں رہی۔ اس پر آپ نے وہ پیالہ خود لے لیا اور بیٹھ کر ادرائے اللہ اور الحمد للہ پڑھ کر باقی بچا ہوا نوش فرمایا۔

شراب نے لنگڑا کر دیا

ایک دفعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ لوگ ایک قبیلہ کے آنے والے تھے۔ ان میں سے ایک یا رسول اللہ ہمارے ملک کی آب و ہوا اچھی نہیں۔ اس لئے ہم چھوڑے ہوئے گران کا پانی پیا کرتے تھے۔ کیا ہم ایسا کر لیا کریں؟ آپ نے فرمایا ہاں اس کا کچھ مضائقہ نہیں۔ مگر کسی شراب کے برتن میں چھوڑے نہ بھیگوں اور نہ چھوڑوں کے پانی میں ہی نشہ پیدا ہو جائے گا۔ اور تم وہ نشہ والا پانی لے کر ایک دوسرے سے لڑنے لگو گے اور یہاں تک تو بیت پہنچے گی کہ ایک کی تلوار سے دوسرے کا پیر زخمی ہو جائے گا۔ اور وہ بیچارے عمر بھر کے لئے لنگڑا ہو جائے گا۔ آپ کی یہ بات سن کر وہ لوگ بہت ہی ہنسے آپ نے پوچھا اتنا کیوں ہنستے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ خدا کی قسم ایک دفعہ ایسا ہی ہو چکا ہے۔ ہم لوگوں نے شراب کے برتنوں میں چھوڑے جھگو دیئے۔ پھر جوان کا پانی پیا تو ایسا نشہ ہوا کہ ہم آپس میں ہی لڑ پڑے اور یہ لنگڑا شخص جو سامنے کھڑا ہے۔ اس کو ایسی تلوار لگی کہ بیچارے ہمیشہ کے لئے ایک ٹانگ سے معذور ہو گیا۔

الزَّعِيمِ اَزْ كَلَامِ حَضْرَتِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص میری امت کو دین بھانے کے لئے چالیس حدیثیں یاد کر لے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے فقہا میں اُٹھائے گا۔ اور میں اس کی شفاعت کروں گا اور اس کے حق میں گواہی دوں گا۔“

اس کلام مقدس پر عمل کر کے میں نے بھی ایک مجموعہ چالیس احادیث کا اس طرح سے انتخاب کیا ہے کہ اس کا حفظ کرنا اور سمجھنا عوام الناس بلکہ عورتوں اور کم تعلیم یافتہ بچوں کے لئے بھی آسان ہو۔ یعنی اکثر احادیث صرف دو نفعی ہیں۔ اور جو بہ نفعی بھی ہیں ان میں ایک نفع ایسا موجود ہے جسے ہر ایک اردو دان آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس چہل حدیث کو قبول فرمائے اور لوگوں کے لئے نافع بنائے۔

۱۔ الدِّیْنُ النَّصِيْحَةُ

دین کا خلاصہ خیر خواہی ہے۔ خواہ وہ مخلوق کی خیر خواہی ہو۔ خواہ رسول کی خیر خواہی ہو۔ خواہ خدا کی خیر خواہی یعنی جو سلسلہ خدا نے قائم کیا ہے۔ اس کی ترقی میں کوشاں رہنا۔ اور تبلیغ میں رسول کی ہر طرح کی امداد کرنا اور مخلوقات پر شفقت کرنا۔

۲۔ اجْتَنِبُوا الْغَضَبَ

سخت غصہ سے بچو۔ کہ وہ عموماً گالی گلوچ فساد یا قتل تک کا باعث ہوتا ہے۔

۳۔ اَذْفَاذْ كُوتَكُمْ

تم اپنی زکوٰۃ ادا کیا کرو۔ کیونکہ زکوٰۃ قوم کے غریبوں کی امداد ہے۔ اور تمہارے مالوں کو پاک کرتی ہے۔

۴۔ اِحْفَظْ لِسَانَكَ

تم اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ بہتان، جھوٹ اور غیبت سے لڑائی اور فساد کی باتوں سے غش اور گندہ کلامی سے۔

۵۔ اَرْحَامُكُمْ اَرْحَامُكُمْ

یعنی تمہارے رشتہ دار آخر تمہارے اولوالارحام ہی ہیں۔ اس لئے ان کی دلداری سوچو اور امداد دوسروں سے زیادہ چاہیے۔

۶۔ اَرْشِدُوا اَخَاكُمْ

اپنے بھائی کو ہدایت کرو۔ یعنی بذریعہ تعلیم و تربیت یا وعظ و نصیحت اُن کی بھلائی میں لگے رہو تاکہ وہ نیک بن جائیں۔

۷۔ اِشْفَعُوا تَوْجَرُوا

سفارش کیا کرو تم کو سفارش کا بھی اجر ملے گا۔ دنیا میں بعض کام سفارش سے چلتے ہیں۔ اگر کسی مستحق کی سفارش کرنے سے اسے فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ تو ہرگز دریغ نہیں کرنا چاہیے بشرطیکہ کسی پر ظلم نہ ہو۔

۸۔ اَسْلَمُ تَسْلِمُ

اسلام لا تو تو ہر خرابی بُرائی اور نقصان سے محفوظ ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے اسلام سلامتی کا مذہب کہلاتا ہے۔

۹۔ اطعَ اَبَاكَ

اپنے باپ کی اطاعت کر۔ باپ کی اطاعت اولاد کے لئے نہ صرف سعادت مند ہے بلکہ بسبب حقیقی خیر خواہ اور صاحبِ تجربہ ہونے کے بھی اس کی اطاعت مفید ہے۔

۱۰۔ اِعْتَكِفْ وَصُمَّ

اعتکاف میں بیٹھ اور ساتھ ہی روزہ بھی رکھ یعنی اعتکاف بغیر روزوں کے نہیں ہو سکتا۔ متکلف کا روزہ دار ہونا ضروری ہے ورنہ اعتکاف باطل ہے۔

۱۱۔ اَعْلِنُوا النِّكَاحَ

نکاح اعلان کے ساتھ کیا کر۔ یعنی تمام خفیہ نکاح ناجائز ہیں۔

۱۲۔ اَكْرِمْ الشَّعْرَ

بالوں کی عزت کر۔ یعنی ان کو پاک صاف رکھ اور کنگھی استعمال کر۔ دوسرے یہ کہ جیب لمڑے کی داڑھی مونچھ نکل آئے تو اس کے ساتھ بچوں کی طرح کا سلوک نہ کر۔ تیسرے یہ کہ کوئی سفید بالوں والا آدمی ہو تو اس کے بالوں کی وجہ سے اس کی تعظیم کر۔

۱۳۔ اَلْاَعْمَالُ بِالْخَوَاتِمِ

عملوں کا دار و مدار انجام پر ہے۔ اگر انجام اچھا ہوا تو سمجھو کہ اعمال بھی مقبول ہو گئے۔ ورنہ بیکار ہیں۔

۱۴۔ اَكْرِمُوا اَوْلَادَكُمْ

اپنی اولاد کی عزت کرو۔ تاکہ ان میں خود داری کا احساس پیدا ہو اور وہ بُری باتوں اور بُرے اعمال سے بچے رہیں۔ ہمیشہ تو تکار کر کے بچوں کو مخاطب کرنا بھی نامناسب ہے۔

۱۵۔ اَوْصِيْكُمْ بِالْجَارِ

میں تم کو ہمسایہ سے نیک سلوک کی وصیت کرتا ہوں شہری تمدن اور امن کے قیام کا یہ بھی ایک بڑا بھاری گُر ہے۔

(۱۶) اَلْاَمَانَةُ عِزٌّ

امانت داری عزت ہے۔ امین کو دنیا میں اتنی عزت ہے کہ ہر رسول نے اپنی قوم کو انی حکم رسول امین کہہ کر پہلے اپنی عزت کو تسلیم کر دیا۔ پھر ان کو پیغام حق پہنچایا۔

۱۷۔ اَلْاَيْمَنُ فَاَلْاَيْمَنُ

دائیں طرف والا دائیں طرف والا اسی ہے یعنی بعض حقوق مجلس میں دائیں طرف والوں کے مقدم ہوتے ہیں۔ ان کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے۔ مثلاً تقسیم طعام۔ طلب

مشورہ وغیرہ وغیرہ۔

۱۸۔ بَجَلُوا الْمَشَائِخَ

بزرگوں کی تعظیم کرو۔ کیونکہ ان کا علم اور تجربہ نوجوانوں سے زیادہ ہوتا ہے۔

۱۹۔ تَعَلَّمُوا الْيَقِينَ

یقین کو سیکھو۔ انسان کے تمام اعمال کا انحصار یقین پر ہے۔ اور ایمان کا آخری مرحلہ بھی یقین ہی ہے۔ درنہ بے یقین انسان اپنی عمر یونہی لغافل میں ضائع کر دیتا ہے اور اپنے اعمال اور ایمان دونوں کے اعلیٰ ثمرات سے محروم رہتا ہے۔

۲۰۔ تَهَادُّوا تَحَابُّوا

ایک دوسرے کو تحفہ دیا کرو تاکہ آپس میں تمہاری محبت بڑھے۔ دُنیا میں آپس میں محبت بڑھانے کا سب سے زیادہ کارگر طریقہ یہی ہے۔

۲۱۔ التَّعْزِيَةُ مَرَّةً

تعزیت ایک دفعہ ہی کی کافی ہے۔ یعنی کوئی مرجائے تو ایک دفعہ دیا جا کر تعزیت کرنی کافی ہے۔ یہ نہیں کہ برادری جمع ہو رہی ہے اور چالیس دن تک ہر شخص کے لئے دیاں حاضر ہونا ضروری ہے۔ یہ سب رسوم غیر اسلامی ہیں۔

۲۲۔ الْحَالَةُ وَالِدَةٍ

خالہ بھی ماں ہی ہے۔ یعنی اس کی عزت اور خدمت بھی ماں کی طرح کرنی چاہیے۔

دوسرے یہ کہ اگر کوئی عورت بچے چھوڑ کر مر جائے تو اس عورت کی بہن سے شادی کرنا ایسا ہے۔ گویا کہ بچوں کی اپنی ماں واپس آگئی۔

۲۳۔ الدَّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ

دُعَاہی تو اصل عبادت ہے جن لوگوں نے عبادت کو دُعا سے الگ چیز قرار دیا ہے۔ وہ بڑی غلطی پر ہیں۔ چونکہ دُعا سے بندہ کا تعلق ذاتِ باری تعالیٰ سے قائم ہوتا ہے۔ اس لئے مغزِ عبادت یا ایل کہو کہ اصل عبادت دُعَاہی ہے۔

۲۴۔ الدُّنْيَا مَزْرَعَةُ الْآخِرَةِ

دنیا آخرت کی کبیتی ہے۔ یعنی جو عمل دنیا میں کاشت کر دو گے۔ اس کا پھل آخرت میں ضرور ملے گا۔ دنیا میں نیک اعمال کرو تو آخرت میں ان نیک اعمال کا ثمرہ تم کو ملے۔

۲۵۔ صَوْمُ مَوَاتِيحٍ

روزے رکھا کرو تاکہ صحت حاصل ہو۔ یعنی ایک مقصد روزہ کا یہ بھی ہے کہ انسان کی صحت درست ہو جائے اور فضولِ مادے جسم کے جل کر جسمِ اعتدال کی حالت پر آجائے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی بیمار ہو تو وہ بھی اسی طرح صحت حاصل کر لیا کیے۔

۲۶۔ الْعَيْنُ حَقٌّ

نظر گناہ ہے۔ نظر لگنا چونکہ علمِ توحید ہی کی ایک شاخ ہے۔ اس لئے اس کا انکار مناسب نہیں۔ مگر یہ مضمون طوالتِ بیان چاہتا ہے۔ اس لئے یہاں اس پر بحث نہیں

ہو سکتی ۔

۲۷۔ الصَّابِرُونَ

صبر راضی بقضاء ہونے کا نام ہے نہ یہ کہ جب کچھ نہ ہو سکا تو کہہ دیا کہ ہم صبر کرتے ہیں۔ مگر دل میں خدائی تقدیر سے ناراض ہیں ۔

۲۸۔ الْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ

غلہ روکنے والا تاکہ جب مہنگا ہو جائے تب بیچوں ۔ خدا کی رحمت سے دُور ہے ایسا شخص ہر مذہب اور ہر قوم کی نظر میں واقعی ملعون ہے اور اس کی نیت ہی بد ہے یعنی یہ کہ لوگ بھوکوں مرنے لگیں تو اُن سے خوب روپیہ کمائوں ۔

۲۹۔ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ

ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے ۔ اس لئے مسلمانوں میں آپس میں برادرانہ سلوک و مروت ہونی چاہیے ۔ قرآن مجید نے بھی انہما المؤمنون اخوة فرمایا ہے ۔

۳۰۔ الْمُطَاعُونَ شَهِيدٌ

طاعون سے مرنے والا شہید ہے ۔ یعنی اگر مسلمان طاعون سے مرے تو اس کی موت شہادت کی موت ہے کیونکہ طاعون کی تکلیف اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے ۔

۳۱۔ لَا وَحْيَةَ لِبَارِثٍ

وارث کے لئے وصیت منع ہے یعنی جو خود شرعی وارث ہو ۔ جیسے بیٹا ۔ باپ

یا سوئی۔ ان کے لئے مزید وصیت کرنا منع ہے جس کا حصہ شرع نے خود مقرر کر دیا ہو۔
اس کے لئے ورثہ سے زیادہ کی وصیت کرنا ناجائز ہے۔ مثلاً بہن بھائی پوتا ان کے لئے
جہائی مال میں سے وصیت ہو سکتی ہے۔

۳۲۔ لَا تَعْدُ فِي صَدَقَتِكَ

صدقہ واپس نہ لے۔ جو چیز ایک دفعہ صدقہ کے طور پر دے دی جائے اسے واپس
لینا منع ہے۔ ہاں اگر کسی اور شخص نے صدقہ دیا ہو تو صدقہ لینے والا اپنے اس صدقہ کو بطور
ہدیہ کے اپنے اور دوستوں میں تقسیم کر سکتا ہے، سوائے اس شخص کے جس نے صدقہ دیا ہو۔

۳۳۔ لَا مَهْدِيَّ إِلَّا عِيسَى

عیسیٰ علیہ السلام (جو چودھویں صدی میں آئیں گے) کے سوا کوئی مہدی نہیں یعنی
اصل امام مہدی آخر الزماں وہی ہوں گے۔

۳۴۔ اجْتَنِبُوا كُلَّ مُسْكِرٍ

ہر نشہ آور چیز سے بچو۔ کیونکہ ہر نشہ کی عادت صحت کی تباہی۔ عادت کی غلامی
اور عقل کی کوتاہی پیدا کرتی ہے۔

۳۵۔ اُولَئِمُّ وَكُوبَشَاةٌ

دلیمہ ضرور کہ خواہ ایک ہی بکری کا ہو۔ دلیمہ وہ دعوت ہے جو ترغاف کے بعد
بطور شکریہ اور خوشی کے کی جاتی ہے۔

۳۷۔ اَلْسَّلَامُ قَبْلَ الْكَلَامِ

بات کرنے سے پہلے سلام کر لیا کرو۔ یعنی جب کسی سے ملو یا کسی مجلس میں جاؤ۔ تو پہلے سلام کرو۔ اس کے بعد جو بات کرنی ہو کر لو۔

۳۸۔ تَرَكُ الدُّعَاءِ مَعْصِيَةٌ

دُعا کو ترک کرنا گناہ ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خدا ہماری حالت کو خود جانتا ہے۔ اس لئے ہمیں اس سے مانگنا یا دُعا کرنا مناسب ہے وہ غور فرمائیں۔

۳۸۔ سَيِّدُ الْقَوْمِ خَادِمُهُمْ

قوم کا سردار دراصل ان کا خادم ہے۔ یعنی جو کسی قوم کا سردار ہے اسے سرداری تبھی زیب دیتی ہے جب وہ ان کی خدمت کرے۔ یا جو سردار بننا چاہے۔ اُسے چاہئے کہ قومی خدمت میں منہمک رہے۔

۳۹۔ اتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ

عورتوں کے بارے میں خدا سے ڈرتے رہو۔ کیونکہ وہ مکمل ذریعہ ہیں۔ کم علم اور محکوم ہیں پس ان کے حقوق کا خیال رکھو اور ان کی عمدہ تربیت کرو۔

۴۰۔ طَلَبُ الْحَلَالِ جِهَادٌ

حلال رزق طلب کرنا بھی جہاد ہے۔ خصوصاً اس زمانہ میں تو حلال روزی حاصل کرنا سخت مشکل ہے۔ چور بازار دھوکا۔ فریب ٹھگی۔ بدعہدی۔ حقوق کا غصب کر لینا۔

جانت ایسی عام باتیں ہیں کہ حلال اور حرام میں گویا تمیز ہی نہیں رہی۔ شیر فروش کے منہ میں روزہ ہوتا ہے اور ہاتھ میں پانی کا ٹوٹا جو وہ اپنے دودھ میں ملاتا ہے۔ اسی طرح سو روپیہ ماہوار کا ملازم حلال جو روسے بھاگتا ہے کہ جب میری تنخواہ پانچ سو روپیہ ہو جائے گی۔ تب میں نکاح کروں گا اور اس وقت تک وہ جتنے طریقے اپنی خواہشات پوری کرنے کے استعمال کرتا ہے۔ شریعت نے ان سب کو حرام قرار دیا ہے۔

(نوٹ) اس مجموعہ میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کی اربعین کی کوئی حدیث

(الفضل ۲۶، اگست ۱۹۴۶ء)

شامل نہیں کی گئی۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات

حضرت زید بن ارقم بیان کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انیس غزوات کئے۔ (ان میں سے بدر، احد، خندق، حدیبیہ، فتح مکہ، خین، تبوک اور خیبر کے واقعات بہت مشہور ہیں۔ احد و خین میں بھی اگرچہ فتح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ہوئی، مگر مسلمانوں کو چشم زخم بھی پہنچا (اور اپنی غلطی سے)

حضرت مقدادؓ صحابی کی ایک بات

ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ مقدادؓ نے ایک بات ایسی کہی تھی کہ مجھے وہ دنیا کی تمام فضیلتوں سے زیادہ پسند ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر میں جانے لگے تو مسلمانوں سے جنگ پر جانے کے لئے مشورہ طلب کیا۔ اس وقت مقدادؓ اٹھے اور عرض کیا۔ یا رسول اللہ۔ آپ ہم کو کبھی مہمائی کے ساتھیوں کی طرح یہ کہتے ہوئے نہیں گئے۔ کہ تو اور تیرا رب جاؤ اور دشمنوں سے لڑو۔ بلکہ آپ دیکھ لیں گے۔ کہ ہم آپ کے دائیں لڑیں گے اور آپ کے بائیں لڑیں گے۔ آپ کے آگے لڑیں گے اور آپ کے پیچھے لڑیں گے۔ اس وقت میں نے دیکھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی کے مارے چمکنے لگا۔

دنیا سے آپ کا تعلق

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہؓ سے فرمایا کہ میرا تعلق تو دنیا سے صرف اتنا ہے۔ جتنا کہ ایک اونٹنی سوار۔ جو گرم دوپہر میں کسی کام کے لئے منزل مارے چلا جاتا ہو۔ جب شدت کی دھوپ اور لو معلوم ہونے لگے وہ ایک درخت کے سایہ کے نیچے ذرا کی ذرا سنانے کو ٹھہر جائے۔ پھر تھوڑا سا دم لے کر اپنا راستہ لے۔

شرم و جیا

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شرم و جیا کا یہ حال تھا کہ صحابہؓ بیان کرتے ہیں کہ آپ پر وہ نشین کنواری توجوان لڑکی سے بھی زیادہ جیا دار تھے۔ کبھی آپ کی زبان سے کوئی غش بات نہیں نکلی۔ نہ عمر بھر کوئی بے شرمی کی بات آپ سے ستر رد ہوئی۔

خدائی دعوت - وسیل مچھلی

جابرؓ بیان کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند کے کنارہ کی طرف ۴۰ آدمیوں کا ایک لشکر بھیجا اور سردار لشکر ابو عبیدہؓ بن جراح کو مقرر فرمایا۔ میں بھی اُسی لشکر میں تھا۔ جب ہم دُور نکل گئے۔ تو ہمارا زاد راہ ختم ہو گیا۔ اس پر ابو عبیدہؓ نے سارے لشکر میں جو کچھ کھانے کا تھا۔ سب جمع کر لیا۔ یہ سب مل ملا کر دو قیتلوں کی کھجوریں نکلیں۔ اس میں سے وہ ہمیں حصہ رسی روزانہ تھوڑی تھوڑی کھجوریں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ آخر وہ بھی ختم ہونے پر لگیں۔ پھر ہم کو صرف ایک ایک کھجور روزانہ ملنے لگی۔ آخر کچھ بھی باقی نہ رہا۔ اس وقت ہم کو اس ایک کھجور کی قدر معلوم ہوئی۔ پھر ہم لوگوں نے مسند کا رخ کیا۔ وہاں کیا دیکھتے ہیں کہ کنارہ پر ایک عظیم الشان مچھلی جسے عنبر (وسیل مچھلی) کہتے ہیں پڑی ہے۔ ہم سب لوگ اسی کو اٹھا رہے دن تک کھاتے رہے اور اس کی چربی سے اپنے بدنوں پر مالش کرتے رہے۔ یہاں تک کہ ہم خوب موٹے ہو گئے۔ ایک دن ابو عبیدہؓ نے اس مچھلی کی دو سیلیاں زمین پر کھڑی کروائیں۔ تو اونٹ سواران کے نیچے سے صاف نکل گیا۔ پھر جب اپنے کام سے فارغ ہو کر ہم لوگ مدینہ واپس آئے۔ تو سب حال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا۔ آپؐ نے فرمایا۔ کہ یہ تو اللہ کا بھیجا ہوا رزق تھا جو تم کو ملا۔ اگر تمہارے پاس اس کا کچھ حصہ موجود ہو۔ تو میں بھی کھلاؤں۔ اس پر ایک شخص اُٹھا۔ اس نے ایک ٹکڑا اس مچھلی کا لاکر

آپ کے سامنے حاضر کیا۔ آپ نے اسے تناول فرمایا۔

حضرت بلال رضی حبشی پر ظلم

بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حبشی غلام تھے۔ اُن کا مالک قریش میں سے ایک شخص تھا۔ اور وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت دشمن تھا۔ جب بلال رضی اللہ عنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ تو ان کے مالک کو بھی معلوم ہو گیا۔ اس نے ان کو ہر طرح دکھایا کہ پھر کافر ہو جائیں۔ مگر یہ نہ مانے۔ پھر ان کو مارا پیٹا۔ مگر یہ اسلام پر قائم رہے۔ آخر وہ اور ابو جہل ان کو بہت سخت تکلیفیں اور عذاب دینے لگے۔ وہ بے کی زد پہنا کر سخت گمی کے موسم میں ان کو مکہ کے باہر تپتے پتھروں اور جلتی ریت پر لٹا دیتے۔ دھوپ اور ٹوسے ان کا بُرا حال ہو جاتا۔ اور بے ہوش ہو جاتے تھے۔ پھر ان کے گلے میں رسی باندھ کر ان کو گھسیٹتے پھرتے۔ پھر کبھی ان کو ننگا دھوپ میں لٹا کر چھاتی پر چکی کا پاٹ رکھ دیتے۔ اور ہر طرح کا دکھ ان کو پہنچاتے تھے۔ اور سخت سخت ماریں ان پر پڑتی رہتی تھیں۔ اور وہ لوگ انہیں کہتے تھے کہ اللہ کا نام نہ لو۔ بتوں کو اپنا غذا کہو۔ پھر ہم تم کو نہیں ستائیں گے۔ مگر اس مصیبت اور بے ہوشی میں بھی سر ملا کر اس بات کا انکار کر دیتے تھے اور کہتے تھے۔ اَحَدٌ اَحَدٌ میرا خدا تو وہی ہے جو اکیلا ہے۔ اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ عذاب روزانہ ان کو دیئے جاتے تھے۔ اور وہ بیچارے صبر کرتے تھے۔ غرض مدتوں ان مصیبتوں میں رہے۔ آخر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ رہا گیا۔ اور آپ نے ایک دن فرمایا۔ کہ اگر میرے پاس کچھ ہوتا۔ تو میں بلال رضی اللہ عنہ کو خرید کر آزاد کر دیتا۔ یہ سُن کر حضرت ابوبکرؓ نے انہیں خرید لیا۔ اور آزاد کر دیا۔ پھر وہ حضورؐ کی خدمت میں رہنے لگے۔ یہ بلال رضی اللہ عنہ ساری عمر حضورؐ کے مؤذن رہے۔ اور مسجد نبوی میں پانچ وقت اذان دیا کرتے تھے۔ پھر جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا۔ تو غم کے مارے مدینہ کو چھوڑ کر ملک شام میں جا بیٹھے اور مدتوں وہاں رہے۔

ایک دن انہوں نے خواب میں دیکھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ اے بلالؓ تم تو ہمارے پاس سے چلے ہی گئے۔ کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تم مدینہ آکر ہماری زیارت کرو۔ یہ خواب دیکھ کر حضرت بلالؓ صبح اٹھے ہی سیدھے مدینہ کی طرف چل کھڑے ہوئے۔ اور آنحضرتؐ کی قبر مبارک پر حاضر ہوئے اور اس سے پٹ پٹ کر خوب روئے۔ اتنے میں حضرات حسنؓ اور حسینؓ بھی وہیں آگئے۔ بلالؓ نے ان کو پیار سے اپنے گلے لگا لیا۔ انہوں نے بلالؓ سے کہا۔ ہمارا جی چاہتا ہے کہ آج آپ اذان دیں۔ چنانچہ حضرت بلالؓ ان کے کہنے پر مسجد نبوی کی چھت پر چڑھے۔ اور جب انہوں نے اپنی طرز پر **اَللّٰهُ اَكْبَرُ** اٹھایا تو سارا مدینہ ہل گیا۔ اور لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ یاد آگیا۔ جب انہوں نے **اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ** کہا۔ تو تمام شہر میں ایک غل برپا ہو گیا۔ اور لوگ چنچنیں مار مار کر رونے لگے۔ پھر جب **اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ** کہا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لوگوں نے ان کی زبان سے سنا۔ تو یہ حالت ہو گئی کہ مرد تو مرد پرودہ دار عورتیں بھی بدلتی پھرتی گھروں سے باہر نکل آئیں۔ اور مسجد نبوی اور مدینہ کے گلی کوچوں میں وہ کھرام مچا کر لوگوں کے کلیجے پھٹ پھٹ گئے۔ اور خود بلالؓ بھی غش کھا کر گر پڑے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صفائی پسندی

ایک دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے۔ تو مسجد میں قیلہ کی جانب کسی کا بلغم لگا ہوا تھا۔ آپؐ کے چہرہ پر ناراضگی کے آثار پیدا ہوئے۔ پھر آپؐ نے اس کو دھواں سے کھرا کر اس جگہ کو زعفران سے لہوا دیا۔

پہرہ و رولی

ایک دفعہ ایک شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں حاضر ہوا۔ اور عرض

کیا۔ یا رسول اللہ میں نے ایک گناہ کیا ہے۔ یعنی میں ایک قبیلہ کا اُونٹ چُرا لایا ہوں۔ آپ نے اس قبیلہ کے لوگوں کو بلایا اور تحقیقات کی۔ تو معلوم ہوا کہ واقعی ان کا ایک اُونٹ گم ہے۔ مجرم بھی اپنے قصور کا اقرار ہی تھا۔ اس لئے شریعت کے حکم کے مطابق آپ نے چور کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ چنانچہ اس کا ہاتھ کاٹا گیا۔ جب اس کا ہاتھ کٹ کر زمین پر گرے تو چور نے اس ہاتھ کو مخاطب کر کے کہا کہ اے ہاتھ تو نے تو چاہا تھا کہ میرے تمام جسم کو دوزخ میں ڈال دے مگر خدا کا ہزار ہزار شکر ہے جس نے مجھے دُنیا میں ہی سزا دے کر آخرت کے عذاب سے بچا یا۔

(آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اگر کسی سے گناہ یا قصور ہو جاتا۔ تو وہ فوراً حاضر ہو کر آپ سے بیان کر دیتا تھا۔ اور ہرگز نہ چھپاتا تھا۔ اور شریعت کی سزا بڑی خوشی سے برداشت کرتا تھا۔ اس لئے تاکہ آخرت میں نجات ہو۔ اور خدا تعالیٰ ناراض نہ رہے۔ اس طرح آپ کے زمانہ میں جیب ایسے لوگ اپنے گناہوں کا اقرار آپ کی مجلس میں اُکھر کر لاتے تھے۔ تو اور لوگ ان کو حقیر نہ سمجھتے تھے۔ نہ ان کو طعنے دیتے تھے نہ باہر اُکھر ان کا ذکر دلت کے طور پر کرتے تھے)

دانستوں کی صفائی

ایک دن کا ذکر ہے۔ کہ کئی صحابہؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے ان کو دیکھ کر فرمایا۔ کہ یہ کیا وجہ ہے۔ کہ مجھے تمہارے دانت زرد اور پیلے نظر آتے ہیں۔ تم لوگ مسواک کیا کرو۔ اگر مجھے یہ خیال نہ ہوتا کہ میری اُمت کو زیادہ تکلیف ہوگی۔ تو میں ان پر مسواک کرنا بھی اسی طرح فرض کر دیتا۔ جس طرح وضو کہ نافرض ہے۔

جاہلیت کے خون میرے پیروں کے نیچے ہیں

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے دن خطبہ پڑھا۔ اس میں فرمایا۔
 ”زمانہ جاہلیت میں جس قدر خون ہوئے۔ یا جو فخر و غرور کی باتیں تھیں۔ وہ آج سب
 میرے پیروں کے نیچے ہیں۔ اور میں اس وقت سے ان کو مٹاتا ہوں۔ اور سب سے پہلا
 خون جسے میں معاف کرتا ہوں وہ میرے اپنے بیٹے ربیعہ کا خون ہے۔“
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چچا تھے۔ ان کا نام تھا حارث۔ ان کے
 ایک بیٹے ربیعہ نام تھے۔ ان ربیعہ کو ہذیل نامی ایک عرب نے قتل کر دیا تھا۔ اور حارث
 کے رواج کے مطابق اس وقت تک اس خون کا بدلہ نہیں لیا گیا تھا۔ آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم نے ملک کے امن اور قبائل عرب میں صلح و صفائی کی خاطر سب سے پہلے اپنی
 طرف سے اپنے خاندان کے اس خون کو معاف کر دیا۔ اللھم صل علی محمد۔

صدیق اکبر کا جہاد

حضرت ابوبکر صدیقؓ جب مسلمان ہو چکے تو پھر انہوں نے اور لوگوں کو مسلمان
 بنانے کی کوشش کی۔ وہ اپنے دوستوں سے ملنے اور ان کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
 پاس لا کر اسلام کی تعلیم اور قرآن سناتے اور کوشش کرتے۔ کہ لوگ کسی طرح آپ
 سے ملیں۔ اور آپ کی باتوں کو سنیں۔ چنانچہ ان کی اس کوشش سے حضرت زبیرؓ، حضرت عثمانؓ
 حضرت عبدالرحمنؓ بن عوف۔ اور حضرت طلحہؓ جیسے بزرگ اسلام لائے۔ کئی مسلمان غلام تھے
 جن کو مسلمان ہو جانے کی وجہ سے کفار بڑے بڑے عذاب اور تکلیفیں دیتے رہتے تھے۔
 حضرت ابوبکرؓ نے ایسے سات غلاموں اور لونڈیوں کو خرید کر آزاد کیا۔ انہی میں سے
 ایک حضرت بلالؓ تھے۔ آنحضرتؐ کے غزوات سے صدیق اکبرؓ کا جہاد (افضل ۲۴ اگست ۱۹۲۸ء)

ماں اور بچہ پر رحم

ایک دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کبھی دفعہ جب میں نماز پڑھتا ہوں تو میرا ارادہ ہوتا ہے کہ نماز کو لمبی کروں گا۔ اتنے میں پیچھے سے کسی بچے کے رونے کی آواز آجاتی ہے تو میں نماز مختصر کر دیتا ہوں۔ تاکہ ماں کو تکلیف نہ ہو۔

ماں سے بے رغبتی

عقیقہ صحابی کہتے ہیں۔ کہ میں نے مدینہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک دفعہ عصر کی نماز پڑھی۔ آپ سلام پھیرتے ہی اٹھ کھڑے ہوئے اور اتنی جلدی گھر میں تشریف لے گئے کہ لوگ حیران ہوئے۔ تھوڑی دیر کے بعد حجب واپس تشریف لائے۔ تو لوگوں نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ خیر تھی؟ آپ نے فرمایا۔ مجھے کچھ سونا یاد آگیا تھا۔ جو گھر میں پڑا رہ گیا تھا۔ اور یہ بات بُری لگی۔ کہ مجھے اس کا خیال بھی آئے۔ اس لئے جلدی سے جا کر اسے خیر کر آیا۔

عورت کی عزت

حضرت انسؓ بیان کرتے ہیں۔ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم معہ مسلمانوں کی ایک جماعت کے عُنان سے مدینہ واپس آرہے تھے۔ کہ اچانک آپ کی اذن بینی کا پیر پھسل گیا اور آپ معہ اپنی بیوی صفینہؓ کے اس پر سے گر پڑے۔ ابو طلحہؓ صحابی یہ حالت دیکھ کر اپنے اونٹ پر سے کودے۔ اور دوڑ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے عرض کیا صدقہ جائد۔ کوئی چوٹ تو نہیں لگی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ابو طلحہؓ پہلے عورت کی خبر لو۔ اس پر ابو طلحہؓ نے اپنے منہ پر کپڑا ڈال لیا۔ اور حضرت صفینہؓ کے پاس گئے۔ اور

ان پر کپڑا ڈال دیا۔ پھر سواری کو درست کیا۔ اور دونوں کو سوار کرایا۔

ہلکے پیٹ کھاؤ

ایک دفعہ ابو جحیفہؓ صحابی نے عمدہ کھانا پیٹ بھر کر کھایا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوئے۔ اور وہاں بیٹھے بیٹھے زور سے ڈکاری۔ آپؐ نے فرمایا جو لوگ دنیا میں ٹھونس ٹھونس کر کھائیں گے۔ وہ قیامت میں بھوکے رہیں گے۔ یہ نصیحت سن کر ابو جحیفہؓ نے پھر کبھی ساری عمر پیٹ بھر کر کھانا نہ کھایا اگر رات کو کھاتے۔ تو دن کو بھوکے رہتے۔ اور دن کو کھالیتے تو رات کو فاقہ کرتے۔

صحابیہ کا رنگ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحابِ مُردہ دل اور خشک مزاج نہ تھے۔ اپنی مجلسوں میں اشعار بھی پڑھتے تھے۔ اور جاہلیت کے زمانہ کے قصے بھی سنایا کرتے تھے۔ ہنسی مذاق بھی کر لیتے تھے۔ سیر و شکار بھی کیا کرتے تھے۔ بال بچوں سے بھی مشغول ہوتے تھے۔ لیکن جب کوئی دین کا کام آ پڑتا تھا تو سب باتیں چھوڑ کر اس میں اتنے محو ہو جاتے تھے۔ کہ گویا دیوانے ہو گئے ہیں۔

صحابیہ ہمیشہ اپنے قصور کی سزا کے لئے تیار رہتے

ایک صحابی تھے سلمہ بن مخر۔ ان سے ایک گناہ ہو گیا۔ انہوں نے اپنے دوستوں سے کہا۔ کہ مجھے پکڑ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے چلو۔ ان لوگوں نے انکار کیا۔ اس پر وہ خود حاضر ہوئے۔ اور اپنی غلطی بیان کی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کہ سلمہ تم اور یہ کام! انہوں نے جواب دیا۔ ہاں یا رسول اللہ! مجھے سے غلطی ہو گئی۔ آپ جو سزا مناسب

ہو دیں۔ میں خدا کے حکم پر صابر رہوں گا۔

تہجد گزار لڑکا

حضرت ابن عباسؓ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک رات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اپنی خالہ کے پاس سویا (ان کی خالہ میمونہؓ آنحضرتؐ کی بیوی تھیں)۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی باری اس دن وہیں کی تھی۔ آپؐ پچھلی رات تہجد کی نماز کے لئے اُٹھے۔ اور پوچھا۔ کہ رز کا سورہا ہے؟ میں نے یہ لفظ سُننے۔ تو میں بھی وضو کر کے آپؐ کے بائیں طرف نماز پڑھنے جا کھڑا ہوا۔ آپؐ نے میرا کان پکڑ کر مجھے اپنے دائیں طرف کر لیا۔

آپؐ کا ایک معجزہ

ایک دفعہ ابو ہریرہؓ نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ! میں آپؐ کی بہت حدیثیں سُنتا ہوں مگر پھر بھول جاتا ہوں۔ ایسا ہو کہ میں بھولا نہ کر دوں۔ آپؐ نے فرمایا کہ اپنی چادر پھیلاؤ۔ میں نے پھیلا دی۔ تو آپؐ نے اپنے ہاتھ کو چلو کی طرح بنایا اور میری چادر میں ڈال دیا۔ اور فرمایا کہ اب اس چادر کو اپنے اوپر لپیٹ لو میں نے لپیٹ لی۔ اس کے بعد پھر میں کوئی حدیث نہیں بھولا۔

وفات کی پیشگوئی

ایک دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمر کے آخری دنوں میں ایک خطبہ پڑھا۔ اس میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو دنیا و آخرت کے متعلق اختیار دیا۔ کہ جسے چاہے پسند کرے۔ اس بندے نے آخرت کو پسند کر لیا۔ حضرت ابو بکرؓ یہ بات سُن کر رونے لگے۔ یہاں تک کہ ان کی جھینیں نکل گئیں۔ بعض صحابہؓ نے کہا۔ ان کو اس بات پر رونا کیوں آیا۔ بھلا

اس میں رونے کی کون سی بات ہے۔ اچھا ہوا جو اس بندے نے دنیا کو چھوڑ کر آخرت کو پسند کر لیا۔ (مگر بعد میں صحابہ کو معلوم ہوا کہ اس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا ذکر کیا تھا۔ یعنی یہ کہ خدا نے مجھے اختیار دیا کہ چاہو تو دنیا میں رہو۔ چاہے اللہ کی طرف سفر اختیار کرو۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو اختیار کر لیا۔ اور چونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ علم اور عقل والے تھے اس لئے وہ فوراً بات کی تہ کو پہنچ گئے) حضرت ابوبکرؓ کے اس رسنے پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اے ابوبکر نہ روؤ۔ اے لوگو اگر سب سے زیادہ مجھ پر کسی کا احسان ہے تو ابوبکر کا ہے۔ سب سے زیادہ ابوبکر نے مجھ پر اپنا مال اور اپنا وقت قربان کیا ہے۔ اگر میں کسی کو خدا کے سوا جانی دوست بتانا تو ابوبکرؓ کو ہی بتاتا ہوں وہ میرے اسلامی بھائی اور پیارے ہیں۔ دیکھو مسجد میں جن جن لوگوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ سب کو بند کر دو۔ صرف ایک ابوبکر کا دروازہ کھلا رہے۔

عُمّار کی شہادت کی خبر دینا

جن دنوں مسجد نبویؐ بن رہی تھی اور صحابہؓ تو ایک ایک اینٹ اٹھاتے تھے۔ اور عُمّار بن یاسرؓ دو دو اٹھا کر لاتے تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی محنت کو ملاحظہ فرمایا۔ تو محبت سے ان کی مٹی جھاڑنے لگے۔ اور فرمایا افسوس اے عُمّار تجھے ایک یاغی گروہ قتل کرے گا۔ تو ان کو جنت کی طرف بلانا ہو گا۔ اور وہ تجھے دفن کی طرف بلاتے ہوں گے۔ (چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ حضرت عُمّارؓ حضرت علیؓ کی خلافت کے زمانہ میں ان کی طرف سے باغیانہ خلافت سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے)

توحی کر تہ مسجد میں

ایک دفعہ حبشی لکھے باز مدینہ میں آئے۔ اور اپنا فن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو

مسجد میں دکھانے لگے۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ اور اپنے دروازہ پر جو مسجد میں کھلتا تھا۔ اس طرح کھڑے ہو گئے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی اندر سے کرب دیکھ لیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر سے حضرت عائشہؓ کا پردہ کر رکھا تھا۔ (الفضل ۲ اکتوبر ۱۹۲۸ء)

شفاعت

حضرت ابو ہریرہؓ صحابی بیان کرتے ہیں۔ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ پکا ہوا گوشت آیا۔ آپ نے اس میں سے دست کا ایک ٹکڑا اٹھایا اور کھانے لگے۔ دست کا گوشت آپ کو پسند تھا۔ آپ کھاتے میں فرماتے لگے۔ کہ میں قیامت کے دن سب کا سردار ہوں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قیامت کے دن اگلے پچھلے آدمی سب ایک میدان میں جمع ہوں گے۔ اور ہر ایک آدمی پکارنے والے کی آواز اس میدان میں سن سکے گا۔ اور ہر طرف دیکھ سکے گا۔ سورج اس دن بہت قریب ہو جائے گا۔ اور لوگوں کو بے حد تکلیف ہوگی۔ اس وقت وہ کہیں گے کہ یا رو اس مصیبت میں کوئی شفاعت کرنے والا تلاش کرو۔ بعض ان میں سے کہیں گے کہ چلو آدم علیہ السلام کے پاس۔ سب ان کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ آپ سب آدمیوں کے باپ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا۔ اور اپنی روح آپ کے اندر پھونکی اور فرشتوں سے آپ کو سجدہ کرایا۔ آپ ہماری شفاعت کیجئے۔ دیکھئے تو ہم کس مصیبت میں ہیں۔ آدم علیہ السلام کہیں گے آج میرا رب ایسے جلال میں ہے کہ نہ ایسا کبھی ہوا تھا نہ ہوگا مجھے اس نے ایک درخت کا پھل کھانے سے منع کیا تھا۔ مگر افسوس کہ میں نے اسے کھالیا۔ میں خود آج شرمندہ ہوں اور مجھے اپنی فکر ہے۔ نفسی نفسی نفسی۔ پھر لوگ کہیں گے چلو نوح علیہ السلام کے پاس چلو۔ ان سے سب جا کر کہیں گے۔ کہ آپ زمین پر سب سے پہلے رسول ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام شکر گزار بندہ رکھا۔ آپ اللہ کے پاس ہماری شفاعت کریں۔ دیکھئے ہم کس مصیبت میں گرفتار ہیں۔ وہ بھی جواب دیں گے کہ آج میرا رب اتنے جلال

میں ہے۔ کہ نہ اس سے پہلے کبھی تھا نہ آئندہ ہوگا۔ اور مجھے ایک خاص دُعا مانگنے کی اجازت ہوئی تھی۔ وہ میں اپنی قوم کے برخلافت مانگ چکا ہوں اور نفسی نفسی کہیں گے پھر لوگ کہیں گے چلو براہِ یحکم کے پاس چلو۔ جب ان کے پاس آئیں گے تو کہیں گے کہ آپ اللہ کے نبی اور فرمیل ہیں۔ مہربانی کر کے ہماری شفاعت خدا کے سامنے کریں۔ دیکھئے ہم کس مصیبت میں ہیں۔ وہ بھی فرمائیں گے کہ میرا رب آج نہایت جلال میں ہے۔ میں نے تین غلطیاں کی ہیں اس لئے خدا کے سامنے کس منہ سے جاؤں۔ اور نفسی نفسی کہیں گے اور فرمائیں گے کہ تم لوگ موسیٰ کے پاس جاؤ۔ پھر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ اے موسیٰ آپ اللہ کے رسول ہیں اور کلیم اللہ ہیں۔ آپ ہماری سفارش خدا کے حضور کریں۔ وہ بھی کہیں گے کہ آج میرا رب نہایت جلال میں ہے۔ اور میں نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا۔ اور اس قتل کا مجھے حکم نہ تھا۔ پھر وہ بھی نفسی نفسی کہیں گے اور فرمائیں گے کہ تم عیسیٰ کے پاس جاؤ۔ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے۔ آپ اللہ کے رسول اور اس کا کلمہ اور روح ہیں۔ آپ نے یحییٰ میں عقل کی باتیں کیں۔ آپ ہی خدا راہنہاری سفارش فرمائیے۔ حضرت عیسیٰ کہیں گے۔ کہ آج میرا پروردگار نہایت جلال میں ہے کبھی اس سے پہلے وہ ایسے جلال میں نہ تھا۔ نہ آئندہ ہوگا۔ میں اس کام کے لائق نہیں۔ تم سب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ۔ اس پر سب لوگ میرے پاس آئیں گے۔ اور کہیں گے۔ کہ اے محمد آپ خدا کے رسول اور خاتم الانبیاء ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی سب اگلی پھلی بشری کمزوریاں تک معاف کر دی تھیں۔ آپ اللہ سے ہماری شفاعت کیجئے۔ دیکھئے ہم کس مصیبت میں ہیں۔ اس وقت میں عرش کے نیچے جا کر سجدہ کروں گا۔ اور اللہ تعالیٰ خود مجھے حمد و ثنا کرنے کا طریقہ اہم کرے گا۔ وہ ایسا طریقہ ہوگا کہ پہلے کسی کو معلوم نہ تھا۔ پھر جب میں اسی طرح خدا کی تعریف کروں گا۔ تو مجھے حکم ہوگا۔ اے محمد اٹھ! اور مانگ کیا مانگتا ہے۔ شفاعت کر ہم نبی شفاعت قبول کریں گے۔ اس پر میں سجدہ سے سر اٹھاؤں گا۔ اور کہوں گا۔ کہ اے رب میری

اُمت کو بخش دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ اے محمد اپنی امت کے ان سب لوگوں کو جن کا حساب نہیں ہوگا۔ جنت کے دائیں دروازے سے داخل کر دو۔ اس کے بعد پھر میری شفاعت سے اور ایسا نثار لوگ بھی دوزخ سے نکالے جائیں گے۔ یہاں تک کہ جس کے دل میں ایک جوئے کے برابر بھی ایمان ہوگا۔ اس کو بھی خدا کے حکم سے نکال لاؤں گا۔ اور برابر دعا کرتا رہوں گا۔ یہاں تک کہ وہ لوگ جن کے دل میں ایک رائی یا ذرہ کے برابر بھی ایمان ہوگا۔ ان کو بھی نکال لوں گا۔ آخر میں پھر میں سجدہ کروں گا۔ اور خدا کی تعریف کروں گا۔ تو پھر خدا تعالیٰ فرمائے گا کہ تم شفاعت کرو۔ میں عرض کروں گا۔ اے رب میری اُمت میری اُمت۔ اس پر حکم ہوگا۔ کہ جن کے دل میں رائی کے دانہ سے بھی بہت کم ایمان ہو۔ ان کو بھی نکال لو۔ چنانچہ میں جا کر ایسے لوگوں کو بھی نکال لوں گا۔ پھر آخر میں بھی اسی طرح حمد و ثنا کروں گا۔ اور عرض کروں گا کہ اے پروردگار تو ان لوگوں کی نجات کا بھی حکم دے۔ جنہوں نے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ کہ مجھ کو اپنی عزت اور جلال اور بڑائی اور بزرگی کی قسم میں ان لوگوں کو بھی دوزخ سے نجات دوں گا۔ جنہوں نے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہا ہے۔

سب سے پہلی دُعا

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں مکہ میں نبوت سے کچھ مدت پہلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عمدہ خواب آنے شروع ہوئے۔ جو خواب آپ دیکھتے وہ صاف طور سے پورا ہو جاتا تھا۔ اس وقت آپ کو تنہائی میں رہنا پسند ہو گیا۔ اور آپ غارِ حرا میں خلوت فرماتے لگے۔ اور کئی کئی رات برابر وہاں خدا کی عبادت کیا کرتے۔ پھر گھرتے اور کئی روز کی خوراک لے جاتے۔ یہاں تک کہ آپ کے پاس دُعا آگئی۔ جب آپ پر پہلی دُعا نازل ہوئی تو اس وقت آپ غارِ حرا میں تھے۔ یہ رمضان کا مہینہ۔ شبِ قدر کی رات اور پیر کا دن تھا کہ ایک فرشتہ آپ کے پاس آیا۔ اور آپ کے سامنے ظاہر ہو کر اُس نے آپ سے کہا کہ پڑھو۔

آپؐ نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس پر اس فرشتے نے آپؐ کو پکڑ لیا اور زور سے دبا یا یہاں تک کہ آپؐ کو تکلیف ہوئی پھر چھوڑ کر آپؐ سے کہا پڑھو۔ آپؐ نے پھر فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس پر فرشتے نے دوبارہ آپؐ کو زور سے دبا یا۔ یہاں تک کہ آپؐ کو تکلیف ہوئی۔ پھر چھوڑ دیا اور کہا پڑھو۔ آپؐ نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر تیسری دفعہ اس فرشتے نے آپؐ کو زور سے دبا یا۔ پھر چھوڑ دیا اور کہا کہ

اِقْرَا بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ - خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اِقْرَا وَرَبُّكَ الْاَكْبَرُ ثُمَّ الَّذِي عَلَّمَ بِاَنْقَلَمٍ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَخْلُقْ ۝ (سورہ علق، ۲-۴)

یعنی اپنے رب کا نام لے کر پڑھو۔ جس نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ انسان کو گوشت کی بوٹی سے پیدا کیا۔ پڑھو اور تمہارا پروردگار بڑا کرم کرنے والا ہے جس نے قلم کے ذریعہ علم سکھایا۔ اور انسان کو وہ کچھ سکھایا جسے وہ جانتا نہ تھا۔ یہ کہہ کر فرشتہ غائب ہو گیا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اس واقعہ کی ہیبت سے دھڑکنے لگا۔ آپؐ غارِ حرا سے سیدھے حضرت خدیجہؓ کے پاس واپس آئے۔ اور کہا کہ مجھے کبھل اور خدا دو۔ انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھل ڈال دیا۔ یہاں تک کہ کچھ دیر بعد جب آپؐ کا دل ذرا صبر ہوا تو آپؐ نے حضرت خدیجہؓ سے سب حال بیان کیا۔ اور کہا کہ میرا تو دم کلنے لگا تھا۔ اس پر حضرت خدیجہؓ نے عرض کیا کہ ایسا نہ فرمائیے۔ خدا کی قسم اللہ آپؐ کو کبھی پریشان نہیں کرے گا۔ کیونکہ آپؐ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتے ہیں۔ لوگوں کا بوجھ بٹاتے ہیں۔ ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ جو اچھی باتیں اور لوگوں میں نہیں پائی جاتیں۔ وہ آپؐ میں موجود ہیں۔ آپؐ مہمان نواز ہیں۔ اور تکالیف میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہؓ آپؐ کو لے کر اپنے چھپے بیٹے رقیہؓ میں نوفل کے پاس پہنچیں۔ یہ رقیہ عیسائی ہو چکے تھے۔ اور انجیل سے خوب واقف تھے۔ اور اتنے عمر رسیدہ آدمی تھے کہ ان کی آنکھیں بھی جاتی رہی تھیں۔ حضرت خدیجہؓ نے ان سے کہا کہ اے

بھائی۔ ذرا اپنے بھتیجے کا حال تو سنو۔ اور پھر اپنی رائے دو۔ درقہ نے حال پوچھا۔ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب واردات بیان فرمائی۔ درقہ نے سن کر کہا۔ کہ اے محمدؐ یہ تو وہ فرشتہ ہے جسے اللہ نے موسیٰؑ پر نازل کیا تھا۔ اسے کاش میں آپ کے نبوت کے زمانہ میں جان ہوتا۔ اسے کاش کہ میں اس وقت تک زندہ ہی رہتا۔ جب آپ کی قوم آپ کو اس شہر سے نکال دے گی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کیا سچ یہ لوگ مجھ یہاں سے نکال دیں گے۔ درقہ نے کہا۔ ہاں۔ جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے۔ ہمیشہ لوگ آپ جیسے نبیوں سے دشمنی کرتے ہیں۔ اگر میں زندہ رہا تو انشاء اللہ پوری طاقت کے ساتھ آپ کی مدد کروں گا۔ مگر افسوس کہ چند روز کے بعد ہی درقہ کی وفات ہو گئی۔ اور وحی کا آنا بھی کچھ مدت کے لئے رُک گیا۔

دوسری دفعہ پھر

حضرت جابرؓ فرماتے ہیں۔ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہلی دفعہ وحی آنے کے بعد اس کے رُک جانے کا حال بیان فرمانے لگے۔ تو فرمایا کہ ایک دن میں چلا جا رہا تھا۔ کہ میں نے آسمان سے ایک آواز سنی۔ اُوپر نظر اٹھائی تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ جو غارِ حرا میں میرے پاس آیا تھا۔ آسمان اور زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ میں ڈر گیا۔ گھر کو واپس آیا اور کہنے لگا کہ کبیل اور علوٰ کبیل اور حاؤ۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ وحی نازل فرمائی۔

يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ ۚ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ۚ وَتَوَكَّلْ ۚ

فَطَهِّرْ ۚ وَالرُّجْزَ فَاهْجُزْ ۚ ○ (سورہ مدثر ۲-۴)

یعنی اے کپڑا اور مٹھنے والے کھڑا ہو۔ اور لوگوں کو ڈرا اور اپنے پروردگار کی بڑائی بیان کر اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھ اور ہر ناپاکی کو چھوڑ دے۔

اس کے بعد آپؐ نے فرمایا۔ کہ وحی کی آمد خوب گرم ہو گئی اور لگاتار آنے لگی۔

وحی کے وقت تکلیف

حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے نازل ہونے کے وقت سخت تکلیف ہوتی تھی۔ پہلے پہل آپؐ اپنے ہونٹوں کو جلدی جلدی ہلاتے تھے تاکہ وحی یاد ہو جائے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ کہ اے نبیؐ آپؐ اپنی زبان کو زیادہ حرکت نہ دیا کریں کہ وحی یاد ہو جائے۔ آپ صرف سُن لیا کریں۔ پھر یہ ہمارا ذمہ ہے کہ آپ کے ذہن میں ہم اس کو محفوظ کر دیں۔ جب آپؐ وحی کو سُن چکیں اس کے بعد اسے دہرایا کریں۔ چنانچہ پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کیا کرتے تھے۔

وحی کس طرح آتی تھی

ایک صحابیؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہؐ آپؐ پر وحی کس طرح آتی ہے۔ آپؐ نے فرمایا۔ کہ کہیں تو گھنٹی کی آواز کی طرح آتی ہے۔ اور یہ مجھ پر سب قسموں میں سخت ہوتی ہے۔ پھر جب میں اس کا مضمون یاد کر لیتا ہوں۔ تو یہ کیفیت دُور ہو جاتی ہے۔ اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ فرشتہ آدمی کی صورت بن کر میرے سامنے آ جاتا ہے۔ اور مجھ سے کلام کرتا ہے۔ اور جو کچھ وہ کہتا ہے میں اسے حفظ کر لیتا ہوں۔ حضرت عائشہؓ رحم فرماتی ہیں کہ میں نے سخت سردی کے دنوں میں بھی آپؐ پر وحی اُترتے دیکھی ہے۔ اس وقت آپؐ کی پیشانی سے پسینہ بہتے لگتا تھا۔ چہرہ مبارک سُرخ ہو جاتا تھا اور سانس تیز چلنے لگتا تھا۔

قرآن کا دور جبریلؑ کے ساتھ

حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یوں تو خود ہی سب

لوگوں سے زیادہ سخی تھے۔ مگر رمضان کے مہینے میں آپ کی سخاوت بے حد بڑھ جاتی تھی جیب اس مہینہ میں حضرت جبرائیل ہر رات کو آپ کے پاس آتے اور قرآن کا دور کیسا کرتے تھے۔

آپ قرض لے کر اس سے زیادہ دیتے تھے۔

حضرت ابو ہریرہؓ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے ایک اونٹ قرض لیا۔ کچھ مدت کے بعد وہ شخص آپ سے اس اونٹ کے بدلہ کا اونٹ لینے آیا اور تھاڑا کیا۔ یہاں تک کہ اس نے بہت سخت کلامی کی اور گستاخی سے پیش آیا۔ بعض صحابہ کو یہ بات بہت بُری معلوم ہوئی اور اُسے مارنے کو اُٹھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ اور فرمایا کہ قرض خواہ کی بات سخت ہی ہوتی ہے۔ تم کہیں سے اس کے اونٹ کے بدلے ایک اونٹ کا بندوبست کرو۔ لوگوں نے بہت تلاش کیا اور عرض کی یا رسول اللہ اس کے اونٹ سے بہت اچھے اچھے اونٹ تو ملتے ہیں۔ مگر اس وقت دیا نہیں ملتا۔ آپ نے فرمایا۔ اچھی قسم کا اونٹ ہی لا کر اسے دے دو۔ کیونکہ اچھا آدمی دی ہے جو قرض خواہ کو اس کے قرض سے بڑھ کر ادا کرے۔

جانوروں سے نیکی کرنا بھی ثواب ہے

ایک دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے زمانہ کی ایک عورت کا قصہ اپنے صحابہؓ کو سنایا۔ فرمایا۔ کہ ایک بہت بڑی اور گناہگار عورت تھی۔ وہ کہیں جا رہی تھی۔ راستہ میں اسے پیاس لگی۔ تو اس نے ایک کنویں میں اتر کر پانی پیا۔ جیب وہاں سے چلی تو دیکھا کہ پاس ہی ایک کتا پیاس کے مارے بیٹھا ہے اور گیلی مٹی چاٹ رہا ہے۔ اس نے دل میں کہا کہ یہ میری طرح پیاسا ہے۔ اسے پانی پلانا چاہیے۔ چنانچہ وہ پھر کنویں میں اتری اپنی جوتی

میں پانی بھرا۔ اس جوتی کو دانتوں سے پکڑ کر کنویں سے باہر آئی۔ اور اس کتے کو پانی پلایا۔ اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ کام ایسا پسند آیا۔ کہ اس کے پچھلے سب گناہ اس نے بخش دیئے۔ اور اس کے دل میں نیکی کی محبت اور گناہ کی نفرت طال دی۔ یہاں تک کہ اس نے توبہ کر لی۔ اور آخر جب مری توجت میں داخل ہوئی۔ صحابہؓ نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ کیا جانوروں کی خدمت سے بھی ہمیں ثواب ملے گا؟ آپؐ نے فرمایا۔ ہاں ہر جاندار کی خدمت میں ثواب ہے۔

بھوکوں کو خدا رزق دیتا ہے

حضرت ابوسعیدؓ صحابی بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کسی کام کے لئے سفر پر بھیجا۔ یہ لوگ ایک دن ایک عرب کے قبیلہ کے نزدیک اُترے اور ان لوگوں سے کہا کہ ہم مسافر ہیں۔ ہمارے کھانے کا بندوبست کرو۔ ان لوگوں نے صحابہؓ کو کھانا کھلانے سے انکار کر دیا۔ تھوڑی دیر نہ گزری تھی۔ کہ اس قبیلہ کے سردار کو سانپ نے ڈس دیا۔ لوگوں نے بہتر سے علاج کئے مگر کچھ فائدہ نہ ہوا۔ اور وہ مرنے کے قریب ہو گیا کسی نے کہا وہ جو مسافر اُترے ہوئے ہیں۔ شاید ان میں سے کوئی سانپ کے کاٹے کا علاج یا منتر جانتا ہو۔ چنانچہ وہ لوگ صحابہؓ کے پاس آئے اور حال بیان کیا کہ ہمارے سردار کو سانپ ڈس گیا ہے۔ اگر تم میں سے کوئی شخص اس کا علاج جانتا ہو تو ہمارے ساتھ چلے۔ ایک صحابیؓ نے جواب دیا کہ میں مجھے اس کا منتر آتا ہے۔ مگر چونکہ تم نے ہماری دعوت کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ اس لئے اب میں اجرت لے کر علاج کروں گا۔ مفت نہیں کروں گا۔ اس پر ان لوگوں نے کچھ بکریاں دینے کا اقرار کیا۔ جب معاملہ طے ہو گیا تو وہ صحابی گئے۔ اور انہوں نے الحمد کی سورت پڑھ کر اس بیمار پر پھونکنی شروع کی۔ جوں جوں وہ دم کرتے جاتے تھے۔ اس شخص کو بخش آتا جاتا تھا۔ یہاں تک کہ تھوڑی دیر میں وہ اُٹھ بیٹھا اور اچھا ہو گیا۔ اس پر ان لوگوں نے وعدہ کی بکریاں صحابہؓ کو دیدیں۔ بکریاں لے کر صحابہؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب آپ نے ان کا سارا قصہ سنا تو بہت ہنسے اور فرمایا کہ تمہیں کس نے بتایا کہ الحمد میں یہ تاثیر ہے۔ اچھا یہ بکریاں تم لوگ بانٹ لو۔ اور مجھے بھی اپنی اجرت میں سے حصہ دو۔

شراب کی خرابی (ابتلائے مدینہ)

حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ بدر کی لڑائی میں ایک اونٹنی میرے حصہ میں آئی۔ اور ایک اور اونٹنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عطا فرمائی۔ میں نے ایک دن ان دونوں اونٹیوں کو ایک جگہ بٹھا کر ارادہ کیا کہ ان پر اذخر گھاس جنگل سے کاٹ کر لاؤں گا اور اسے سناؤں گے ہاتھ بیچ کر جب کچھ رقم ہو جائے تو اپنی شادی کی دعوت ولیمہ کر دوں گا۔ اذخر بیچنے کے لئے میں نے ایک سنا سے بات چیت بھی کر لی تھی۔ اس سنا نے کہا تھا کہ تم لاؤ میں ضرور خرید لوں گا۔ میں جنگل کو جانے کے لئے تیار تھا کہ اتنے میں پاس کے گھر میں سے میرے چچا حضرت حمزہؓ شراب کے نشہ میں نکلے۔ وہاں کچھ غول خواتین بھی سو رہی تھیں۔ گانے غاؤں سنے کہا کہ اے

حمزہ یہ موٹی موٹی اونٹنیاں بیٹھی ہیں ان کو کپڑو لو۔ اور ذبح کر لو۔ اس پر حمزہؓ تلوار لے کر میری اونٹیوں کے پاس آئے۔ اودان کے کوہن کاٹ ڈالے۔ اور پیٹ چاک کر کے کھجیاں نکال لیں۔ میں یہ خوفناک نظارہ دیکھ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور آپ سے یہ واقعہ بیان کیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر سیدھے اس جگہ پہنچے اور حمزہؓ پر ناراض ہوئے۔ کہ تم نے یہ کیا ظلم کیا۔ حمزہؓ شراب کے نشہ میں کہنے لگے کہ تم کون ہو؟ میرے باپ کے غلام۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ ان کے تو ہوش و حواس ہی ٹھکانے نہیں تو واپس چلے آئے۔ یہ واقعہ شراب کے حرام ہونے سے پہلے کا ہے (خدا تعالیٰ کی اپنے خاص بندوں کے ساتھ یہ بھی عادت ہے کہ دنیا سے جانے سے پہلے ان کے سب قصور اور کمزوریاں ہمیں دھو ڈالتا ہے۔ حضرت حمزہؓ کی اس غلطی کے بدلے امد کے دن بعینہ اُن سے یہی معاملہ ہوا۔ اور سزا

نے ان کا پیٹ چاک کر کے ان کی کلیجی کی بوٹیاں چبائیں۔ یہ کفارہ خدا نے ان کا یہیں کر دیا۔ پھر اپنے نیک اعمال اور اسلام کی ابتدائی مدد کی وجہ سے وہ سید الشہداء کہلائے۔ واللہ اعلم

منہ پر ہرگز نہ مارو

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی شخص کسی کو مارے بھی تو منہ پر ہرگز نہ مارے۔ (بعض استاد یا ماں باپ جان کر منہ پر تھپڑ مارتے ہیں یہ گناہ کی بات ہے۔ اور منہ پر مار کھانے والے بچوں کی آنکھ کان یا دماغ کو بھی بعض دفعہ اس سے ایسا صدمہ پہنچ جاتا ہے کہ ہمیشہ کے لئے عیب دار ہو جاتے ہیں)۔ (الفضل ۴، دسمبر ۱۹۲۸ء)

حضرت ابوذرؓ کا اسلام لانا

حضرت ابوذرؓ فرماتے ہیں کہ میں قبیلہ غفار کا ایک شخص ہوں۔ جب میں اپنے علاقہ میں یہ خبر پہنچی۔ کہ مکہ میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ تو میں نے ان کے حالات معلوم کرنے کے لئے اپنے بھائی کو مکہ بھیجا۔ چنانچہ وہ گئے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور پھر گھر میں واپس آئے۔ جب میں نے اُن سے حال پوچھا تو کہنے لگے کہ میں نے اُس شخص کو دیکھا ہے۔ وہ ہر نیکی کا حکم کرتے ہیں اور ہر بُری بات سے منع کرتے ہیں۔ ابوذرؓ کہتے ہیں کہ ان کی اتنی مختصر بات سے میری تسلی نہ ہوئی۔ اور میں نے خود اپنا سامان تیار کیا اور مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ وہاں میں بہت حیران ہوا۔ کہ میں کس طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملوں گا۔ کیونکہ میں اُن کو پہچانتا نہ تھا۔ اور یہ میں نے مناسب نہ سمجھا کہ لوگوں سے آپ کی بابت دریافت کروں میں کہہ میں اُتر پڑا۔ بھوک پیاس لگتی تو زمزم کا پانی پی لیا کرتا۔ ایک دن حضرت علیؓ میرے پاس سے گذرے۔ انہوں نے مجھے دیکھ کر کہا کہ تم یہاں مسافر معلوم ہوتے ہو۔ میں نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا ہمارے گھر چلو۔ میں اُن کے ساتھ ہولیا۔ ندوہ مجھ سے بولے نہ میں کچھ

بولا۔ میں ان کے پاس کھانا کھایا اور سو رہا۔ صبح ہوئی تو میں پھر کعبہ میں گیا۔ اور ارادہ کیا کہ
 آج آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت کسی سے پوچھوں گا۔ مگر کوئی شخص مجھے لسانہ ملا جس
 سے یہ سوال کرنا۔ رات ہو گئی اور میں کعبہ میں ہی پڑ رہا۔ اتفاقاً پھر حضرت علیؓ میرے پاس
 سے گزرے اور کہنے لگے کہ تمہیں آج بھی کوئی جگہ ٹھہرنے کو نہیں ملی۔ میں نے کہا نہیں۔
 حضرت علیؓ نے کہا چلو میرے ساتھ۔ راستہ میں انہوں نے پوچھا۔ کہ تم باہر کے آدمی ہو۔ تمہارا
 یہاں کیا کام ہے۔ جو آئے ہو؟ میں نے کہا۔ کہ اگر آپ میرا راز کاوش نہ کریں تو بیان کرتا ہوں۔
 حضرت علیؓ نے کہا ہاں میں کسی سے نہیں کہوں گا۔ تم بیشک بیان کرو۔ میں نے کہا کہ میں اپنے
 علاقہ میں یہ خبر ملی تھی۔ کہ یہاں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ اس پر میں نے اپنے
 بھائی کو یہاں بھیجا۔ مگر جو کچھ انہوں نے بیان کیا۔ اس سے میری تسلی نہیں ہوئی۔ اس لئے میں خود
 اس شخص سے ملنے آیا ہوں۔ حضرت علیؓ نے فرمایا۔ اچھے لے! میں بھی دیکھ جا رہا ہوں۔ جن
 سے تم ملنا چاہتے ہو۔ تم میرے ساتھ چلو۔ اور جہاں میں جاؤں تم بھی داخل ہو جانا۔ اور اگر
 کوئی فساد آدمی جس سے تم کو خطرہ کا اندیشہ ہو گا مجھے نظر کئے گا تو میں دیوار کے پاس
 ٹھہر جاؤں گا اور اپنی جوتی درست کرنے لگوں گا تو تم یہ اشارہ سمجھ لینا اور مجھ سے الگ ہو کر
 سیدھے چلے جانا۔ میں نے کہا اچھا۔ اس کے بعد حضرت علیؓ مجھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
 پاس لے گئے۔ میں آپ سے ملا اور سوال کیا۔ کہ مجھے اسلام کے احکام سنائیے۔ آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائے میں اسی وقت مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا۔ کہ اے
 ابوذر! ابھی اپنے اسلام کو کھلم کھلا ظاہر نہ کرنا۔ بلکہ بہتر ہے کہ تم اپنے علاقہ کی طرف واپس چلے
 جاؤ اور جب تمہیں ہمارے غلبہ کی خبر پہنچے تو ہمارے پاس آ جانا۔ میں نے عرض کیا کہ مجھے اس خدا
 کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ میں اب اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا۔ میں
 تو ابھی پکار پکار کر لوگوں میں اس کو ظاہر کر دوں گا۔ چنانچہ میں وہاں سے نکلا اور پکارتا ہوا کعبہ
 کی طرف آیا اور کہا اے قریش میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔

اد محمد اُس کے بندے اور رسول ہیں۔ یہ سُن کر قریش کے لوگ کہنے لگے کہ ذرا اس بے ایمان کی خبر لینا۔ یہ کہہ کر وہ لوگ مجھ پر ٹوٹ پڑے اور مجھے اتنا مارا کہ میری جان نکلنے کے قریب ہو گئی۔ اتنے میں حضرت عباسؓ نے مجھے دیکھا اور مجھ پر بھجک گئے۔ اور لوگوں سے کہا کہ بکشتو یہ تو قبیلہ غفار کا آدمی معلوم ہوتا ہے۔ اگر یہ مارا گیا تو یاد رکھنا کہ وہ لوگ تمہاری وہ خیریں گے کہ تم بھی یاد کر دو گے تم نہیں جانتے کہ تمہارے قافلوں اور تجارت کا راستہ انہی کے علاقہ میں سے ہے۔ یہ سُن کر وہ مارنے والے رک گئے اور ادھر ادھر چلے گئے۔ خیر میں نے وہ رات گزاری۔ اور جب صبح ہوئی تو میں پھر کعبہ میں گیا اور کل کی طرح پھر کلمہ پڑھا اور اپنا اسلام ظاہر کیا۔ اس پر پھر وہ لوگ مجھے مارنے لگے۔ حضرت عباسؓ پھر دوڑے ہوئے آئے اور مجھے اُن سے بچایا۔ اور وہی بات کہی جو کل کہی تھی۔ غرض یہ حال میرے مسلمان ہونے والے دن کا ہے۔

حقیقی پاکیزہ زندگی

ایک دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہؓ آپؐ کی بی بیوں کی خدمت میں حاضر ہوئے تاکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا حال دریافت کریں۔ انہوں نے خیال کیا کہ شاید آپؐ گھر میں ہر وقت نمازیں ہی مصروف رہتے ہوں گے۔ جب بی بیوں نے آپؐ کے حالات سنائے اور انہیں آپؐ کی عبادت معمولی معلوم ہوئی تو وہ کہنے لگے کہ بھلا ہم کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا نسبت۔ آپؐ کے تو اگلے پچھلے تصور سب خدا نے صاف کر دیئے ہیں۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ میں تو اب ساری رات نماز ہی پڑھا کروں گا حد سے بڑھ کر کہ میں ہمیشہ روزہ ہی رکھا کروں گا۔ کوئی دن ناقہ نہیں کروں گا۔ تیسرے نے کہا میں کبھی شادی نہیں کروں گا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ باتیں سُنیں تو انہیں یوں کہ پوچھا کہ کیا تم نے ایسا ایسا کہہا ہے ؟ وہ بولے ہاں۔ یا رسول اللہ۔ آپؐ نے فرمایا کہ خدا کی قسم میں تم سے زیادہ ڈرنے والا ہوں۔ مگر پھر بھی میرا یہ حال ہے کہ روزہ رکھتا بھی ہوں۔ اور چھوڑ بھی دیتا

ہوں۔ نماز بھی پڑھتا ہوں۔ اور سوتا بھی ہوں۔ عورتوں سے نکاح کرتا ہوں۔ اور ان سے تعلق بھی رکھتا ہوں۔ بس لو! کہ جو شخص میرے اس طریقہ پر نہیں چلے گا اس کا پھر میرے ساتھ کچھ تعلق نہیں۔

لونڈیاں آپ سے مدد لیا کرتی تھیں

مدینہ میں کئی دفعہ غریب لونڈیاں آپ کو پکڑ لیتیں اور کہتیں کہ یا رسول اللہ یہ ہمارا کام ہے اسے کر دیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ مولیتے اور ان کا کام کر دیتے۔

الفقر فخری

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں۔ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں کئی دفعہ دودھ دیا تاکہ آگ نہ بجلی تھی۔ ایک شخص بولا۔ کہ پھر گزارہ کس طرح ہوتا تھا۔ بولیں کہ پانی اور کھجور کھالیتے تھے۔ یا کبھی کہیں سے کچھ دودھ آجاتا تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر کبھی چپاتی کی شکل نہیں دیکھی۔ نہ کبھی میدہ آپ کے ہاں آیا۔ گھر میں کوئی چھلنی نہ تھی۔ چکی سے موٹا موٹا آٹا پیس کر منہ کی پھونکوں سے بھوسی اڑا دیتے اور باقی کو گوندھ کر پکا لیتے جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو آپ کی زندہ بتوڑے سے جو کے بدلے ایک یہودی کے پاس گودی تھی۔ اور جن کپڑوں میں آپ فوت ہوئے۔ ان میں دونوں طرف پیوند لگے ہوئے تھے۔ حالانکہ وہ ایسا وقت تھا کہ سارا جزیہ نامے عرب آپ کا مطیع اور فرمانبردار ہو چکا تھا۔

مساوات

جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی جنگ کے لئے مدینہ سے نکلے تو فوج میں سواریاں بہت کم تھیں۔ تین تین آدمیوں کے پیچھے ایک اونٹ تھا اور لوگ باری باری سوار

ہوتے تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی دو آدمی ایک اونٹ میں شریک تھے۔ جب وہ عرض کرتے کہ یا رسول اللہ آپ سوار رہیں۔ ہم پیدل چلیں گے۔ تو آپ فرماتے کہ تم مجھ سے زیادہ پیدل نہیں چل سکتے۔ اور میں بھی تمہاری طرح ثواب کا محتاج ہوں۔ چنانچہ آپ ان کو اپنی اپنی باری پر سوار کر دیتے اور خود پیدل چلتے۔

آپ لین دین کے کھرے تھے

خالد بن عمیر ایک صاحب بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دفعہ مکہ گیا۔ ان دنوں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے۔ اور ابھی ہجرت نہیں ہوئی تھی۔ وہاں میں نے ایک ہاجرا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ فروخت کیا۔ حضورؐ نے اس کی قیمت میں مجھے چاندی دی۔ اور جب آپؐ نے وہ چاندی تولی۔ تو خوب جھپکتی ہوئی تولی۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے زیادہ سختی کا دن (طائف)

ایک دن حضرت عائشہؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ کیا اُحد سے بھی زیادہ سختی کا کوئی دن آپؐ پر آیا ہے۔ آپؐ نے فرمایا۔ کہ میں نے تمہاری قوم قریش سے جو مصیبتیں اٹھائی ہیں وہ اُحد سے بہت بڑھ کر ہیں۔ اور سب سے زیادہ تکلیف مجھے اس دن پہنچی۔ جس دن میں طائف میں عید یائیل کے پاس گیا اور اس نے میری دعوت رد کر دی۔ میں نہایت رنج و ملال کے ساتھ وہاں سے چل نکلا۔ ان لوگوں نے وہاں کے شہرے اور ادبائش میرے پیچھے لگا دیئے۔ اور انہوں نے کئی میل تک مجھے ہوش نہ آنے دیا۔ اتنا مارا اور پتھر برسائے کہ مجھے معلوم نہ تھا کہ کدھر جا رہا ہوں۔ میں نے اپنا منہ سچاتے کے لئے اپنا سر نیچے کر رکھا تھا۔ اور میرے ہوش و ہواس بجا نہ تھے۔ یہاں تک کہ پتھروں کی بارش قرن الثعالب میں جا کر بند ہوئی تو میں نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور دیکھا کہ ایک ابر کے

مکٹے نے مجھ پر سایہ کر لیا۔ اور اس میں جبرائیل علیہ السلام تھے۔ انہوں نے مجھے آواز دی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تبلیغ اور ان لوگوں کا سلوک دیکھ لیا۔ اور اللہ نے آپ کے پاس پہاڑوں کے فرشتے کو بھیجا ہے۔ اور آپ کو اجازت دی ہے کہ جو چاہیں آپ اسے حکم کریں۔ پھر مجھے پہاڑوں کے فرشتے نے آواز دی اور سلام کیا۔ اور کہا کہ اے محمد اس وقت جو آپ چاہیں میں کر دوں۔ اگر اجازت ہو تو یہ دونوں سامنے ملے پہاڑ ان لوگوں پر رکھ دوں۔ میں نے کہا تمہیں میں یہ نہیں چاہتا مجھے امید ہے کہ اللہ ان کی تسلی سے ایسے لوگ پیدا کرے گا جو اس کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے۔ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ

خیر آپ نے ان ادبائشوں کے ظلم سے ایک باغ میں پناہ لی۔ وہ باغ آپ کے مکہ کے پرانے دشمنوں غنیمہ اور شیبہ کا تھا۔ اس وقت وہ دونوں وہیں باغ میں موجود تھے۔ آپ کی مصیبت دیکھ کر ان دشمنوں کو بھی اس وقت ترس آگیا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے ایک عیسائی غلام عداس نامی کو بلا کر کہا کہ ایک خوشہ انگوروں کا لے کر اس شخص کو دے آ جو فلاں جگہ بیٹھا ہے۔ عداس انگور لے کر حاضر ہوا۔ اور پیش کر کے کہا کہ اسے کھائیے۔ آپ جب کھاتے گئے تو پہلے بسم اللہ پڑھی۔ عداس نے آپ کے چہرہ کو غور سے دیکھا۔ اور کہا کہ خدا کی قسم یہ کلام تو اس شہر کے لوگ نہیں پڑھا کرتے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تم کہاں کے رہنے والے ہو۔ اور تمہارا کیا دین ہے۔ عداس نے کہا میں عیسائی ہوں اور نینوہ کا رہنے والا ہوں آپ نے فرمایا کہ پھر تو تم یسوعی کے شہر والے ہو۔ عداس نے کہا آپ کیا جانتے ہیں کہ یسوعی کون تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میرے بھائی تھے۔ میں بھی نبی ہوں اور وہ بھی نبی تھے۔ یہ سن کر عداس جھکے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اور ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ یہ نظارہ قبیحہ اور شیبہ نے بھی دُور سے دیکھا اور کہنے لگے لو اس شخص نے ہمارے غلام کو بھی گلو کر دیا۔ جب غلام ان کے پاس واپس آیا۔ تو انہوں نے کہا کہ تم بخت تو نے اس شخص کے سر اور ہاتھوں کو کیوں بوسہ دیا۔ عداس نے حضور اس وقت اس شخص سے بہتر اور کوئی شخص پردہ

دنیا پر نہیں ہے۔ عینہ شبیہ کہنے لگے۔ عداس افسوس کی بات ہے۔ تمہارا دین تو اس کے دین سے اچھا ہے۔ تم ہرگز اپنے دین کو نہ چھوڑو۔

بچوں کو پیار کرنا

ایک دفعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی آدمی بیٹھا تھا۔ آپ نے اس کے سامنے اپنے نواسے کو پیار کیا اور چوما وہ کہنے لگا یا رسول اللہ کیا آپ بھی بچوں کو چومتے ہیں؟ ہم تو اپنے بچوں کو اس طرح پیار نہیں کرتے۔ آپ نے فرمایا۔ کہ بھائی جب اللہ نے تمہارے دل سے رحم چھین لیا تو میں کیا کر سکتا ہوں۔

چچا کی گواہی مہتیجے کی بزرگی پر

جناب ابوطالب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا مرتے دم تک مسلمان نہیں ہوئے مگر پھر بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بزرگی کے اتنے قائل تھے کہ انہوں نے آپ کی تعریف میں ایک قصیدہ کہا ہے۔ اس کا ایک شعر یہ ہے۔

وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْعِمَامُ بِوَجْهِهِ

رَمَالُ الْبَنَاتِ عِصْمَةٌ لِلرَّاحِلِ

یعنی محمد وہ گورے رنگ کا انسان ہے۔ کہ ہم لوگ ان کے طفیل سے بارش مانگا کرتے ہیں۔ اور سب جانتے ہیں کہ وہ بیٹیوں کا خبر گیر اور بیوہ عورتوں کا سہارا ہے۔

کعبہ کی نشست گاہیں

جاہلیت کے زمانہ میں قریش کے ہر خاندان کے لئے کعبہ میں بیٹھنے کی جگہیں مقرر تھیں جہاں وہ لوگ آکر بیٹھا کرتے اور اپنی مجالس لگایا کرتے تھے۔

زید بن حارثہ کا قصہ

جاہلیت کے زمانہ میں آپ کے ایک غلام تھے۔ ان کا نام زید تھا۔ آپ کے پاس وہ اس طرح آئے تھے کہ ایک دفعہ کئی لٹیروں نے اُن کے قیدیہ پر ڈاکہ مارا۔ اور ان کو قید کر کے لے گئے اور غلام بنا کر بیچ دیا۔ ان کو حضرت خدیجہؓ کے بیٹے حکیم نے اپنی پھوپھی کے لئے لیا اور مکہ میں لا کر ان کے حوالہ کر دیا۔ اس وقت زید کی عمر ۷ سال کی تھی۔ حضرت خدیجہؓ نے ان کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نذر کر دیا۔ اب وہ آپ کی خدمت میں رہنے لگے۔ اتفاقاً کچھ مدت کے بعد زید کے رشتہ داروں کو ان کا پتہ چل گیا۔ اُن کے والد جن کا نام حارث تھا۔ ان کی تلاش میں اپنے بھائی سمیت مکہ آ پہنچے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اے عبدالمطلب کے صاحبزادے ہم اپنے بڑے کے لئے حاضر ہوئے ہیں جو آپ کی خدمت میں ہے۔ آپ ہم پر احسان کریں۔ اور اس کا فدیہ لے کر اُسے ہمارے حوالے کر دیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ وہ کون ہیں؟ انہوں نے کہا زید۔ آپ نے زید کو بلایا اور پوچھا کہ تم ان کو جانتے ہو۔ وہ بولے ہاں یہ میرے والد ہیں۔ اور یہ میرے چچا ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا۔ کہ زید یہ لوگ تم کو لینے آئے ہیں۔ اور تم نے میرے حال کو بھی دیکھ لیا ہے۔ میری طرف سے تمہیں اجازت ہے۔ خواہ یہاں رہو۔ خواہ ان کے ساتھ واپس وطن کو چلے جاؤ۔ زید نے جواب دیا۔ حضور میں ان کے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ میں تو آپ کے پاس ہی رہوں گا۔ آپ ہی میرے باپ ہیں اور آپ ہی میرے چچا ہیں۔ ان کا باپ بولا۔ کم بخت تیرا ابراہو۔ تو آزادی پر غلامی کو ترجیح دیتا ہے۔ اور اپنے عزیزوں کو چھوڑ کر غیروں کے پاس رہنا چاہتا ہے۔ زید نے جواب دیا۔ ہاں میں نے ان صاحب میں ایسی بات دیکھی ہے۔ کہ اب میں انہیں چھوڑ کر کسی دوسرے کو پسند نہیں کر سکتا۔ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کی یہ وفاداری اور شکر کا جذبہ دیکھا تو آپ اس کا ہاتھ پکڑ کر کعبہ کے صحن میں لے گئے

اور اعلان فرمایا کہ اسے حاضرین کو اہرہ۔ آج سے میں زید کو آزاد کرتا ہوں۔ اور اب یہ میرا بیٹا ہے اور میں اس کا وارث ہوں۔ اور یہ میرا وارث ہے۔ جب زید کے والد ادھچانے یہ حال دیکھا تو ان کو تسلی ہوگئی اور خوشی خوشی اپنے گھر کو واپس چلے گئے۔ یہ واقعہ نبوت سے پہلے کا ہے۔ پھر جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا اور لوگوں کو مسلمان بنانا شروع کیا۔ تو زید بھی فوراً مسلمان ہو گئے۔ سب سے پہلے مسلمان آپ کے گھر کے لوگ ہی تھے۔ یعنی حضرت خدیجہؓ آپ کی بیوی۔ حضرت علیؓ جو آپ کے چچے بھائی تھے اور آپ کے پاس ہی رہتے تھے۔ اور حضرت زید جو آپ کے منہ بولے بیٹے تھے۔ جب زید بڑے ہو گئے تو آپ نے اپنی پھوپھی کی بیٹی زینبؓ سے ان کا نکاح کر دیا۔ حالانکہ قریش اتنی ناک والی قوم تھی۔ کہ غلاموں کو وہ یا توروں سے زیادہ ذلیل سمجھتے تھے۔ زید کے آزاد ہو جانے کے بعد لوگ ان کو زید بن محمدؐ (یعنی محمد کا بیٹا زید) کہا کرتے تھے۔ پھر مدینہ میں جب یہ خدا کا حکم قرآن میں نازل ہوا کہ کسی کا بیٹا اپنا بیٹا نہیں ہے۔ اور جس کا بیٹا ہو اسی کے نام سے پکارا جائے تو اس وقت سے پھر وہ زید بن حارثہ کہلانے لگے۔

خدا کا خوف

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمان پر بادل یا آنچلی دیکھتے تو گھبرا جاتے کبھی اند آتے کبھی باہر جلتے اور آپ کے چہرہ کا رنگ متغیر ہو جاتا۔ پھر جب بارش شروع ہو جاتی۔ تو آپ کی وہ حالت دُور ہو جاتی۔ میں نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ یہ کیا بات ہے آپ نے فرمایا۔ کہ مجھے خوف آتا ہے کہ یہ دیسا عذاب الہی نہ ہو جیسا کہ عاد کا قوم برباد ہوا تھا۔

مشرک شاعروں کا جواب

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان بن ثابتؓ شاعر سے کہا کرتے تھے۔ کہ تم مشرکوں کی جھوکرہ۔ جبریلؑ تمہاری مدد پر ہیں۔ (الفضل ۲۵ دسمبر ۱۹۲۸ء)

عبداللہ بن سلام یہودی کا مسلمان ہونا

جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو ایک نیک یہودی جن کا نام عبداللہ بن سلام تھا۔ آپؐ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اور کہا کہ میں آپؐ سے نین باتیں پوچھوں گا۔ آپؐ ان کا جواب ٹھیک دیں گے تو میں آپؐ پر ایمان لے آؤں گا۔ آپؐ نے فرمایا پوچھو۔ انہوں نے تین سوال کئے۔ آپؐ نے جواب دیئے۔ عبداللہ بن سلام نے آپؐ کے جواب سن کر کہا۔ کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ بیشک آپؐ اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہود لوگ بڑے جھوٹے ہیں۔ اگر وہ میرے مسلمان ہونے کی خبر پائیں گے تو کہیں گے کہ اس کا کیا اعتبار وہ تو آدمی ہی بر اتھا اگر مسلمان ہو گیا تو کیا ہوا۔ اس لئے آپؐ ان کو بلا کر میری بابت تحقیقات کر لیں۔ چنانچہ یہودی لوگ بلائے گئے۔ اور عبداللہ بن سلام اندر گھر میں چھپ گئے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے پوچھا کہ عبداللہ بن سلام تم میں سے کیسے شخص ہیں؟ یہودی لوگ کہنے لگے۔ کہ ان کا باپ بھی بڑا عالم تھا اور وہ بھی بڑے عالم ہیں اور ہم سب میں بزرگ اور نیک شخص ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا بتاؤ اگر عبداللہ مسلمان ہو جائیں۔ تو پھر تو تم بھی اسلام لے آؤ گے۔ یہودیوں نے کہا۔ خدا انہیں سچائے۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ سن کر عبداللہ بن سلام مکان کے اندر سے کمر پڑھتے ہوئے نکل آئے اور کہنے لگے کہ لوگو! میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور محمدؐ اس کے سچے رسول ہیں۔ یہودیوں نے یہ جو حالت دیکھی تو گئے ان کو گالیاں دینے۔ اور یہ بھی کہا کہ ہم خوب جانتے ہیں۔ یہ شخص آپؐ بھی بڑا ہے اور اس کا باپ بھی بڑا ہے۔

ابو جہل کا قتل

حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ بیان کرتے ہیں کہ میں بدر کے دن صفِ جنگ میں کھڑا تھا۔ میں نے اپنے دائیں بائیں نظر کی مجھے انصار کے دو کم عمر لڑکے دکھائی دیے۔ مجھے اس وقت افسوس ہوا۔ اور میں نے دل میں کہا۔ کاش میرے دونوں طرف کوئی مضبوط آدمی ہوتے میں اسی خیال میں تھا کہ ان میں سے ایک نے مجھ سے پوچھا۔ کہ چچا آپ ابو جہل کو پہچانتے ہیں؟ میں نے کہا۔ ہاں مگر تمہیں اس سے کیا کام۔ لڑکے نے کہا۔ میں نے سنا ہے کہ وہ کم بخت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت گالیاں دیا کرتا تھا۔ اور مجھے اس خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر میں اس کو دیکھ لوں تو میں اس کو نہ چھوڑوں۔ پھر خواہ وہ مر جائے خواہ میں۔ عبدالرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں نے اس لڑکے کی بات سن کر بہت تعجب کیا۔ اتنے میں دوسری طرف کے لڑکے نے بھی ایسی ہی گفتگو مجھ سے کی۔ مجھے اور حیرانی ہوئی۔ تھوڑی دیر میں مجھے ابو جہل بھی نظر آگیا۔ کہ اپنے شکم میں ادھر ادھر اسٹخام کرنا پھرتا تھا۔ میں نے اسے دیکھ کر ان لڑکوں سے کہا۔ کہ دیکھو وہ سامنے ابو جہل ہے۔ جسے تم پوچھتے تھے۔ میرے منہ سے یہ بات نکلنی تھی۔ کہ وہ تیر کی طرح اڑے اور تلواریں کھینچ کر ابو جہل پر ٹوٹ پڑے اور اتنی تلواریں اُسے ماریں کہ وہ مردہ سا ہو کر گر پڑا۔ پھر وہ دونوں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم نے ابو جہل کو قتل کر دیا۔ آپؐ نے فرمایا۔ تم دونوں میں سے کس نے ہر ایک نے عرض کیا کہ حضور میں نے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے اپنی تلواریں پونچھ ڈالی ہیں۔ انہوں نے کہا۔ نہیں۔ آپؐ نے فرمایا۔ لاؤ اپنی تلواریں دکھاؤ۔ چنانچہ آپؐ نے ان کا ملاحظہ فرما کر فیصلہ دیا۔ کہ تم دونوں نے مل کر اسے مارا ہے۔ ان دونوں لڑکوں کے نام معاذ اور معوذ تھے۔

حسن سلوک اور برداشت

حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جا رہے تھے۔ اور آپ پر ایک موٹے حاشیہ کی چادر تھی۔ اتنے میں ایک گنوار آدمی نے بڑھ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کو اس زور سے کھینچا کہ آپ کی گردن پر اس چادر کے حاشیہ کا نشان پڑ گیا۔ وہ گنوار کہنے لگا کہ مجھے بھی اللہ کے مال میں سے کچھ دلوائیے۔ آپ اس کی اس حرکت پر سکرائے۔ اور خادموں سے فرمایا کہ اسے کچھ دے دو۔

زہر والی بکری دعوت میں (خیر)

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب خیر نفع ہوا تو یہودیوں کی طرف سے آپ کے لئے ایک بھنی ہوئی بکری کھانے کے لئے آئی۔ اس میں ان ظالموں نے زہر ملا دیا تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں جتنے یہودی ہیں سب کو جمع کر کے میرے سامنے بلاؤ۔ جب وہ سب آ گئے۔ تو آپ نے فرمایا میں تم سے ایک بات پوچھتا ہوں۔ کیا تم سچ بتا دو گے۔ انہوں نے کہا ہاں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ تو تمہارا باپ کون ہے ان لوگوں نے کہا قلاں شخص۔ آپ نے فرمایا جھوٹ تمہارا باپ تو قلاں شخص ہے۔ انہوں نے کہا۔ آپ سچ کہتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اگر اب کچھ پوچھوں۔ تو مجھے سچ بتا دو گے۔ انہوں نے کہا ہاں۔ اگر ہم جھوٹ بولیں گے۔ تو اب اسی طرح معلوم کر لیں گے جس طرح آپ نے اب معلوم کر لیا۔ اس پر آپ نے ان سے پوچھا کہ دوزخ میں کون لوگ جائیں گے۔ انہوں نے کہا ہم لوگ تو مختار ہی دوزخ میں رہیں گے مگر ہمارے بعد آپ لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخدا تمہارے بعد ہم کہیں اس میں نہیں رہیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اگر اب میں تم سے کوئی بات پوچھوں تو سچ کہہ دو گے۔ انہوں نے کہا بے شک۔ آپ

نے فرمایا۔ کیا تم نے اس بکری میں زہر ملا یا تھا۔ انہوں نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا۔ کیوں۔ انہوں نے کہا ہم نے آپ کا امتحان لیا تھا۔ اگر آپ جھوٹے نبی ہیں۔ تو آپ کے مرنے سے ہیں نجات مل جائے گی۔ اور اگر آپ سچے نبی ہیں۔ تو پھر آپ سلامت رہیں گے۔

ابتداءً ہجرت میں انصار کی مہمان نوازی

شروع ہجرت کے دنوں میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم معہ تمام مہاجرین کے انصار کے مہمان تھے۔ دس کوس آدمیوں کی ایک ایک جماعت انصاریوں کے ایک ایک گھر میں اتاری گئی تھی۔ مقدار بیان کرتے ہیں۔ کہ میں اس جماعت میں تھا جس میں خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم شامل تھے۔ ہمارے دلے گھر میں چند بکریاں تھیں۔ انہی کے دودھ پکے گزارہ تھا۔ دودھ دوہ کر سب لوگ اپنا اپنا حصہ پی لیتے اور آپ کے لئے ایک پیالہ میں رکھ چھوڑتے۔ ایک رات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دالیں تشریف لانے میں بہت دیر ہوئی۔ تو سب لوگ دودھ پی چلا کر سو رہے۔ آپ کے لئے کچھ نہ چھوڑا۔ (شائد خیال کیا۔ کہ باہر کھانا کھالیں گے) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو دیکھا کہ پیالہ بالکل خالی ہے۔ کچھ نہ کہا۔ پھر کچھ دیر کے بعد فرمایا۔ کہ یا اللہ جو آج ہمیں کھلائے۔ تو بھی اسے کھلائو۔ مقدار ذکر کرتے ہیں کہ میں کفن کر اٹھا اور چلا کہ ایک بکری ذبح کر کے گوشت تیار کر دوں مگر آپ نے روک دیا۔ اور بکری کو کچھ نہ کر اس کا دودھ دوبارہ دوہا اور چونکلا پی کر سو رہے۔ اور دودھ کا حصہ نہ رکھنے والوں کو کسی قسم کی ملامت نہ کی۔

رضاعی ماں باپ کی تعظیم

ایک دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تشریف رکھتے تھے کہ آپ کے رضاعی والد آئے۔ آپ نے ان کے لئے اپنی چادر کا ایک پلہ بچھا دیا۔ پھر رضاعی ماں آئیں۔ تو دوسرا پلہ ان کے لئے بچھا دیا۔ آخر میں جب رضاعی بھائی آئے۔ تو آپ اٹھ کر پیچھے سرک گئے اور ان

کو اپنے سامنے بیٹھایا۔

انصاف کا تقاضا (فتح طائف)

فتح مکہ کے بعد طائف کے لوگوں کو قلعہ بند چھوڑ کر آپ مدینہ تشریف لے آئے تھے۔ تمام عرب میں اب طائف ہی ایک ایسا مقام تھا۔ جہاں کے لوگوں نے ہتھیار نہیں ڈالے تھے۔ اس علاقہ میں مخترامی ایک مسلمان رئیس تھے۔ انہوں نے آپ کے بعد طائف والوں کو ایسا تنگ کیا اور دیا یا کہ آخر کار وہ مطیع ہونے پر راضی ہو گئے۔ اور اسلام بھی لے آئے۔ مخترم نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع دی۔ چند دنوں میں خود طائف والوں کا وفد حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور عرض کیا۔ کہ ہماری ایک عورت مخترم کے قبضہ میں ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مخترم کو بلا بھیجا۔ اور جیب وہ آئے تو حکم دیا۔ کہ ان کی عورت کو اس کے گھر پہنچا دو۔ پھر اس کے بعد ان لوگوں نے عرض کیا۔ کہ جس زمانہ میں ہم کافر تھے۔ مخترم نے ہمارے چشمہ پر قبضہ کر لیا تھا۔ اب ہم اسلام لے آئے ہیں۔ ہمارا چشمہ ہمیں ملنا چاہیے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مخترم کو بلا بھیجا۔ اور فرمایا۔ کہ جب کوئی قوم اسلام قبول کرتی ہے۔ تو ان کی جان اور ان کے مال محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اس لئے تم ان کا چشمہ ان کو واپس کر دو۔ مخترم نے تعمیل حکم کی۔ راوی بیان کرتے ہیں۔ کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں حکم مخترم نے منظور کر لئے تو میں نے دیکھا۔ کہ حضور کا چہرہ مبارک شرم سے سرخ ہو گیا۔ کہ مخترم کو فتح طائف کے بدلے ان دو معاملوں میں الٹی شکست اٹھانی پڑی۔ مگر کیا کرتے۔ انصاف اور اسلام کا تقاضا یہی تھا۔

غزوہ اوطاس

حنین کی جنگ کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عامر صحابی کو ایک لشکر کا سردار بنا کر اوطاس کی طرف بھیجا۔ وہاں دُرید بن صمد فوج لئے مقابلہ کو پڑا تھا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ میں بھی لشکر اسلام کے ساتھ تھا۔ اس جنگ میں کافروں کا سپہ سالار دُرید مارا گیا۔ مگر لشکر اسلام کے سردار ابو عامر کو بھی ایک تیرا لیا لگا کہ اس کے گھٹنے کے اندر گھس گیا۔ میں نے ابو عامر سے پوچھا کہ چپا تمہیں کس نے تیر مارا۔ انہوں نے مجھے اشارہ سے بتایا کہ وہ شخص میرا قاتل ہے۔ میں جھپٹ کر اس کے پاس پہنچا۔ وہ مجھے دیکھتے ہی بھاگا۔ میں بھی اس کے پیچھے بھاگتا جاتا تھا۔ اور کہتا تھا کہ او بے حیا بزدل تجھے شرم نہیں آتی۔ ٹھہر تا کیوں نہیں۔ اس پر وہ ٹھہر گیا۔ اور میری اور اس کی لڑائی ہوئی، میں نے اسے ہلاک کر دیا۔ واپس آ کر ابو عامر سے کہا کہ اللہ نے تمہارے قاتل کو ہلاک کر دیا۔ پھر وہ بولے کہ اب یہ تیر تو نکالو۔ میں نے تیر نکالا۔ تو گھٹنے میں سے پانی پینے لگا۔ انہوں نے کہا کہ اے ابو موسیٰ اس زخم سے میں نہیں بچوں گا۔ تم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو میری طرف سے سلام عرض کرنا اور کہنا کہ ابو عامر کے لئے بخشش کی دعا کریں۔ پھر ابو عامر نے مجھے لشکر کا سردار بنایا اور تھوڑی دیر میں فوت ہو گئے۔ میں جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس ہوا تو اس وقت آپ ایک چارپائی پر لیٹے تھے۔ اور اس کی رسیوں کے نشان آپ کی پیٹھ اور پہلو پر پڑ گئے تھے۔ میں نے سب حال عرض کیا اور دعا کی درخواست کی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگو کر دھو لیا اور پھر ہاتھ اٹھا کر ابو عامر کے لئے دعا فرمائی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے لئے بھی اس پر آپ نے میرے لئے بھی دعا فرمائی۔

فتح مکہ کے بعد اشاعتِ اسلام

حضرت عمرؓ صحابی بیان کرتے تھے کہ ہمارا قبیلہ ایک چشمہ پر رہا کرتا تھا۔ اور مسافر لوگ اکثر وہاں سے گزرا کرتے تھے۔ جو کوئی مسافر گزرتا اس سے ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت پوچھا کرتے تھے۔ کہ یہ کیسا آدمی ہے۔ اور کیا بیان کرتا ہے مسلمان لوگ ہم کو بتاتے کہ یہ شخص کہتا ہے۔ کہ میں خدا کا رسول ہوں اور مجھ پر وحی آتی ہے۔ اور خدا نے مجھ پر یہ وحی بھیجی ہے۔ پھر وہ ہم کو قرآن سناتے تو میں وہ یاد کر لیتا تھا۔ اور عرب کے لوگ مسلمان ہونے کے لئے صرف فتح مکہ کا انتظار کر رہے تھے۔ اور کہتے تھے کہ محمد اور اس کی قوم آپس میں تھک لیں۔ اگر محمد ان پر غالب آگیا تو وہ سچا نبی ہے۔ پھر جب مکہ فتح ہو گیا۔ تو ہر قوم اسلام لانے میں جلدی کرنے لگی۔ اور میرے والد نے بھی اس کام میں بہت جلدی کی۔ چنانچہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر مسلمان ہو گئے۔ جب وہ مدینہ سے واپس آئے تو کہنے لگے کہ اے میرے قبیلہ والو میں سچے نبی کے پاس ہوا آیا ہوں۔ اور اس نے فرمایا ہے کہ تم لوگ پانچ پانچ نمازیں ان وقتوں میں پڑھا کرو۔ اور نماز سے پہلے اذان دیا کرو اور جو تم میں سب سے زیادہ قرآن جانتا ہو وہ نماز پڑھائے۔ غرض سب لوگ مسلمان ہو گئے۔ اور جب تحقیقات کی گئی۔ تو مجھ سے زیادہ کوئی قرآن کا حافظ نہ نکلا۔ کیونکہ میں نے مسلمان مسافروں سے سُن سُن کر بہت سی سورتیں یاد کر رکھی تھیں۔ چنانچہ سب نے مجھے اپنا امام بنایا۔ میری عمر اس وقت چھ سات سال کی ہوگی۔ اور میرے پاس صرف ایک چھوٹی سی چادر تھی۔ جب میں سجدہ کرتا تو ننگا ہو جاتا تھا۔ ایک دن ایک عورت کہنے لگی۔ کہ لوگو تم اپنے امام کے چوڑے تو ڈھانکو۔ یہ ہمارے سامنے ننگا ہوتا ہے۔ اس پر لوگوں نے کپڑا خرید کر ایک لمبا سا کرتہ مجھے بنا دیا جب میں نے وہ کرتہ پہنا تو اتنا خوش ہوا کہ بیان نہیں ہو سکتا۔

فتح مکہ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لئے ماہ رمضان میں دس ہزار صحابیوں کے ہمراہ مدینہ سے روانہ ہوئے۔ یہ آپ کی ہجرت کے پلم سال کے بعد کا واقعہ ہے۔ جب آپ مکہ کے قریب پہنچ گئے تو قریش کو معلوم ہوا کہ اس وقت ابوسفیان، حکیم بن حرام اور بدیل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جاسوسی کے لئے نکلے۔ جب یہ لوگ موضع مراءظران پر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں بے حد آگیں روشن ہیں۔ بدیل نے کہا کہ یہ بنی عمر قبیلہ نے جلانی ہولنگی ابوسفیان کہنے لگے کہ بنی عمر کے آدمی اس سے بہت کم ہیں۔ اتنے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چوکیداروں نے اُن کو پکڑ لیا اور آپ کے پاس لے آئے۔ ابوسفیان مسلمان ہو گئے جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہوئے۔ تو آپ نے حضرت عباسؓ سے فرمایا کہ ابوسفیان کو ایسی جگہ لے جا کر کھڑے ہو۔ جہاں سے ہمارا لشکر اچھی طرح نظر آئے۔ چنانچہ حضرت عباسؓ ان کو ایک مناسب موقع پر لے کر کھڑے ہو گئے۔ اور ان کے سامنے سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج کے دستے گزرنے شروع ہوئے۔ جب پہلا قبیلہ گزرا تو ابوسفیان نے پوچھا۔ عباس یہ لوگ کون ہیں۔ انہوں نے کہا یہ قبیلہ غفار ہے۔ ابوسفیان نے کہا مجھے ان سے کچھ واسطہ نہیں۔ پھر قبیلہ حمینہ گزرا۔ تو ابوسفیان نے وہی بات کہی۔ پھر قبیلہ سعد اور اس کے بعد قبیلہ سلم گزرے۔ اس پر بھی ابوسفیان نے وہی بات کہی۔ یہاں تک کہ ہوتے ہوئے ایک ایسا قبیلہ گزرا جسے ابوسفیان نے پہلے نہ دیکھا تھا۔ انہوں نے عباسؓ سے پوچھا کہ یہ کون ہیں۔ حضرت عباسؓ نے کہا یہ انصاری ہیں۔ اور ان کا جھنڈا سعد بن عبادہ کے پاس ہے۔ اتنے میں سعد بن عبادہؓ بولے کہ لے ابوسفیان آج کا دن کفار کے قتل کا دن ہے۔ آج کعبہ میں لڑائی حلال ہو جائے گی۔ ابوسفیان نے کہا۔ اچھا مصیبت کا دن آیا۔ پھر ایک سب سے چھوٹی جماعت ان کے سامنے سے گذری جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مہاجرین اصحابؓ تھے۔ اور آنحضرت

کا جھڈا حضرت زبیرؓ کے ہاتھ میں تھا۔ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم الوسیفان کے پاس سے گزرے تو الوسیفان نے کہا۔ کہ یا حضرت آپ کو معلوم ہے کہ سعد بن عبادہ انصاری نے کیا کیا؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کیا کہا؟ وہ کہنے لگے کہ سعد نے کہا کہ آج قریش کے قتل کا دن ہے۔ اور آج کعبہ میں لڑائی جائز کی گئی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ سعد نے غلط کہا۔ آج کا دن تو ایسا دن ہے۔ کہ اللہ کعبہ کو بزرگی دے گا اور اسے غلاف پہنایا جائے گا۔ غرض اس تذکرہ و احتشام سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں کد اڑکی طرف سے داخل ہوئے۔ خالد بن ولیدؓ کو حکم تھا کہ تم دوسری طرف سے داخل ہو۔ وہاں کچھ مشرکوں نے ان کا مقابلہ کیا جس میں دو صحابی مارے گئے اور بارہ تیرہ مشرک۔ پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں تشریف لے گئے۔ اس وقت کعبہ کے گرد چاروں طرف باہر ۳۶۰ بت لگے ہوئے تھے۔ آپؐ اپنی چھڑی سے ان کو مارتے جاتے تھے۔ اور فرماتے جاتے تھے کہ حق آگیا اور جھوٹ بھاگ گیا۔ اور جھوٹا دین نراب کسی کے کام آیا۔ نہ آئندہ کام آسکتا ہے۔

وہ رات مسجد میں بسر کی (مدینہ)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دفعہ ندک سے چار اونسٹ انانج کے آئے۔ آپؐ نے بلال کو حکم دیا کہ اس غلہ سے جو کچھ قرضہ و فیرو ہے۔ وہ ادا کر دو۔ چنانچہ ایک یہودی کا قرضہ ادا کیا گیا۔ اور جو حاجت مند تھے ان کو دیا گیا۔ اس کے بعد بلالؓ نے عرض کیا۔ کہ یا رسول اللہ سب کام ہو گیا۔ آپؐ نے پوچھا۔ کہ کچھ بچ رہا یا نہیں؟ بلالؓ نے بولے۔ ہاں کچھ باقی ہے۔ فرمایا کہ جب تک کچھ بھی باقی رہے گا میں گھر میں نہیں جاسکتا۔ بلالؓ بولے یا حضرت اب کوئی سائل اور حاجت مند ہی نہیں تو میں کیا کروں؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ رات مسجد میں بسر کی۔ دوسرے دن جب بلالؓ نے عرض کیا۔ کہ یا رسول اللہ خدا کے فضل سے وہ سب تقسیم ہو گیا۔ تو آپؐ نے اللہ کا شکریہ کیا اور اٹھ کر گھر میں تشریف لے گئے۔

تقوے (مرض الموت)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض الموت کے دنوں میں ایک دن مسجد میں تشریف لائے۔ اور فرمایا کہ اگر میرے ذمہ کسی کا قرضہ آتا ہو یا کسی نے مجھ سے کسی قسم کا بدلہ لینا ہو۔ تو وہ اب لے لے۔ میں حاضر ہوں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان سن کر مجلس میں ساٹا ہو گیا اور صحابہ کے کلیجے پھٹ گئے۔ صرف ایک شخص نے کہا کہ حضورؐ نے مجھ سے تین درہم قرض لئے تھے۔ چنانچہ وہ اسی وقت ادا کر دیئے گئے۔

اپنے یہودی خادم کی بیماری پر مہی

مدینہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی لڑکا نکمہ تھا اور آپ کی خدمت کیا کرتا تھا۔ اتفاقاً ایک دن وہ بیمار ہو گیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بیماری پر مہی کے لئے اس کے گھر تشریف لے گئے اور جا کر اس کے سر پر ہاتھ بیٹھ گئے۔ پہلے تو اس کی طبیعت کا حال پوچھا۔ پھر فرمایا کہ میاں اب تو تم مسلمان ہو جاؤ۔ اس لڑکے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا وہ بھی پاس ہی بیٹھا تھا۔ باپ نے کہا کہ بیٹا ابو القاسم کا کہنا مان لو۔ میری طرف سے تمہیں اجانت ہے۔ وہ لڑکا کہنے لگا کہ یا رسول اللہ مجھے منظور ہے۔ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُہٗ وَ رَسُوْلُہٗ۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مسلمان ہونے سے بہت ہی خوش ہوئے اور یہ فرماتے ہوئے باہر تشریف لائے۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ ! خدا نے اس لڑکے کو دوزخ سے بچالیا۔

عورت کی بے صبری (مدینہ)

ایک دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزرے تو دیکھا کہ قبر کے

سرہانے ایک عورت بیٹی آہ و زاری اور بین کر رہی ہے۔ آپ نے فرمایا۔ کہ اے عورت اللہ سے ڈر اور صبر کر۔ اس عورت نے کہا۔ کہ اے شخص تو اپنی راہ لگ تجھ پر میرے جیسی مصیبت پر بڑی تو پھر تجھے پتہ لگتا۔ لگا ہے مجھے نصیحت کرنے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے خاموش ہو کر چلے آئے۔ پیچھے لوگوں نے بتایا کہ۔ بوقوف۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ یہ سن کر وہ آپ کے پاس آئی اور کہنے لگی۔ کہ اس وقت مجھ سے غلطی ہوئی۔ میں نے آپ کو پہچانا نہ تھا۔ اب میں صبر کرتی ہوں۔ آپ نے فرمایا۔ اب یہ کہنے کا کیا فائدہ۔ ثواب تو اسی صبر کا ہے۔ جو صدمہ کے پہلے دھکے کے وقت کیا جائے۔

معراج

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنے معراج کا ذکر صحابہ کو خود سنایا۔ فرمایا کہ جب میں مکہ میں تھا۔ تو ایک رات میں نے دیکھا کہ میرے گھر کی چھت پھٹ گئی۔ اور جبرائیل علیہ السلام اس میں سے اُترے۔ پہلے انہوں نے میرا سینہ چاک کیا۔ اور آب زمزم سے اُسے دھو کر صاف کیا۔ پھر ایک طشت سونے کا حکمت اور ایمان سے بھرا ہوا لائے۔ اور اسے سینے کے اندر ڈال کر اس کو بند کر دیا۔ اس کے بعد جبرائیل میرا ہاتھ پکڑ کر پہلے آسمان پر لے گئے۔ اور اس آسمان کے دارو فرشتے سے کہا۔ کہ دروازہ کھول دے۔ اُس نے کہا تم کون ہو؟ وہ بولے میں جبرائیل ہوں۔ پھر اس نے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ جبرائیل نے کہا ہاں میرے ساتھ محمد ہیں۔ پھر اُس نے کہا۔ کیا وہ بلائے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا ہاں۔ اس پاس دروازہ نے دروازہ کھول دیا اور ہم اس آسمان پر چڑھے اور وہاں ایک اور شخص کو بیٹھے دیکھا جس کے دائیں طرف بھی ایک جماعت تھی۔ اور بائیں طرف بھی جب وہ شخص اپنی دائیں طرف دیکھتے تھے تو ہنس دیتے تھے اور بائیں طرف دیکھتے تھے تو رو دیتے تھے۔ انہوں نے مجھے دیکھ کر فرمایا۔ خوش آمدید "اے میرے نیک بیٹے ادنیٰک پیغمبر"۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا۔ کہ یہ کون

ہیں۔ انہوں نے کہا۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ اور ان کے دائیں بائیں ان کی اولاد کی زمینیں ہیں۔ ان میں دائیں طرف جنت والے اور بائیں طرف دوزخ والے ہیں۔ اس لئے وہ دائیں طرف دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور بائیں طرف دیکھ کر رو دیتے ہیں۔ پھر جبرائیل مجھے دوسرے آسمان پر لے گئے۔ اور اس کے داروغہ سے کہا کہ دروازہ کھول دے۔ وہاں بھی سب وہی گفتگو ہوئی۔ جو پہلے آسمان پر ہوئی تھی۔ پھر اس نے دروازہ کھول دیا۔ اس آسمان پر میں نے حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ کو دیکھا۔ انہوں نے بھی مجھے کہا کہ خوش آمدید اے نیک بھائی اور نیک پیغمبر۔ پھر تیسرے آسمان پر سب وہی باتیں ہوئیں اور وہاں میں نے یوسف علیہ السلام کو پایا۔ انہوں نے بھی مجھے خوش آمدید کہا۔ اس طرح چوتھے آسمان پر گیا جہاں ادیس علیہ السلام کو دیکھا۔ انہوں نے بھی مجھے خوش آمدید کہا۔ پھر ہم پانچویں آسمان پر چڑھے وہاں حضرت ہارون علیہ السلام تھے۔ ان سے بھی وہی بات ہوئی۔ آگے چھے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام ملے۔ انہوں نے بھی سلام اور خوش آمدید مجھے کہا۔ پھر ہم ساتویں آسمان پر گئے۔ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا۔ انہوں نے فرمایا کہ خوش آمدید اے نیک پیغمبر اور اے نیک بیٹے۔ پھر جبرائیل مجھے ایسے اونچے مقام پر لے گئے جہاں مجھے قلموں کے کٹنے کی آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوا۔ وہاں سے میری امت پر ۵۰ نمازیں مقرر ہوئیں۔ اس کے بعد میں واپس ہوا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گذرا تو انہوں نے پوچھا کہ اللہ نے آپ کی امت پر کیا فرما دیا ہے۔ میں نے کہا پچاس نمازیں۔ موسیٰ نے کہا۔ آپ خدا کے حضور واپس جائیے اور ان کو کم کروائیے۔ آپ کی امت میں اس قدر عبادت کی طاقت نہیں ہوگی۔ اُن کے کہنے سے میں واپس ہوا۔ اور اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کیا اس نے کچھ نمازیں کم کر دیں۔ اور میں واپس ہوا۔ پھر جب میں موسیٰ کے پاس سے گذرا۔ تو میں نے کہا۔ کہ خدا تعالیٰ نے کچھ نمازیں معاف کر دی ہیں۔ موسیٰ نے کہا کہ آپ پھر اللہ تعالیٰ کے پاس جلیے آپ کی امت میں اتنی بھی طاقت نہیں ہوگی۔ میں پھر خدا کے حضور واپس گیا اور عرض کیا۔ وہاں سے پھر کچھ نمازیں معاف ہو گئیں۔ جب میں موسیٰ کے پاس پھر آیا

اور ذکر کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر جاؤ تمہاری امت میں اتنی بھی طاقت نہیں ہے۔ میں پھر اللہ تعالیٰ کے حضور گیا۔ اور عرض کیا۔ خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا جاؤ مکمل پانچ نمازیں تم پر فرض کی جاتی ہیں۔ اور یہ پانچ پچاس کے ہی برابر ہیں۔ میرے ہاں بات نہیں بدلی جاتی۔ میں یہ حکم لے کر واپس آیا۔ تو انہوں نے پھر مجھے واپس جانے کی صلاح دی۔ مگر میں نے کہا۔ بس اب نہیں مجھے اپنے خدا سے زیادہ کہتے شرم آتی ہے۔ اس کے بعد جبرائیلؑ مجھے سدرۃ المنہیٰ تک لے گئے۔ وہ ایک بیری کا درخت تھا جس پر طرح طرح کے رنگ چھائے ہوئے تھے اور میری سیمنہ میں نہ آیا۔ کہ وہ کیا تھے۔ پھر مجھے جنت میں داخل کیا گیا۔ وہاں میں نے موتیوں کی لڑیاں دیکھیں اور وہاں کی مٹی دیکھی جو مشک کی طرح تھی۔

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے نماز فرض کی تھی تو نماز کی دو دو رکعتیں تھیں۔ سفر میں بھی اور حضر میں بھی۔ پھر سفر کی نماز تو دو ہی رہی۔ مگر حضر کی نمازیں پھر عصر اور عشاء میں زیادتی کا حکم ہو گیا۔ اور دو دو کی جگہ چار چار رکعتیں مقرر ہو گئیں۔

دن کو معراج کا ایک حصہ

ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ فرمانے لگے کہ جب قریش نے معراج کی بابت مجھے جھوٹا کہا۔ تو میں کعبہ کے صحن میں کھڑا ہو گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو میرے سامنے کر دیا۔ وہ لوگ مجھ سے سوال کرتے جاتے تھے اور میں ان کو وہاں کی سب نشانیاں بتاتا جاتا تھا۔

دوزخی مجاہد

جبرک لڑائی میں مسلمانوں اور یہودیوں کے خوب خوب مقابلے ہوئے۔ ایک دن جب شام ہوئی۔ اور دونوں لشکر اپنی اپنی جگہ آرام کے لئے واپس ہوئے تو اس دن ایک مسلمان کو دیکھا گیا کہ بڑی بہادری سے لڑا۔ اور اس نے بڑے دشمن قتل کئے۔ لوگوں نے اس کی بڑی تعریف کی۔ صبح جب آپ کے سامنے یہ ذکر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ وہ شخص تو دوزخی ہے۔ یہ سن کر ایک مسلمان اس شخص کے پیچھے ہو گیا۔ اس دن بھی اس نے خوب جنگ کی اور بہت سے لوگوں کو قتل کیا۔ اور خود بھی سخت زخمی ہوا۔ جب وہ زخموں کے درد سے بیتاب ہوا تو اس نے اپنی تلوار کا قبضہ زمین میں رکھ کر اس کی نوک اپنے سینے میں رکھی اور زور سے جولاپنے تئیں دبا یا تو تلوار اس کے کچھ میں گھس گئی اور وہ مر گیا۔ اس کی یہ خودکشی دیکھ کر وہ شخص جو اس کے پیچھے لگا ہوا تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا۔ کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا بات ہے۔ اس نے کہا کہ وہ شخص جس کو آپ نے آج ہی فرمایا تھا۔ کہ وہ دوزخی ہے۔ اور لوگ اس بات سے حیران ہوئے تھے۔ وہ واقعی دوزخی ہی نکلا۔ میں آج اس کے ساتھ ساتھ ہو گیا تھا۔ جب وہ سخت زخمی ہو گیا۔ تو اس نے اپنے تئیں خود ہلاک کر لیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی شخص بظاہر جنتیوں کے سے کام کرتا ہے مگر خدا کے نزدیک وہ دوزخی ہوتا ہے۔ پھر آپ نے بلالؓ سے فرمایا کہ اے بلال! اٹھ اور لوگوں کو پکار کر سنا دے کہ جنت میں سولے ایمان والے شخص کے کوئی داخل نہیں ہوگا۔ اور بعض وقت بے ایمان آدمی سے بھی اللہ تعالیٰ اپنے دین کی مدد کر دیا کرتا ہے۔

حضرت جعفرؓ

حضرت عبداللہ بن عمرؓ بیان کرتے ہیں کہ جنگ موتہ میں ہم نے حضرت جعفرؓ کی کاش کو دیکھا۔ تو اس پر ۹۰ سے زیادہ نیزے اور تلوار کے زخم تھے۔ یہ جعفرؓ ابوطالب کے بیٹے اور حضرت علیؓ کے بھائی تھے۔ (الفضل یکم جنوری ۱۹۲۹ء)

واللہ میں تو اپنی مراد کو پہنچ گیا

جبار نامی ایک صحابی اپنے مسلمان ہونے کا قصہ یوں بیان کرتے ہیں کہ میں نے کفر کے زمانہ میں ایک دفعہ ایک مسلمان کو نیزہ مارا۔ وہ نیزہ اس کے جسم کے پار ہو گیا اور وہ مسلمان وہیں مر گیا۔ مگر نیزہ کھاتے ہی مرتے ہوئے اس کے منہ سے یہ کلمے نکلے۔ کہ ”کعبہ کے رب کی قسم میں تو اپنی مراد کو پہنچ گیا۔“ یہ سن کر حیران ہوا۔ کہ یہ اس نے کیا کہا۔ پھر میں نے اور لوگوں سے اس کا مطلب پوچھا۔ اور سوال کیا۔ کہ ایک دن جب میں نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا اور اس میں کامیاب ہو گیا تو مرنے والا اللہ کہنے لگا کہ کامیاب میں ہوا۔ یہ کیا بات ہے؟ لوگوں نے مجھے بتایا کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ میں شہید ہو گیا اور خدا کے راستہ میں جان دینے کی سعادت مجھے مل گئی۔ اس سے بڑھ کر اور کیا کامیابی ہے۔ یہ سن کر میرے دل پر اس بات کا انہایت ہی گہرا اثر ہوا۔ اور یہی بات میرے اسلام قبول کرنے کا باعث ہو گئی۔

ہونہار بردا کے چکنے چکنے پات

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے خزیمہ نام۔ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے نبوت سے پہلے تجارت کے لئے نکلے۔ اور اسی قافلہ کے ساتھ مل گئے۔ جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہؓ کا مال لے کر تجارت کے لئے جا رہے تھے۔ اس سفر میں خزیمہؓ کو

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات اور عادات دیکھنے کا خوب موقع ملا۔ آخر ایک دن انہوں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اے محمد! میں آپ میں ایسی خصلتیں دیکھتا ہوں کہ میرا خیال ہے کہ آپ ہی وہ نبی ہیں۔ جو عرب کی سرزمین سے پیدا ہوں گے۔ میں آپ کی تصدیق کر دوں گا اور جب آپ دعوت کریں گے تو آپ کے پاس حاضر ہو جاؤں گا۔ یہ غریزہ پھر سال ہا سال آپ سے نہیں ملے۔ فتح مکہ کے بعد وہ مسلمان ہو کر حاضر ہوئے۔ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر فرمایا: "خوش آمدید! سب سے پہلے مہاجر، خزیمہ نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ میں حاضر ہونے سے اس واسطے نہیں رکا کہ مجھے کوئی شبہ تھا۔ یا وہ بات جو میں نے آپ سے کہی تھی۔ اس سے برگشتہ ہو گیا تھا۔ بلکہ میں تو آپ کو برابر مانتا تھا۔ اور قرآن پر یقین رکھتا تھا اور بتوں کا منکر ہو گیا تھا۔ مگر بات یہ ہوئی کہ ہمارے ملک میں پے در پے ایسے غلط پڑے کہ میں نکل نہ سکا۔"

اسلام کے لئے فقیری اختیار کی (مکہ)

مصعب بن زبیر صحابی کا خاندان بہت امیر تھا۔ وہ مکہ کے رہنے والے تھے۔ خود وہ نہایت اعلیٰ درجہ کے کپڑے پہنا کرتے تھے اور امیرانہ زندگی بسر کرتے تھے۔ اسی طرح جب گھر سے باہر نکلتے تو بڑے ٹھاٹھ اور بائکین کے ساتھ۔ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی منادی کی۔ تو خدا نے اُن پر بھی فضل کیا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ ان کی ساری برادری اور قوم پھر تو ان کی دشمن ہو گئی۔ اور وہ سب امیری ٹھاٹھ خاک میں مل گئے۔ ایک دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس حال میں دیکھا کہ صرف ایک پُرانی چادر اُن کے بدن پر تھی۔ اور اس میں بھی کئی پیوند چمڑے کے لگے ہوئے تھے۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر آپ کو ان کا وہ زمانہ بھی یاد آ گیا جب وہ امیرانہ حالت میں رہا کرتے تھے اور آپ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔

خدا کا عاشق

ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پچھلی رات کے وقت دیکھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے غائب ہیں۔ اٹھ کر ادھر ادھر تلاش کیا۔ کہیں پتہ نہ لگا۔ وہ باہر نکلیں اور دیکھتے دیکھتے قبرستان تک پہنچ گئیں۔ وہاں کیا دیکھتی ہیں کہ آپ زمین پر چادر کی طرح پڑے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے یہ فرما رہے ہیں کہ سجدت لک ڈو جی وَجَنَّا فِيْ (یعنی میری جان و دل تیرے آگے سجدے میں گرے ہوئے ہیں) حضرت عائشہ یہ حالت دیکھ کر بے پاؤں وہاں سے چلی آئیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی عشق کی حالت دیکھ کر مکہ کے کافر بھی کہا کرتے تھے کہ عَشَقَ مُحَمَّدٌ رَبَّهُ - یعنی محمد تو اپنے خدا کے عشق میں دیوانہ ہو رہا ہے۔ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم (یہ واقعہ حضرت مسیح موعود کی زبان سے سننے میں آیا ہے)

آپ کی سخاوت اور احسان

صفوان نامی ایک شخص مکہ کے شرفاء میں سے تھے۔ وہ فتح مکہ تک آپ کے سخت دشمن تھے۔ جب مکہ فتح ہو گیا۔ تو اس کے کچھ دن بعد وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ مسلمان ہونے کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مال دینا شروع کیا۔ اور اتنا دیا کہ میرے دل سے آپ کی سب دشمنی نکل گئی۔ پھر آپ مجھے برابر دیتے رہے یہاں تک کہ آخر میرے دل میں سب سے زیادہ آپ کی محبت ہو گئی۔ (اسی لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی ہے۔ کہ اے مسلمانو! آپس میں تحفے دیتے رہا کرو۔ تاکہ محبت بڑھے)

لو تم بھی مجھے مار لو

عبداللہ ایک صحابی بیان کرتے ہیں۔ کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حجۃ الوداع کے دن اونٹ پر سوار دیکھا۔ میں بڑھتا بڑھتا آپ کے پاس پہنچا۔ اور محبت کے بارے آپ کے پیروں سے لپٹ گیا۔ آپ کے ہاتھ میں اس وقت ایک کوڑا تھا۔ اتفاقاً وہ مجھے لگ گیا۔ میں نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ۔ مجھے اس چوٹ کا قصاص (بدلہ) ملنا چاہیے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً وہ کوڑا دے دیا تھا اور فرمایا۔ کہ لو تم بھی مجھے مار لو۔ میں نے آپ کی پٹلی اور قدموں کو بوسہ دیا۔ اور آنکھوں سے لگایا اور اس طرح سے اپنا بدلہ لے لیا۔

جوانوں پر آپ کا رحم

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زندہ جانور کے بدن میں سے گوشت کاٹ لینے کو حرام فرمایا ہے۔ اسی طرح باندھ کر کسی جانور پر نشانہ بازی کرنے کو منع کیا ہے۔ اسی طرح جانوروں کو آپس میں لڑانے کو منع فرمایا ہے۔ نیز فرمایا ہے کہ گھوڑوں کی دم اور ایال نہ کاٹو۔ ایال تو ان کا لحاف ہیں۔ اور دم ان کا موچھل جس سے چمچر کبھی وغیرہ اڑتے ہیں۔

خدا تو بہت سارے تھے۔ مگر دُعا پھر بھی قبول نہ ہوتی تھی

حضرت عروہ صحابی نے ایک دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا۔ کہ یا رسول اللہ ہم لوگ زمانہ جاہلیت میں کئی خداؤں کی پوجا کیا کرتے تھے اور ان سے دُعا بھی مانگا کرتے تھے۔ مگر پھر بھی ہماری دُعا یہیں قبول نہ ہوتی تھیں۔ پھر خدا نے اپنے رسول سے حضور کو ہماری طرف بھیجا۔ اور ہم کو ان سب بے برکت خداؤں سے نجات دی۔

بادشاہ دو جہاں کا ترکہ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے وقت نہ کوئی دوسرے چھوڑا۔ نہ بیسہ۔ نہ کوئی نوٹڈی نہ غلام۔ آپ کی ملکیت میں سے اس وقت صرف ایک سفید خچر تھا۔ جو باقی رہا۔ یا کچھ ہتھیار۔ ان میں سے بھی ایک زرہ ایک بیوہ کے ہاں گروی پڑی تھی۔

نہ بخیل نہ جھوٹا نہ بُزدل

حنین کی جنگ سے واپسی کے وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف چلے آئے تھے کہ ایک بہت سے گنوار بدوؤں نے آپ کو گھیر لیا۔ اور آپ سے مانگنے لگے یہاں تک کہ آپ کو ایک درخت کے نیچے لگے۔ اور آپ کی چادر کھینچنے لگے۔ آپ اس وقت سوار تھے۔ آپ نے اُن سے فرمایا۔ کہ میری چادر چھوڑ دو۔ کیا تم مجھے بخیل سمجھتے ہو۔ خدا کی قسم اگر اس جنگ کے کانٹوں کے برابر میرے پاس بکریاں ہوں۔ تو میں سب کی سب تم لوگوں کو دے دوں۔ اور تم مجھے بخیل نہ پاؤ گے۔ نہ جھوٹ بولنے والا۔ نہ بُزدل۔

بیٹیوں والے کو تسلی

اُس نام ایک انصاری آپ کے پاس ایک دفعہ حاضر ہوئے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہرہ پر رنج و غم کے آثار دیکھے۔ فرمایا کیا بات ہے؟ انہوں نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ میری کئی لڑکیاں ہیں۔ ان کی وجہ سے میرا دل غمگین رہتا ہے۔ اور میں تو ان کی موت کی دعا مانگتا رہتا ہوں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اُس! تم ایسی بددعا نہ کیا کرو۔ دیکھو لڑکیوں میں بھی برکت ہوتی ہے۔ یہی لڑکیاں نعمت کے وقت شکر کرنے والی مصیبت کے وقت تمہاری ہمدردی میں رونے والی اور تمہاری بیماری کے وقت تیمارداری اور خدمت کرنے

دلی ہوتی ہیں۔ ان کا بوجھ زمین پر ہے۔ اور ان کی روزی اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ پھر تم کو اپنا ہی رنج کرتے ہو۔

حضرت خبابؓ پر ظلم

حضرت خبابؓ مکہ میں شروع اسلام میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے۔ یہ ایک عورت کے غلام تھے۔ اور لوہاری کا کام کیا کرتے تھے۔ ان کو بھی خدا کے راستہ میں سخت سخت تکلیفیں دی جاتی تھیں۔ سب سے پہلے گھر سے باہر کے لوگ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے۔ وہ یہ ہیں کہ حضرت ابوبکرؓ، خبابؓ، جہینہؓ، بلالؓ، عمارؓ، عمار کی والدہ اور والدہ۔ حضرت ابوبکرؓ کے سوا باقی یہ لوگ یا تو غلام تھے یا پیشہ ور تھے۔ اور تھے بھی ادنیٰ درجے کے۔ اس لئے ان پر بڑے بڑے ظلم توڑے جاتے تھے۔ ان کو لوہے کی ندیں پہنائی جاتی تھیں۔ اور چلپاتی دھوپ میں لٹایا جاتا تھا اور ان پر پتھر رکھے جاتے۔ گلے میں رسیاں باندھ کر زمین پر گھسیٹا جاتا۔ لوہا گرم کر کے بدن کو داغ دیئے جاتے۔ مگر یہ لوگ استقلال سے اسلام پر قائم تھے۔ حضرت خبابؓ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم نے تنگ آ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی تکلیفوں کی شکایت کی۔ آپ کعبہ کے سایہ میں اپنی چادر پر لیٹے تھے۔ ہم لوگوں نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ۔ آپ ہمارے لئے خدا سے مدد کیوں نہیں مانگتے؟ آپ یہ سن کر اٹھ بیٹھے۔ آپ کا چہرہ مبارک سُرخ ہو گیا اور فرمانے لگے۔ تم سے پہلی اُمتوں میں جو ایمان والے گذر چکے ہیں۔ ان کی تو یہ حالت تھی۔ کہ ایک کو پکڑ کر زمین کھود کر آدھا گاڑ دیتے تھے۔ اور پھر آرمے اُسے مکڑی کی طرح چیر ڈالتے تھے۔ مگر وہ اپنے دین پر قائم رہتے تھے۔ اور کسی کا گوشت لوہے کی کنگھیوں سے اڑھیرا جاتا تھا۔ اور وہ کنگھیاں اس کی ہڈیوں تک پہنچ جاتی تھیں۔ مگر وہ اپنے دین سے نہ پھرتے تھے۔ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ اس دین کو بھی یقیناً غلبہ دیگا۔ یہاں تک کہ ایک سوار عرب کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک

چلا جائے گا۔ اور ایسا امن ہو گا کہ اسے خدا کے سوا اور کسی کا خوف نہ ہو گا۔ اور یہ جو بھیڑیے (انسان) تم کو نظر آتے ہیں۔ یہ بکریوں کی حفاظت کریں گے۔ مگر تم لوگ جلدی کرتے ہو۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان خیاب کی دکان پر کبھی کبھی تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اور ان سے بہت محبت کیا کرتے تھے۔ جب خیاب کی مالک کو یہ خبر ملی۔ تو وہ لوہا گرم کر کے ان کے سر پر رکھا کرتی۔ انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حال سنایا۔ حضورؐ نے دعا فرمائی کہ اے اللہ خیاب کی مدد کر۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خیاب کی مالک کے سر میں ایسی مرض پیدا ہو گئی کہ وہ کتوں کی طرح بھونکتی رہتی تھی۔ عیلموں نے یہ نسخہ تجویز کیا کہ اس کے سر پر دلخ دیئے جائیں۔ چنانچہ خیاب بھی لوہا گرم کر کے اس کے سر کو داغ دیتے رہتے تھے۔
(یہ خدائی انتقام تھا)

حضرت عمرؓ نے اپنی خلافت کے زمانہ میں ایک دن ان سے پوچھا کہ اے خیابؓ سناؤ تمہیں مکہ کے کافروں سے کیا کیا تکالیف پہنچا کرتی تھیں۔ خیابؓ بولے۔ اے امیر المؤمنینؓ میری بیٹھ دیکھ لو۔ حضرت عمرؓ نے دیکھ کر کہا کہ میں نے آج تک ایسی بیٹھ کسی کی نہیں دیکھی۔ خیابؓ کہنے لگے کہ آگ روشن کی جاتی تھی۔ اور اس دھکتی آگ پر وہ لوگ مجھے لٹا دیتے تھے۔ اور پکڑ کر دباٹے رکھتے تھے۔ یہاں تک کہ میری چربی پگھل کر آگ کو بجھا دیتی تھی۔ (اب اے پڑھنے والے یہ حال سن کر سچ بتانا کہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام زبردستی اور تلوار کے زور سے پھیلاد اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جبریہ مسلمان بناتے تھے آیا یہ لعنہ میں ٹھیک ہے؟ تم فوراً بول اٹھو گے کہ ہرگز نہیں۔ حقیقت یہی ہے کہ جو شخص بھی مسلمان ہوتا تھا وہ اپنے دل کی محبت اور خدا پر ایمان لاکر مسلمان ہوتا تھا۔ کیا خیابؓ جیسے لوگ زبردستی مسلمان کئے جاسکتے تھے؟)

گھر کے کام کاج سے عار نہ تھی

ایک دفعہ بعض لوگوں نے حضرت عائشہؓ سے سوال کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کرتے تھے۔ ان کا شاید خیال ہو گا۔ کہ گھر میں نفل ہی پڑھتے رہتے ہوں گے حضرت عائشہؓ بولیں۔ کہ گھر کا کام کاج کیا کرتے تھے۔ اور کیا کرتے تھے (کپڑوں میں پیوند لگاتے تھے۔ گھر میں چھاڑ دے لیتے تھے۔ دودھ دوہ لیا کرتے تھے۔ بازار سے سودا سلف خرید کر لاتے تھے۔ جوتی پھٹ جاتی تو خود ہی گانٹھ لیا کرتے تھے۔ ڈول کو سی لیا کرتے تھے۔ اونٹ کو بازو چارہ دینا۔ آٹا تک گوندھ لینا۔ غرض سب کام گھر کے کر لیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ گھر میں عورتوں کو وعظ و نصیحت بیویوں کی دلداری۔ سوال کرتے والیوں کو ملے بتانا اور صدقہ خیرات وغیرہ کرنا۔ یہ سب کچھ ہوا کرتا تھا۔)

اپنی ذات کے لئے کبھی بدلہ نہیں لیا

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں۔ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی عمر بھر اپنے نفس کی خاطر کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ ہاں کوئی سزا کسی شریعت کے جرم کی ہوتی تھی تو وہ دیا کرتے تھے۔

كَانَ خُلُقَهُ الْقُرْآنَ

حضرت عائشہؓ سے بعض لوگوں نے سوال کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا حال بتائیے۔ حضرت عائشہؓ بولیں کہ بس اتنا یاد رکھو کہ آپ کا خلق قرآن تھا (یعنی جو باتیں قرآن میں منع ہیں۔ وہ آپ میں نہ تھیں اور جن کا حکم ہے وہ سب آپ کیا کرتے تھے)۔

آپ کی وعدہ دفائی

ایک صحابی (عبداللہ بن ابی الحما) بیان کرتے ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے دعویٰ نبوت سے پہلے ایک معاملہ خرید و فروخت کا کیا۔ اس دوران میں میں نے کہا کہ اے محمد آپ یہیں ٹھہریے میں ابھی آتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اچھا مگر میں وہاں سے جا کہ اس وعدہ کو بھول گیا۔ پھر تین دن کے بعد وہاں آیا۔ تو آپ کو اس جگہ موجود پایا۔ آپ نے مجھ پر کچھ اظہار غصہ یا ناراضگی کا نہ فرمایا۔ صرف اتنا کہا کہ اے جو ان تم نے مجھے تکلیف دی میں اس جگہ تین دن سے تہماً انتظار کر رہا ہوں۔

ستر پوشی

عرب کے لوگ زمانہ جاہلیت میں جنگل میں قضاے حاجت کے لئے جایا کرتے تھے۔ اور وہاں بل جل کر پاس پاس بیٹھ جایا کرتے تھے۔ ایک دوسرے کے سامنے نہنگا ہونا کوئی عیب نہ تھا۔ اور سارے جہان کی باتیں وہاں بیٹھ کر کیا کرتے تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رواج کو بھی بند کیا۔ اور فرمایا کہ خدا تعالیٰ اس بات سے ناراض ہوتا ہے۔

سخن مصیبت کے وقت عہد کی پابندی

ہجرت کے ایک سال کے بعد ابو حذیفہ اور ابو حسل دو مسلمان مکہ سے مدینہ کی طرف آنے لگے۔ قریش نے ان کو روکا۔ مگر انہوں نے جانے پر اصرار کیا۔ آخر ان کو اس اقرار پر جانے دیا۔ کہ جنگ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ دیں۔ جب یہ لوگ روانہ ہو کر بدر کے مقام پر پہنچے۔ تو وہاں دونوں لشکر آئے سامنے پڑے تھے اور لڑائی تیار تھی۔ انہوں نے اپنا حال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ آپ نے فرمایا کہ حیب تم عہد کر کے آئے ہو۔ تو

بہر حال اپنا عہد پورا کر دے۔ ہم لوگ عہد شکن نہیں ہیں۔ باقی رہا مدد کا سوال۔ سو ہم کو خدا کی مدد کافی ہے۔ چنانچہ یہ دونوں صحابی لڑائی میں شریک نہیں ہوئے۔ حالانکہ موقعہ ایسا نازک تھا۔ کہ دنیا کے لوگ سارے عہد و پیمان ایسے اوقات میں بالائے طاق رکھ دیتے ہیں۔

بہادری کا باپ (بدر)

حضرت زبیرؓ صحابی کہتے ہیں کہ بدر کے دن کافروں میں ایک بہادر سردار تھا۔ اس کا نام جیدہ تھا۔ وہ سر سے پیر تک لوہے میں غرق تھا۔ صرف آنکھوں کے سوراخ کھلے تھے۔ وہ میدان میں آکر لٹکرا۔ اور کہا ہے کوئی جو میرے مقابلہ کو نکلے۔ میں بہادری کا باپ ہوں۔ (ابو ذات الکوش) حضرت زبیرؓ کہتے ہیں۔ یہ اس کے مقابلہ کو نکلا۔ اور اس پر نیزہ کا وار کیا۔ اور ایسا تانک کر اس کی آنکھ میں نیزہ مارا۔ کہ دماغ میں گھس گیا اور وہ کم بخت اُسی وقت مگر مر گیا۔ مگر میرا نیزہ اس کے سر میں ایسا پھنسا کہ میں نے بڑی شکل سے ہلا کر اسے نکالا اور نیزہ دونوں طرف سے ٹیڑھا ہو گیا پھر یہ نیزہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیرؓ سے مانگ لیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بطور یادگار سب خلفاء کے پاس رہا۔

مطعم بن عدی کی شکر گزاری

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے قیدیوں کے متعلق ایک دن فرمایا۔ اگر آج مطعم بن عدی زندہ ہوتا۔ اور ان کم بختوں کی سفارش کرتا۔ تو میں اس کے کہنے سے سب کو چھوڑ دیتا۔

(یہ مطعم وہ شخص تھا جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف سے واپسی کے وقت اپنی پیادہ میں مکہ کے اندر لایا تھا)

بنو قریظہ کی ناشکری

جب بنو نضیر اور بنو قریظہ یہودیوں نے آپ کے برخلاف سازش اور جنگ کی تو بنو نضیر تو شکست کھا کر جلا وطن ہو گئے مگر بنو قریظہ وہیں رہے۔ اور آپ نے اُن پر یہ احسان کیا کہ بنو نضیر کی زمینیں بھی ان کو دے دیں۔ مگر خندق کی لڑائی کے وقت ان بد بختوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے برخلاف شرارتیں کیں۔ اور جنگ کی تیاری کی۔ اس پر آپ نے مجبوراً ان سے لڑائی کی۔ اور ان کو شکست دی۔ پھر ان کے اپنے فیصلہ کے مطابق ان کے سپاہی مارے گئے۔ اور مال اسباب عورتیں بچے مسلمانوں کے قبضہ میں آئے۔ ان لوگوں میں جو لوگ مسلمان ہو گئے تھے۔ ان کو آپ نے امن دے دیا۔ پھر مدینہ کے باقی سب یہود کو بھی آپ نے ان کی بار بار کی شرارتوں کی وجہ سے وہاں سے جلا وطن کر دیا۔ اور وہ خیبر کی طرف چلے گئے۔

نجران کے عیسائیوں کا قصہ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عاقب اور سید نجران کے عیسائیوں کے سردار حاضر ہوئے۔ پہلے ان کا ارادہ ہوا کہ آپ اور وہ لوگ ایک دوسرے کے لئے بد دعا کریں۔ کہ جو جھوٹا ہو وہ ہلاک ہو جائے۔ مگر ایک ان میں سے کہنے لگا کہ بھائی اگر یہ شخص سچائی ہے اور ہم نے اس سے مباہلہ کیا۔ تو ہم اور ہماری اولاد سب تباہ ہو جائیں گے۔ پھر ان دونوں نے صلاح کر کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم لوگ آپ کے فرمانے کے مطابق جزئہ ادا کرتے رہیں گے۔ ہم مباہلہ نہیں کرتے۔ آپ ہمارے ساتھ کسی امانت دار شخص کو بھیج دیں۔ آپ نے فرمایا۔ ہاں میں تمہارے ساتھ نہایت امانت دار آدمی کو کر دوں گا۔ یہ کہہ کر آپ نے فرمایا۔ کہ لے ابو عبیدہ بن جراح اٹھو اور ان کے ساتھ جاؤ۔

حجۃ الوداع کا خطبہ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں یہ خطبہ پڑھا کہ زمانہ پھر اپنی اصلی حالت پر آگیا ہے (یعنی مشرک جو مہینے آگے پیچھے کر لیتے تھے اور سال کا حساب غلط کر دیتے تھے۔ وہ بات اب موقوف کی جاتی ہے) سال کے بارہ مہینے ہیں۔ اور ان میں چار مہینے حرمت والے ہیں۔ جن میں جنگ وغیرہ کرنی حرام ہے۔ ان چار مہینوں میں تین تو گناتار ہیں۔ یعنی ذیقعدہ، ذوالحجہ اور محرم اور چوتھا رجب ہے۔ پھر آپؐ نے فرمایا۔ یہ کونسا مہینہ ہے۔ ہم نے عرض کیا۔ کہ اللہ اور اس کا رسولؐ ہی خوب جانتے ہیں۔ آپؐ کچھ دیر خاموش ہو گئے۔ جس سے ہم نے خیال کیا۔ کہ اب اس کا نام بدل کر کوئی اور نام رکھیں گے۔ پھر آپؐ نے فرمایا۔ کیا اس شہر کا نام مکہ نہیں ہے۔ ہم نے عرض کیا۔ کہ بیشک ہی ہے۔ پھر آپؐ نے فرمایا۔ کہ یہ کون سا دن ہے۔ ہم نے عرض کیا۔ کہ اللہ اور اس کا رسولؐ ہی خوب جانتے ہیں۔ آپؐ خاموش ہو گئے۔ یہاں تک کہ ہم نے خیال کیا۔ کہ آپؐ اس کا کوئی اور نام تجویز کریں گے۔ پھر آپؐ نے فرمایا۔ کیا یہ قربانی والا دن نہیں ہے؟ ہم نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہؐ تو آپؐ نے فرمایا۔ کہ سن لو تمہارے خون اور مال اور عزت ایک دوسرے پر ایسے ہی حرام ہیں جیسے کہ اس دن کی حرمت اس شہر اور اس مہینے میں اور دیکھو تم سب اپنے رب کے حضور حاضر ہو گئے۔ اور وہ تم سے تمہارے عملوں کی باز پرس کرے گا۔ کہیں ایسا نہ کرنا کہ ایک دوسرے کی گردن مار کر گمراہ ہو جاؤ۔ سن لو جو لوگ یہاں موجود ہیں۔ وہ اس بات کو ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ کیونکہ بعض دفعہ سننے والے کی نسبت وہ شخص بات کو زیادہ سمجھتا ہے جسے بعد میں خبر پہنچے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ

حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ایک شخص عدنان گذرے ہیں۔ ان سے معد پیدا ہوئے۔ اور معد سے نزار اور نزار سے ایاس اور ایاس سے بدرکہ اور بدرکہ سے خزیمہ اور خزیمہ سے کنانہ اور کنانہ سے نضر اور نضر سے مالک اور مالک سے فہر اور فہر سے غالب اور غالب سے ٹوی اور ٹوی سے کویت اور کویت سے مرہ اور مرہ سے کلاب اور کلاب سے قصی اور قصی سے عبد مناف اور مناف سے ہاشم۔ ان ہاشم کے بیٹے عبد المطلب تھے۔ اور عبد المطلب کے بیٹے عبد اللہ تھے۔ اور عبد اللہ کے بیٹے محمد تھے (صلی اللہ علیہ وسلم)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر

حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر چالیس سال کی عمر میں پہلے پہل وحی نازل ہوئی۔ اس کے بعد آپ ۱۳ برس مکہ میں رہے پھر آپ نے ہجرت کی۔ ہجرت کے بعد آپ مدینہ میں دس برس زندہ رہے اور وفات کے وقت آپ کی عمر ۶۳ سال کی تھی۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا گلا گھوٹنا (مکہ)

لوگوں نے حضرت عبد اللہ بن عمرو بن عاص سے پوچھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں سب سے بڑی تکلیف کیا پہنچی تھی۔ انہوں نے بیان کیا۔ کہ ایک دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ عقیقہ نے اگر اپنی چادر آپ کے گلے میں ڈال دی پھر اُسے مروڑنا شروع کیا۔ یہاں تک کہ وہ چادر آپ کے گلے میں پھانسی کی طرح ہو گئی۔ وہ ظالم

اُسے اور چکر دیتا رہا۔ یہاں تک کہ آپ کا دم بند ہو گیا۔ اور قریب تھا کہ آپ مرجائیں۔ حضرت ابو بکرؓ بھی اس وقت وہاں تھے۔ انہوں نے اس کم نجیت کے ہاتھ پکڑ لئے۔ اور بمشکل آپ کو چھڑایا۔ اور قرآن کی یہ آیت پڑھی: ”کیا تم اس شخص کو صرف اس تصور پر قتل کرتے ہو کہ وہ صرف اللہ کو اپنا پروردگار کہتا ہے۔“ (الْقَتْلُونَ رَجُلًا لَا يَقُولُ رَجِي اللَّهُ)

جناب ابو طالب کو امداد کا ثواب

ایک دفعہ حضرت عباسؓ آپ کے چچا نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا آپ کی وجہ سے آپ کے چچا ابو طالب کو بھی کوئی ثواب ہوگا۔ کیونکہ وہ آپ کی حمایت کیا کرتے تھے۔ اور آپ کی خاطر لوگوں سے مقابلہ کیا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا: ہاں ان پر اتنی مصوڑی تکلیف ہے کہ جہنم کا عذاب صرف ان کے ٹخنوں تک ہے۔ اگر وہ میری امداد نہ کرتے تو دوزخ کے سب سے بچنے والے درجہ میں ہوتے۔ مگر جہنم کی آگ ٹخنے تک کی بھی ایسی سخت ہوگی۔ کہ اس کی گرمی سے ان کا دماغ کھولنے لگے گا۔

ابو جہل کا تکبر

بد کے دن فتح کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی جا کر ابو جہل کا حال تو دیکھو۔ اس پر ابن مسعودؓ اس کی تلاش میں نکلے دیکھا کہ اسے معاذ اور معوذ نے قتل کر دیا تھا۔ مگر ابھی ذرا سادہ باقی تھا۔ ابن مسعودؓ نے اس سے کہا کہ کیوں جناب آپ ہی ابو جہل ہیں نہ اس نے کہا ہاں۔ اس پر ابن مسعودؓ نے اس کی داڑھی پکڑ لی وہ بولا کیا آج مجھ سے بھی بڑا کوئی آدمی مارا گیا ہے؟ ابن مسعودؓ اس کی گردن کاٹنے لگے۔ تو کم نجیت بولا کہ لمبی گردن رکھ کر سر کاٹنا کہ لوگوں کو معلوم ہو۔ کہ میں سب کا سردار ہوں۔ ابن مسعودؓ نے کہا کہ تیری یہ حسرت بھی

پوری نہ ہوگی۔ چنانچہ انہوں نے سر کو اس طرح کاٹا کہ گردن بالکل اس کے ساتھ نہ تھی اور اسے لاکر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس امرت کا فرعون تھا۔ (بلکہ فرعون سے بدرجہا زیادہ شقی۔ کیونکہ فرعون تو جب دُوبنے لگا تو اس کا بکھر سب ہوا ہو گیا۔ اور دم کہنے لگا۔ کہ میں موسیٰ کے رب پر ایمان لایا۔ مگر یہ ابو جہل مرتے مرتے بھی تبکیر کے مارے کہتا تھا۔ کہ ذرا لمبی گردن رکھ کے کاٹنا۔ فرعون تو دریا میں غرق ہوا۔ مگر ابو جہل بدر کے کنویں میں غرق کیا گیا)۔

بدر کے بعد کفار کے مُردوں کو خطاب

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں فتح کے بعد تین دن تک مٹھرے بہن دن کے بعد آپ سوار ہوئے اور اس کنویں کے کنارے پر نشتر لایا۔ جہاں کفار کی لاشوں کو ڈلوادیا تھا۔ وہاں کھڑے ہو کر آپ نے نام بنام ایک ایک سردار کو پکارا۔ اور کہا کہ کیا تمہیں یہ آسان نہ تھا۔ کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی بات مان لیتے ہم سے تو جو وعدہ ہمارے رب نے کیا تھا۔ وہ سچا ہو گیا۔ کیا تم نے بھی آگے جا کر اپنے رب کا وعدہ سچا پایا۔ حضرت عمرؓ نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ! کیا یہ مُردے سخت ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ خدا گواہ ہے یہ مُردے اس وقت زندوں سے زیادہ میری بات سن رہے ہیں۔

جنگِ بدر میں جو صحابہ شریک ہوئے۔ ان کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ فضیلت والا فرمایا ہے۔ بلکہ یہاں تک کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارہ میں فرمایا ہے کہ اے اہل بدر اب جو چاہو کرو۔ میں نے تمہیں بخش دیا۔ جو مسلمان بدر میں شریک ہوئے تھے ان کو بدری کہتے ہیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عبرتناک خواب

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ صبح کی نماز پڑھ کر جانا نماز پر ہی سو رہ جاتے تھے۔ ایک دفعہ یہ بھی تو حاضرین اپنے حالات اور جاہلیت کے زماں کی باتیں سناتے۔ اور کبھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود لوگوں سے پوچھا کرتے کہ اگر تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے۔ تو بیان کرے۔ اس پر اگر کسی نے کوئی خواب دیکھا ہوتا۔ تو وہ آپ کو سناتا۔ اور آپ اس کی تعبیر فرماتے۔ ایک دن آپ نے اسی طرح پوچھا۔ صحابہؓ نے عرض کیا۔ کہ آج ہم نے کوئی خواب نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا آج میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے۔ وہ یہ کہ میرے پاس دو آدمی آئے اور مجھے ایک جگہ لے گئے۔ وہاں میں نے دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہے اور دوسرا کھڑا ہے۔ جو کھڑا ہے۔ اس کے ہاتھ میں لہے کی ایک سیخ ہے۔ وہ اس سیخ کو بیٹھے ہوئے آدمی کے جڑے میں اس دور سے گھسیڑتا ہے کہ اس کی گدی تک پہنچ جاتی ہے۔ پھر نکال کر دوسرے جڑے کی طرف بھی مل کرتا ہے۔ اور برابر اسی طرح عذاب دینے جاتا ہے۔ یہیں نے پوچھا۔ یہ کیا ہے۔ تو ان دونوں نے بیان کیا۔ کہ یہ ایسا آدمی ہے جو جھوٹی باتیں مشہور کیا کرتا تھا۔ اور ہوتے ہوتے اس کی باتیں دنیا بھر میں مشہور ہو جاتی تھیں اور یہ اس کی سزا ہے۔ پھر ہم آگے چلے تو دیکھا کہ ایک شخص چٹ لیٹا ہے اور ایک دوسرا آدمی اس کے سر پر ہاتھ پھیر رہا ہے۔ اور زور سے اس کے سر پر پھیرا رہا ہے۔ جب پتھر لڑک کر پڑے جا پڑتا ہے۔ تو وہ مارنے والا پھر اسے اٹھا کر لاتا ہے۔ اور جب تک وہ آئے اس شخص کے سر کا زخم اچھا ہو جاتا ہے۔ واپس آ کر پھر وہ اسی طرح سر پر پتھر مارتا ہے۔ غرض اسی طرح ہوتا رہتا ہے۔ میں نے پوچھا۔ کہ یہ کیا ہے۔ تو میرے ساتھیوں نے کہا کہ یہ وہ شخص ہے جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم دیا تھا۔ مگر یہ نہ رات کو قرآن پڑھتا۔ نہ دن کو اس پر عمل کرتا تھا۔ اب اس کو برابر ہی سزا ہوتی رہے گی۔

پھر ہم آگے چلے۔ تو ایک غار دیکھا۔ جس کا منہ تنگ تھا۔ مگر اندر اس کے بہت بگڑے تھے۔ اس میں آگ جل رہی تھی اور اس آگ میں ننگے مرد اور ننگی عورتیں جل رہی تھیں جیب آگ زور سے بھڑکتی۔ تو وہ لوگ اس کے شعلوں کے ساتھ اُچھلتے تھے۔ میں نے پوچھا۔ یہ کون لوگ ہیں تو مجھے بتایا گیا کہ یہ بدکار لوگ ہیں۔ پھر ہم آگے چلے۔ تو دیکھا کہ ایک خون کی ہنر ہے۔ جس کے بیچ میں ایک آدمی کھڑا ہے۔ اور ایک آدمی اس کے کنارے پر کھڑا ہے۔ کنارے والے آدمی کے پاس بہت سے پتھر رکھے تھے۔ جب اندر والا آدمی باہر نکلتا چاہتا تو باہر والا پتھر کھینچ کر اس کے منہ پر مارتا۔ جس سے وہ پھر بیچ میں جا پڑتا ہے میں نے پوچھا۔ یہ کیا ہے۔ جواب ملا کہ یہ سود کھانے والا شخص ہے۔ پھر ہم آگے گئے۔ تو ایک نہایت سرسبز باغ میں پہنچے۔ اس میں ایک بڑا بھاری درخت تھا۔ اور اس درخت کی جڑ میں ایک بزرگ بیٹھے تھے۔ ان کے گرد بہت سے بچے بھی تھے۔ اور درخت کے پاس ہی بیٹھا ہوا ایک اور شخص آگ دکھا رہا تھا۔ میں نے پوچھا۔ کہ یہ کون ہیں۔ جواب ملا۔ کہ یہ بزرگ حضرت ابراہیمؑ ہیں۔ اور بچے جو ان کے گرد ہیں۔ یہ وہ بچے ہیں جو چھوٹی عمر میں معصوم مر گئے ہیں۔ اور یہ شخص جو آگ دکھا رہا ہے۔ یہ دوزخ کا داروغہ مالک نام ہے۔

پھر میرے دونوں رفیق مجھے ایک درخت پر چڑھالے گئے۔ اور پر جا کر میں نے ایک گھر دیکھا۔ وہ مجھے اندر لے گئے وہاں بہت سے جوان مرد اور عورتیں اور بچے تھے۔ پھر اس گھر سے نکل کر مجھے درخت کی دوسری شاخ پر لے گئے۔ وہاں بھی ایک گھر تھا۔ اور بہت شاندار اور خوبصورت تھا۔ اور اس میں بہت سے بڑے اور جوان تھے۔ میں نے پوچھا کہ یہ گھر کیسے ہیں۔ میرے ساتھیوں نے کہا۔ کہ پہلا گھر تو عام جنتیوں کا ہے۔ اور دوسرا شہیدوں کا۔ پھر میں نے پوچھا کہ تم دونوں شخص کون ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہم جبرائیل اور میکائیل ہیں۔ اور انہوں نے مجھے کہا۔ کہ ذرا اپنا سراٹھا کر دیکھئے تو میں نے دیکھا کہ بادل کی طرح اوپر کوئی چیز ہے۔ میں نے کہا کہ یہ کیا۔ انہوں نے کہا۔ کہ یہ آپ کا گھر ہے۔ میں نے کہا ذرا مجھے اس

میں بے چلو۔ انہوں نے کہا ابھی آپ کی زندگی کچھ باقی ہے۔ اگر باقی نہ ہوتی تو آپ اسے دیکھ لیتے۔

ایک پہلی (مدینہ)

ایک دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہؓ سے فرمایا کہ درختوں میں ایک ایسا درخت ہے جس کے پتے نہیں گرتے۔ اور وہ موئن سے مشابہ ہے۔ بتاؤ وہ کون سا درخت ہے۔ تو حاضرین مختلف جنگلی درختوں کے نام لینے لگے۔ آخر نہ بتا سکے تو عرض کیا۔ یا رسول اللہ! آپ ہی بتا دیجئے۔ آپؐ نے فرمایا۔ وہ کجھور کا درخت ہے۔ حضرت عمرؓ کے بڑے بھائی ابی سلمہؓ نے کہا۔ یہ میرے دل میں بھی کجھور کا درخت ہی تھا۔ مگر بڑے بڑے آدمیوں کی شرم کی وجہ سے میں بول نہ ہو سکا۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا۔ بیٹا اگر تم اس وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بوجھ دیتے تو مجھے بہت ہی خوشی ہوتی۔

بچوں سے مذاق

ایک صحابی کہتے ہیں کہ مجھے خوب یاد ہے۔ جب میری عمر ۵ برس کی تھی تو میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گیا۔ آپ اس وقت ایک ڈول میں سے پانی پی رہے تھے۔ پانی پی کر آپؐ نے ایک ٹکلی بھر کر سنہنی سے میرے منہ پر ماری۔

بچوں کے کام کی باتیں

ایک دفعہ ابن مسعودؓ صحابی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ! اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون سا عمل سب سے زیادہ اچھا ہے۔ آپؐ نے فرمایا۔ وہ نماز جو وقت پر پڑھی جائے۔ انہوں نے عرض کیا۔ اس کے دوسرے درجہ پر فرمایا کہ مال باپ کی فرما چواری۔

صفائی پسندی

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ ہر شخص جمعہ کے دن ہلے مسواک کرے۔ صاف کپڑے پہنے۔ خوشبو لگائے۔ پھر مسجد میں جمعہ کی نماز کے لئے جائے۔

کیا میں اپنے خدا کا شکر گزار بندہ نہ بنوں

منیرہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز میں اتنی اتنی دیر تک عبادت کرتے رہتے تھے کہ آپ کے پیر کھڑے کھڑے سوچ جایا کرتے تھے جب لوگ عرض کرتے کہ حضور اتنی تکلیف نہ اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو بخش دیا ہے یہ سن کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے۔ تو کیا میں اپنے خدا کا شکر گزار بندہ بھی نہ ہوں؟

شرم و حیا ایمان کی نشانی ہے

ایک دفعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں جا رہے تھے کہ آپ نے دیکھا ایک انصاری اپنے چھوٹے بھائی پر خفا ہو رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ بھلے مانس تو اتنی شرم کیوں کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا۔ یہ کیوں کہتے ہو۔ شرم و حیا تو بہت اچھی چیز ہے۔ بلکہ ایمان کی نشانی ہے

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شہادت کا شوق

ایک دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے بیان کیا کہ میرا دل تو یہی چاہتا ہے کہ خدا کے راستے میں مارا جاؤں۔ پھر زندہ کیا جاؤں۔ پھر مارا جاؤں۔ غرض اسی طرح ہمیشہ قربان ہوتا رہوں۔

صحابہ کی رائے آپ کے جمال کی بابت

براءؓ کہتے ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی حسین و جمیل نہیں دیکھا۔
ابوہریرہؓ کہتے ہیں۔ میں نے ساری عمر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت
کوئی شخص نہیں دیکھا۔ آپ کا چہرہ سورج کی طرح نورانی تھا۔ اور جب آپ سنتے تو دہلاؤں پر چمک معلوم ہوتی تھی۔
جابرؓ کہتے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک چاند کی طرح نورانی
تھا۔ آپ جس گلی کو چہرے سے نکل جاتے تھے۔ وہ معطر ہو جاتا تھا۔

ام مہدیہؓ صحابیہ کہتی ہیں۔ کہ آپؐ غور سے دیکھنے میں سب سے زیادہ خوش اندام
معلوم ہوتے اور پاپس سے دیکھنے میں سب سے زیادہ حسین۔

حضرت علیؓ فرماتے ہیں۔ جو آپ کو پہلے پہل دیکھتا۔ تو مرعوب ہو جاتا۔ اور
جو ملتا جلتا رہتا۔ وہ آپ سے محبت کرنے لگتا۔ میں نے نہ آپ کی زندگی میں اور نہ آپ کے
بعد کسی کو ایسا حسین و جمیل دیکھا۔

انسؓ بیان کرتے ہیں۔ کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن کی خوشبو سے
زیادہ نہ کسی مشک میں خوشبو پائی نہ عینریں۔ نہ کسی اور چیز میں۔ اگر آپ کسی سے مصافحہ کرتے
تو تمام دن اس شخص کو آپ کے مصافحہ کی خوشبو آتی رہتی اور اگر کسی بچہ کے سر پر ہاتھ پھیر دیتے
تو خوشبو کے سبب وہ اور لڑکوں میں پہچانا جاتا۔

غرض حسن و جمال کا یہ عالم تھا کہ خود بھی جب کبھی آئینہ دیکھتے تو فرمایا کرتے تھے۔
اللہم کما احسنت خلقی فاحسن خلقی۔ یعنی اے اللہ جس طرح تو نے مجھے
جسمانی طور پر حسین بنایا۔ اسی طرح تو میرے اخلاق بھی نہایت پسندیدہ بنا دے۔

صلی اللہ علیہ والہ وسلم

باب ششم

حضرت مسیح موعود
(آپ پر سلامتی ہو)

و خاندان

ترے انوار سے روشن جہاں ہے

ترے انوار سے روشن جہاں ہے
 تری تعلیم کی حکمت عیاں ہے
 ترا روضہ ہے یا باغِ جنان ہے
 تری اولاد رحمت کا نشان ہے
 ترا مدارِ خلاقِ جہاں ہے
 ہر اک جانب ہی شور و فغان ہے
 ترا فیضانِ بحرِ بیکراں ہے
 تری تبلیغِ مشہورِ زمان ہے
 ترا مرکز ہے یا دارالامان ہے
 کوئی ساقی کوئی پیرِ مغان ہے
 کہ تو اسلام کی روح و رواں ہے
 خبر لے اے سیچا تو کہاں ہے

تجھے حق نے عطا کی کلامانی

بنی جاتی ہے دنیا قادیانی

اٹھا۔ لے کر عثمٰد کے علم کو
 دلائل سے۔ دُعائے معجزوں سے
 قلم کر دیں حرفیوں کی زبانیں
 اتر کیسا تھا تیرے بقتل میں
 ہزاروں حجتیں تجھ پر خدا کی
 کلام اللہ کی شانِ اتم کو
 ہلا ڈالا عرب کو اور عجم کو
 چلایا تو نے جب سیفِ قلم کو
 گئے دشمن سبھی ملکِ عدم کو
 نشان کیا کیا دکھائے تو نے ہم کو

ترے صدقے امامِ آسمانی

غلام احمد نبی قادیانی (بخار دل ص ۱۳)

شمال حضرت مسیح موعود

احمدی تو خدا کے فضل سے ہندوستان کے ہر گوشہ میں موجود ہیں بلکہ غیر مالک میں بھی مگر احمد کے دیکھنے والے اور نہ دیکھنے والے احمدیوں میں بھی ایک فرق ہے۔ دیکھنے والوں کے دل میں ایک سرور اور لذت اس کے دیدار اور صحبت کی اب تک باقی ہے۔ نہ دیکھنے والے بارہا تاسف کرتے پائے گئے کہ ہم نے جلدی کیوں نہ کی اور کیوں نہ اس محبوب کا اصلی چہرہ اس کی زندگی میں دیکھ لیا۔ تصویر اور اصل میں بہت فرق ہے۔ اور وہ فرق بھی دہی جانتے ہیں جنہوں نے اصل کو دیکھا۔ میرا دل چاہتا ہے احمد (آپ پر سلامتی ہو) کے علیہ اور عداوت پر کچھ تحریر کروں۔ شاید ہمارے وہ دوست جنہوں نے اس ذات بابرکات کو نہیں دیکھا خط اٹھائیں۔

حلیہ مبارک

بچائے اس کے کہ میں آپ کا حلیہ بیان کر دوں اور ہر چیز پر خود کوئی نوٹ دوں یہ بہتر ہے کہ میں سرسری طور پر اس کا ذکر کرتا جاؤں اور نتیجہ پڑھنے والے کی اپنی رائے پر چھوڑ دوں آپ کے تمام حلیہ کا خلاصہ ایک فقرہ میں یہ ہو سکتا ہے کہ ”آپ مردانہ حسن کے اعلیٰ نمونہ تھے۔“ مگر یہ فقرہ بالکل نامکمل رہے گا اگر اس کے ساتھ دوسرا یہ نہ ہو کہ ”یہ حسن انسانی ایک روحانی چمک دمک اور انوار اپنے ساتھ لئے ہوئے تھا“

اور جس طرح آپ جمالی رنگ میں اس امت کے لئے مبعوث ہوئے تھے اسی طرح آپ کا جمال بھی خدا کی قدرت کا نمونہ تھا اور دیکھنے والے کے دل کو اپنی طرف کھینچتا تھا۔ آپ کے چہرہ پر نورانیت کے ساتھ دعوتِ ہدایت اور استکبار نہ تھے۔ بلکہ قزوقی، خاکساری اور محبت کی آمیزش موجود تھی چنانچہ ایک دفعہ کا واقعہ میں بیان کرتا ہوں کہ حضرت اقدس چولہ صاحب کو دیکھنے ڈیرہ بابا ناناک نثر لیفے گئے تو وہاں پہنچ کر ایک درخت کے نیچے سایہ میں کپڑا بچھا دیا گیا اور سب لوگ بیٹھ گئے۔ اس پاس کے دیہات اور خاص قصبہ کے لوگوں نے حضرت صاحب کی آمد سن کر ملاقات اور مصافحہ کے لئے آنا شروع کیا۔ اور جو شخص آتا مولوی سید محمد احسن صاحب کی طرف آتا اور ان کو حضرت اقدس صاحب سے مصافحہ کر کے بیٹھ جاتا۔ غرض کچھ دیر تک لوگوں پر یہ امر نہ کھلا۔ جب تک خود مولوی صاحب موصوف نے اشارہ سے اور یہ کہہ کر لوگوں کو ادھر متوجہ نہ کیا۔ حضرت صاحب یہ ہیں۔ ”بعینہ ایسا واقعہ ہجرت کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں پیش آیا تھا۔ وہاں بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو رسول خدا سمجھ کر مصافحہ کرتے رہے۔ جب تک کہ انہوں نے آپ پر چادر سے سایہ کر کے لوگوں کو ان کی غلطی سے آگاہ نہ کر دیا۔

حجم اور قد

آپ کا حجم دُبلّا نہ تھا۔ نہ آپ بہت موٹے تھے۔ البتہ آپ دوسرے حجم کے تھے۔ قد متوسط تھا۔ اگرچہ ناپا نہیں گیا مگر اندازاً پانچ فٹ اٹھ انچ کے قریب ہوگا۔ کندھے اور چھاتی کشادہ اور آخر عمر تک سیدھے رہے نہ مگر جھکی نہ کندھے تمام حجم کے اعضاء میں تناسب تھا۔ یہ نہیں کہ ہاتھ بے حد لمبے ہوں یا ٹانگیں یا پیٹ اندانہ سے زیادہ نکلا ہوا یا غرض کسی قسم کی بد صورتی آپ کے جسم میں نہ تھی۔ جلد آپ کی متوسط درجہ کی تھی نہ سخت نہ کھردری اور نہ ایسی ملائم جیسی عورتوں کی ہوتی ہے۔ آپ کا جسم پلپلا اور نرم نہ تھا بلکہ مضبوط اور

جوانی کی سی سختی لئے ہوئے۔ آخر عمر میں آپ کی کھال کیس سے بھی نہیں لگی نہ آپ کے جسم پر پھرتیاں پڑیں۔

آپ کا رنگ

ہ رنگم چو گندم است و بمز فرق بین ست
زاں ساں کہ آمد ست در اخبار سر درم

آپ کا رنگ گندمی اور نہایت اعلیٰ درجہ کا گندمی تھا۔ یعنی اس میں ایک نورانیت اور سُرخ جھلک مارتی تھی۔ اور یہ چمک جو آپ کے چہرہ کے ساتھ وابستہ تھی عارضی نہ تھی بلکہ دائمی۔ کبھی کسی صدمہ رنج ابتلا مقدمات اور مصائب کے وقت آپ کا رنگ زرد ہوتے نہیں دیکھا گیا اور ہمیشہ چہرہ مبارک گندم کی طرح دکھاتا رہتا تھا۔ کسی مصیبت اور تکلیف نے اس چمک کو دُور نہیں کیا۔ علاوہ اس چمک اور لُہ کے آپ کے چہرہ پر ایک بِلَاشَت اور تہسم ہمیشہ رہتا تھا اور دیکھنے والے کہتے تھے کہ اگر یہ شخص مغربی ہے اور دل میں اپنے تئیں جھوٹا جانتا ہے تو اس کے چہرہ پر یہ بِلَاشَت اور خوشی اور فح اور طمانیتِ قلب کے آثار کیونکر ہو سکتے ہیں۔ یہ نیک ظاہر کسی بد باطن کے ساتھ وابستہ نہیں رہ سکتا۔ اور ایمان کا نور بدکار کے چہرہ پر درخشندہ نہیں ہو سکتا۔ آتھم کی پیشگوئی کا آخری دن آگیا اور جماعت میں لوگوں کے چہرے پژمردہ ہیں اور دل سخت متعقب ہیں۔ بعض لوگ نادانقی کے باعث مخالفین سے اس کی شرطیں لگا چکے ہیں۔ ہر طرف سے اُداسی کے آثار ظاہر ہیں۔ لوگ نمازوں میں چیخ چیخ کر رو رہے ہیں کہ اے خداوند ہمیں رِضا امت کیو۔ غرض ایسا کہ ہم پر رہا ہے کہ غیردوں کے رنگ بھی فق ہو رہے ہیں۔ مگر یہ خدا کا شیر گھر سے نکلتا ہے نہ ہٹا ہوا اور جماعت کے سر پر اور دلوں کو مسجد میں بلاتا ہے سکھاتا ہوا۔ ادھر حاضرین کے دل بیٹھے جلتے ہیں۔ ادھر وہ کہہ رہا ہے کہ لو پیش گوئی پوری ہو گئی۔ اطلع اللہ علی ہمہ وغیرہ۔

مجھے الہام ہوا۔ اس نے حق کی طرف رجوع کیا حق نے اس کی طرف رجوع کیا۔ کسی نے اس کی بات مانی نہ مانی اُس نے اپنی بات سنا دی اور سُنے دانوں نے اس کے چہرہ کو دیکھ کر یقین کیا کہ یہ سچا ہے۔ ہم کو غم کھارہا ہے اور یہ بے فکر اور بے غم مسکرا مسکرا کر باتیں کر رہا ہے۔ اس طرح کہ گویا حق تعالیٰ نے آختم کے معاملہ کا فیصلہ اسی کے اپنے ہاتھ میں دے دیا۔ اور پھر اس نے آختم کا رجوع اور بفراری دیکھ کر خود اپنی طرف سے مہلت دے دی اور اب اس طرح خوش ہے جس طرح ایک دشمن کو مغلوب کر کے ایک پہلوان چیر محض اپنی دیر دلی سے خود ہی اسے چھوڑ دیتا ہے کہ جاؤ ہم تم پر رحم کرتے ہیں۔ ہم مرے کو مارنا اپنی ہنٹک بھتکتے ہیں۔

لیکھرام کی پیش گوئی پوری ہوئی۔ مخبروں نے فوراً اتہام لگانے شروع کئے۔ پولیس میں تلاشی کی درخواست کی گئی۔ صاحب سپرنٹنڈنٹ پولیس یکا ایک تلاشی کے لئے آمبو دوڑے۔ لوگ اکٹہ کر دیئے گئے اندر کے باہر باہر کے اندر نہیں جاسکتے۔ مخالفین کا یہ زور کہ ایک حرف بھی تحریر کا مشتبہ نکلے تو پکڑ لیں مگر آپ کا یہ عالم کہ وہی خوشی اور مسرت چہرہ پر ہے اور خود پولیس افسروں کو لے جالے جا کر اپنے بستے اور کتابیں تحریریں اور خطوط اور کوٹھریاں اور مکان دکھا رہے ہیں۔ کچھ خطوط انہوں نے مشکوک سمجھ کر اپنے قبضہ میں بھی کر لئے ہیں۔ مگر یہاں وہی چہرہ ہے اور وہی مسکراہٹ۔ گویا نہ صرف بیگناہی بلکہ ایک فحش بین اور اتام محبت کا موقعہ نزدیک آنا جاتا ہے۔ برخلاف اس کے باہر جو لوگ بیٹھے ہیں ان کے چہروں کو دیکھو وہ ہر ایک کنسٹیبل کو باہر نکلتے اور اندر جلتے دیکھ دیکھ کر سہمے جلتے ہیں۔ ان کا رنگ فقی ہے ان کو یہ معلوم نہیں کہ اندر تو وہ جس کی آبرو کا انہیں فکر ہے خود افسروں کو بلا بلا کر اپنے بستے اور اپنی تحریریں دکھا رہا ہے اور اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ ایسی ہے جس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اب حقیقت پیش گوئی کی پورے طور پر کھلے گی اور میرا دامن ہر طرح کی آلائش اور سازش سے پاک ثابت ہوگا۔

غرض یہی حالت تمام مقدمات، ابتلاؤں، مصائب اور میاشحات میں رہی اور یہ وہ اطمینان

قلب کا اعلیٰ اور اکمل نمونہ تھا جسے دیکھ کر بہت سی سعید روحیں ایمان لے آئی تھیں۔

آپ کے بال

آپ کے سر کے بال نہایت باریک، سیدھے چکنے چکدار اور نرم تھے۔ اور مہندی کے رنگ سے رنگین رہتے تھے۔ گھنے اور کثرت سے نہ تھے۔ بلکہ کم کم۔ اور نہایت ملائم تھے۔ گردن تک لمبے تھے۔ آپ نہ سر منڈواتے تھے نہ خشخاش یا اس کے قریب کترواتے تھے بلکہ اتنے لمبے رکھتے تھے جیسے عام طور پر پٹے رکھے جاتے ہیں۔ سر میں تیل بھی ڈالتے تھے۔ چنبیلی یا خنا وغیرہ کا۔ یہ عادت تھی کہ بال سوکھے نہ رکھتے تھے۔

ریش مبارک

آپ کی داڑھی اچھی گھنڈا رہتی، بال مضبوط موٹے اور چکدار، سیدھے اور نرم حنا سے سرخ اور رنگے ہوتے تھے۔ داڑھی کو لمبا چھوڑ چھوڑ کر جمامت کے وقت فاضل بال، آپ کترواتے تھے۔ یعنی بے ترتیب اور نامنظم نہ رکھتے تھے بلکہ سیدھی نیچے کو اور برابر رکھتے تھے۔ داڑھی میں بھی ہمیشہ تیل لگایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایک مہنسی گال پر ہونے کی وجہ سے وہاں سے کچھ بال پورے بھی کترولے تھے۔ اور وہ تبرک کے طور پر لوگوں کے پاس اب تک موجود ہیں۔ ریش مبارک تینوں طرف چہرہ کے تھی۔ اور بہت خوبصورت۔ نہ اتنی کم کہ چھدری اور نہ صرف ٹھوڑھی پر ہونے اتنی کہ آنکھوں تک بال پہنچیں۔

وسمہ مہندی

ابتداء ایام میں آپ وسمہ اور مہندی لگایا کرتے تھے۔ پھر دماغی دورے بکثرت ہونے کی وجہ سے سر اور ریش مبارک پر آخر عز تک مہندی ہی لگاتے رہے وسمہ ترک کر

دیا تھا۔ البتہ کچھ روز انگریزی دسمہ بھی استعمال فرمایا۔ مگر پھر ترک کر دیا۔ آخری دنوں میں میر حامد شاہ صاحب سیالکوٹی نے ایک دسمہ تیار کر کے پیش کیا تھا وہ لگاتے تھے۔ اس سے ریش مبارک میں سیاہی آگئی تھی۔ مگر اس کے علاوہ ہمیشہ برسوں مہندی پر ہی انگٹھا کی جو اکثر جمعہ کے جمعہ یا بعض اوقات اور دنوں میں بھی آپ نائی سے لگوا کر تے تھے۔

ریش مبارک کی طرح موچھوں کے بال بھی مضبوط اور اچھے موٹے اور چمکدار تھے۔ آپ لبیں کتراتے تھے۔ مگر نہ اتنی کہ جو دباویوں کی طرح مونڈی ہوئی معلوم ہوں۔ نہ اتنی لمبی کہ ہونٹ کے کنارے سے نیچی ہوں۔

جسم پر آپ کے بال صرف سامنے کی طرف تھے۔ پشت پر نہ تھے اور بعض اوقات سینہ اور پیٹ کے بال آپ مونڈ دیا کرتے تھے۔ یا کتروادیتے تھے۔ پنڈلیوں پر بہت کم بال تھے۔ اور جو تھے وہ نرم اور چھوٹے۔ اس طرح ہاتھوں کے بھی۔

چہرہ مبارک

آپ کا چہرہ کتابی یعنی معتدل لمبا تھا۔ اور بحالانکہ عمر شریف ۷۰ اور ۸۰ کے درمیان تھی پھر بھی جھریوں کا نام و نشان نہ تھا اور نہ متفکما در غصہ در طبیعت والوں کی طرح پیشانی پر شکن کے نشانات نمایاں تھے۔ رنج۔ فکر۔ تردد یا غم کے آثار چہرہ پر دیکھنے کی بجائے زیارت کنندہ اکثر تبسم اور خوشی کے آثار ہی دیکھتا تھا۔

آپ کی آنکھوں کی سیاہی، سیاہی مائل شرتی رنگ کی تھی۔ اور آنکھیں بڑی بڑی تھیں مگر پوٹے اس وضع کے تھے کہ سوائے اس وقت کے جب آپ ان کو خاص طور پر کھولیں ہمیشہ قدرتی غصہ بصر کے رنگ میں رہتی تھیں۔ بلکہ جب مخاطب ہو کر بھی کلام فرماتے تھے تو آنکھیں نیچی ہی رہتی تھیں اسی طرح جب مردانہ مجالس میں بھی تشریف لے جاتے تو بھی اکثر ہر وقت نظر نیچے ہی رہتی تھی۔ گھروں میں بیٹھتے تو اکثر آپ کو یہ نہ معلوم ہونا کہ

اس مکان میں اور کون کون بیٹھا ہے۔ اس جگہ یہ بات بھی بیان کے قابل ہے کہ آپ نے کبھی عینک نہیں لگائی اور آپ کی آنکھیں کام کرنے سے کبھی نہ تھکتی تھیں۔ خدا تعالیٰ کا آپ کے ساتھ حفاظت عین کا ایک وعدہ تھا جس کے ماتحت آپ کی چشمان مبارک آخر وقت تک بیماری اور تکان سے محفوظ رہیں۔ البتہ پہلی رات کا ہلال آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں نظر نہیں آتا۔ تاکہ حضرت اقدس کی نہایت خوبصورت اور بلند بالاتھی۔ پتلی، سیدھی، اونچی اور موزوں نہ پھیلی ہوئی تھی نہ موٹی۔ کان آنحضور کے متوسط یا متوسط تھے ذرا بڑے۔ نہ باہر کو بہت بڑھے ہوئے نہ بالکل سر کے ساتھ لگے ہوئے۔ قلبی آم کی فاکش کی طرح اوپر سے بڑے نیچے سے چھوٹے۔ قوتِ شنوائی آپ کی آخر وقت تک عمدہ اور خدا کے فضل سے برقرار رہی۔

رخسار مبارک آپ کے نہ چپکے ہوئے اندر کو تھے نہ اتنے موٹے کہ بہت باہر کو نکلی آویں۔ نہ رخساروں کی ہڈیاں اُبھری ہوئی تھیں۔ بھنویں آپ کی الگ الگ تھیں۔ پوستہ ابرو نہ تھے۔

پیشانی اور سر مبارک

پیشانی مبارک آپ کی سیدھی اور بلند اور چوڑی تھی اور نہایت درجہ کی فراست اور ذہانت آپ کے جبین سے نکلنے لگی تھی۔ علم قیافہ کے مطابق ایسی پیشانی بہترین نمونہ اعلیٰ صفات اور اخلاق کا ہے۔ یعنی جو سیدھی ہونے آگے کو نکلی ہوئی نہ پیچھے کو دھسی ہوئی۔ اور بلند ہو یعنی اونچی اور کشادہ ہو اور چوڑی ہو۔ بعض پیشانیاں گونچی ہوں مگر چوڑان ماتھے کی تنگ ہوتی ہے۔ آپ میں یہ تینوں خوبیاں جمع تھیں۔ اور پھر یہ خوبی کہ جبین جبین بہت کم پڑتی تھی۔ سر آپ کا بڑا تھا۔ خوبصورت بڑا تھا۔ اور علم قیافہ کی رو سے ہر سمت سے پورا تھا۔ یعنی لمبا بھی تھا اور چوڑا بھی تھا۔ اور اونچا بھی اور سطح اوپر کی۔ اکثر حصہ ہموار اور پیچھے سے بھی

گولائی درست تھی۔ آپ کی کن پٹی کشادہ تھی اور آپ کی کمال عقل پر دلالت کرتی تھی۔

لب مبارک

آپ کے لب مبارک پتلے نہ تھے۔ مگر تاہم ایسے موٹے بھی نہ تھے کہ بڑے لگیں۔ دروازہ آپ کا متوسط تھا۔ اور جب بات نہ کرتے ہوں تو منہ کھلا نہ رہتا تھا۔ بعض اوقات مجلس میں جب خاموش بیٹھے ہوں تو آپ عمامہ کے شملہ سے دیکھ کر مبارک دھک دیا کرتے تھے۔ دندان مبارک آپ کے آخر عمر میں کچھ خراب ہو گئے تھے یعنی کچھ بعض ڈاڑھوں کو لگ گیا تھا جس سے کبھی کبھی تکلیف ہو جاتی تھی۔ چنانچہ ایک دفعہ ایک ڈاڑھ کا سرا لیا نوکدار ہو گیا تھا کہ اس سے زبان میں زخم پڑ گیا تو یہی کیا تھا اس کو گھسوا کر برابر بھی کرایا تھا۔ مگر کبھی کوئی دانت نکلوا یا نہیں۔ مسواک آپ اکثر فرمایا کرتے تھے۔

پیر کی ایڑیاں آپ کی بعض دفعہ گرمیوں کے موسم میں پھٹ جایا کرتی تھیں۔ اگرچہ گرم کپڑے سردی گرمی برابر پہنتے تھے۔ تاہم گرمیوں میں پسینہ بھی خوب آ جاتا تھا۔ مگر آپ کے پسینہ میں بو کبھی نہیں آتی تھی خواہ کتنے ہی دن بعد کمرے تبدیل اور کیا ہی موسم ہو۔

گردن مبارک

آپ کی گردن متوسط لمبائی اور موٹائی میں تھی۔ آپ اپنے مطاع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ان کے اتباع میں ایک حد تک جسمانی زینت کا خیال ضرور رکھتے تھے غسل جبہ، محبت، حنا، مسواک، روغن اور خوشبو کنگھی اور آئینہ کا استعمال برابر مسنون طریق پر آپ فرمایا کرتے تھے۔ مگر ان باتوں میں انہماک آپ کی شان سے بہت دور تھا۔

باس

سب سے اول یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ آپ کو کسی قسم کے خاص لباس کا

شوق نہ تھا۔ آخری آیام کے کچھ سالوں میں آپ کے پاس کپڑے سادے اور سسے سلائے بطور تحفہ کے بہت آئے تھے۔ خاص کر کوٹ صدری اور پانچامہ قمیض وغیرہ جو اکثر شیخ رحمت اللہ صاحب لاہوری ہر عید بقرعید کے موقع پر اپنے ہمراہ نذر لاتے تھے وہی آپ استعمال فرمایا کرتے تھے۔ مگر علاوہ ان کے کبھی کبھی آپ خود بھی بنوایا کرتے تھے۔ عامانہ نو اکثر خود ہی خرید کر باندھتے تھے۔ جس طرح کپڑے بنے تھے اور استعمال ہوتے تھے۔ اسی طرح ساتھ ساتھ خرچ بھی ہوتے جاتے تھے۔ یعنی ہر وقت تبرک مانگنے والے طلب کرتے رہتے تھے۔ بعض دفعہ تو یہ نوبت پہنچ جاتی کہ آپ ایک کپڑا بطور تبرک کے عطا فرماتے تو دوسرا بنوا کر اس وقت پہننا پڑتا۔ اور بعض سمجھدار اس طرح بھی کرتے تھے کہ مثلاً ایک کپڑا اپنا بھیج دیا اور ساتھ عرض کر دیا کہ حضور ایک اتر اہوا تبرک مرحمت فرادیں۔

خیر یہ تو جملہ معترضہ تھا۔ اب آپ کے لباس کی ساخت سنئے۔ عموماً یہ کپڑے آپ زیب تن فرمایا کرتے تھے۔ کرتہ یا قمیض، پانچامہ، صدری۔ کوٹ، عامانہ۔ اس کے علاوہ رد مال بھی ضرور رکھتے تھے اور جاڑوں میں جرابیں۔ آپ کے سب کپڑوں میں خصوصیت یہ تھی کہ وہ بہت کھلے ہوتے تھے۔ اور اگرچہ شیخ صاحب مذکور کے آدردہ کوٹ انگریزی طرز کے ہوتے مگر وہ بھی بہت کشادہ اور لمبے یعنی گھٹنوں سے نیچے ہوتے تھے۔ اور جبے اور چوغہ بھی جو آپ پہنتے تھے تو وہ بھی ایسے لمبے کہ بعض تو ان میں سے ٹخنے تک پہنچتے تھے۔ اسی طرح کرتے اور صدیاں بھی کشادہ ہوتی تھی۔

بنیان آپ کبھی نہ پہنتے تھے بلکہ اس کی تنگی سے گھبراتے تھے۔ گرم قمیض جو پہنتے تھے۔ ان کا اکثر اوپر کا بٹن کھلا رکھتے تھے۔ اسی طرح صدری اور کوٹ کا اور قمیض کے کفوں میں اگر بٹن ہوں تو وہ بھی ہمیشہ کھلے رہتے تھے آپ کا طرز عمل ما افامن المتکلفین کے ماتحت کسی مصنوعی جکڑ بندی میں جو شرعاً غیر ضروری ہے پابند رہنا آپ کے مزاج کے خلاف تھا اور نہ آپ کو کبھی پرداہنسی کہ لباس عمدہ ہے یا برش کیا ہوا ہے یا بٹن سب

درست لگے ہوئے ہیں یا نہیں صرف لباس کی اصلی غرض مطلوب تھی۔ بارہا دیکھا گیا کہ بن اپنا کاج چھوڑ کر دوسرے ہی میں لگے ہوئے ہوتے تھے بلکہ صدری کے بٹن کوٹ کے کاجول میں لگائے ہوئے دیکھ گئے۔ آپ کی توجہ ہمہ تن اپنے مشن کی طرف تھی اور اصلاح اُمت میں اتنے محو تھے کہ اصلاح لباس کی طرف توجہ نہ تھی۔ آپ کا لباس آخر عمر میں چند سال سے بالکل گرم وضع کا ہی رہتا تھا۔ یعنی کوٹ اور صدری اور پاجامہ گرمیوں میں بھی گرم رکھتے تھے۔ اور یہ علامت طبع کے باعث تھا سردی آپ کو موافق نہ تھی اس لئے اکثر گرم کپڑے لکھا کرتے تھے البتہ گرمیوں میں نیچے کرتہ ملل کا رہتا تھا بجائے گرم کرنے کے پاجامہ آپ کا معروف شرعی وضع کا ہوتا تھا (پہلے غراہ یعنی ڈھبلا مردانہ پاجامہ بھی پہنا کرتے تھے مگر آخر عمر میں ترک کر دیا تھا) مگر گرمیوں میں کبھی کبھی دن کو اور عادتاً رات کے وقت تہ بند باندھ کر خواب فرمایا کرتے تھے۔

صدری گرمیوں میں اکثر پہنے رہتے مگر کوٹ عموماً باہر جاتے وقت ہی پہنتے۔ اور سردی کی زیادتی کے دنوں میں اوپر تلے دو دو کوٹ بھی پہنا کرتے۔ بلکہ بعض اوقات پوستین بھی۔

صدی کی جیب میں یا بعض اوقات کوٹ کی جیب میں آپ کا دوا مال ہوتا تھا۔ آپ ہمیشہ بڑا دوا مال رکھتے تھے۔ نہ کہ چھوٹا جٹھکینی دوا مال جو آج کل کا بہت مروج ہے اسی کے کونوں میں آپ مُشک اور ایسی ہی ضروری ادویہ جو آپ کے استعمال میں رہتی تھیں اور ضروری خطوط وغیرہ باندھ رکھتے تھے۔ اور اسی دوا مال میں نقد وغیرہ جو نذر لوگ مسجد میں پیش کرتے تھے باندھ لیا کرتے۔

گھڑی بھی آپ ضرور اپنے پاس رکھا کرتے تھے مگر اس کی گنتی دینے میں اکثر ناغہ ہو جاتا تھا۔ اس لئے اکثر وقت غلط ہی ہوتا تھا۔ اور چونکہ گھڑی جیب میں سے اکثر نکل پڑتی اس لئے آپ اُسے بھی دوا مال میں باندھ لیا کرتے۔ گھڑی کو ضرورت کے لئے رکھتے نہ زیبائش کے لئے۔

آپ کو دیکھ کر کوئی شخص ایک لمحہ کے لئے بھی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس شخص کی زندگی میں یا لباس میں کسی قسم کا بھی تصنع ہے یا یہ زیب و زینت دنیوی کا دلدارہ ہے۔ ہاں البتہ دل ورجز فاہجہ کے ماتحت آپ صاف اور ستھری چیز ہمیشہ پسند فرماتے اور گندی اور پیلی چیز سے سخت نفرت رکھتے۔ صفائی کا اس قدر اہتمام تھا کہ بعض اوقات آدمی موجود نہ ہو تو بیت الخلاء میں خود فینائیل ڈالتے تھے۔

عمامہ شریف آپ مہمل کا باندھا کرتے تھے۔ اور اکثر دس گز یا کچھ اوپر لمبا ہوتا تھا۔ شملہ آپ لمبا چھوڑتے تھے کبھی کبھی شملہ کو آگے ڈال دیا کرتے۔ اور کبھی اس کا پلہ دہن مبارک پر بھی رکھ لیتے۔ جبکہ مجلس میں خاموشی ہوتی۔ عمامہ کے باندھنے کی آپ کی خاص وضع تھی۔ نوک تو ضرور سامنے ہوتی مگر سر پر ڈھیلا ڈھالا پٹا ہوا ہوتا تھا۔ عمامہ کے نیچے اکثر رومی ٹوپی رکھتے تھے اور گھر میں عمامہ اتار کر صرف یہ ٹوپی ہی پہنے رہا کرتے۔ مگر نرم قسم کی دوسری جو سخت قسم کی نہ ہوتی۔

جوابیں آپ سردیوں میں استعمال فرماتے اور ان پر مسح فرماتے۔ بعض اوقات زیادہ سردی میں دو دو جوابیں اوپر تلے چڑھا لیتے۔ مگر بار بار جواب اس طرح پہن لیتے کہ وہ پیر پر ٹھیک نہ چڑھتی۔ کبھی تو سر آگے ٹکاتا رہتا اور کبھی جواب کی اڑی کی جگہ پیر کی پشت پر آ جاتی۔ کبھی ایک جواب سیدھی دوسری اُلٹی۔ اگر جواب کہیں سے کچھ بھٹ جاتی تو بھی مسح جائز رکھتے بلکہ فرماتے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ایسے موزوں پر بھی مسح کر لیا کرتے تھے جس میں سے ان کی انگلیوں کے پوٹے باہر نکلے رہا کرتے۔

جوتی آپ کی دیسی ہوتی۔ خواہ کسی وضع کی ہو۔ پھواری، لاہوری، لدھیانوی، سلیم شاہی ہر وضع کی پہن لیتے مگر ایسی جو کھلی کھلی ہو۔ انگریزی بوٹ کبھی نہیں پہنا۔ مگر گلابی حضرت صاحب کو پہنے میں نے نہیں دیکھا۔

جوتی اگر تنگ ہوتی تو اس کی اڑی بٹھا لیتے۔ مگر ایسی جوتی کے ساتھ باہر تشریف

نہیں لے جاتے تھے۔ لباس کے ساتھ ایک چیز کا اور بھی ذکر کر دیتا ہوں وہ یہ کہ آپ عصا ضرور رکھتے تھے۔ گھر میں یا جب مسجد مبارک میں روزانہ نماز کو جانا ہوتا تب تو نہیں مگر مسجد اقصیٰ کو جانے کے وقت یا جب باہر سیر وغیرہ کے لئے تشریف لاتے تو ضرور ہاتھ میں ہوا کرتا تھا اور موٹی اور مضبوط ٹکڑی کو پسند فرماتے مگر کبھی اس پر سہارا یا بوجھ دے کر نہ چلتے تھے جیسے اکثر ضعیف العمر آدمیوں کی عادت ہوتی ہے۔

موسم سرما میں ایک دہسہ لے کر آپ مسجد میں نماز کے لئے تشریف لایا کرتے تھے جو اکثر آپ کے کندھے پر پڑا ہوا ہوتا تھا۔ اور اسے اپنے آگے ٹال لیا کرتے تھے جب تشریف رکھتے تو پھر پیروں پر ڈال لیتے۔

پکڑوں کی احتیاط کا یہ عالم تھا کہ کوٹ، صدری، ٹوپی، عمامہ رات کو اتار کر تیکہ کے نیچے ہی رکھ لیتے۔ اور رات بھر تمام کپڑے جنہیں محتاط لوگ شکن اور میل سے بچانے کو انگ جگہ کھنٹی پر ٹانگ دیتے ہیں وہ بستر پر سر اور جسم کے نیچے کئے جاتے اور صبح کو ان کی ایسی حالت ہو جاتی کہ اگر کوئی فیشن کا دلدادہ اور سلوٹ کا دشمن ان کو دیکھ لے تو سر پیٹ لے۔ موسم گرما میں دن کو بھی اور رات کو تو اکثر آپ کپڑے اتار دیتے اور صرف چادر یا انگلی باندھ لیتے۔ گرمی دانے بعض دفعہ بہت نکل آتے تو اس کی خاطر بھی کرتہ اتار دیا کرتے۔ تہ بند اکثر نصف ساق تک ہوتا تھا۔ اور گھٹنوں سے اوپر ایسی حالتوں میں مجھے یاد نہیں کہ آپ برہنہ ہوئے ہوں۔

آپ کے پاس کچھ کنبیاں بھی رہتی تھیں۔ یہ یا تو رومال میں یا اکثر آزار بند میں باندھ کر رکھتے۔ روٹی دار کوٹ پہنتا آپ کی عادت میں داخل نہ تھا۔ نہ ایسی رضائی اوڑھ کر باہر تشریف لاتے بلکہ چادر پٹینہ کی یا دھسہ رکھا کرتے تھے اور وہ بھی سر پر کبھی نہیں اوڑھتے تھے بلکہ کندھوں اور گردن تک رہتی تھی۔ گلوبند اور دستاؤں کی آپ کو عادت نہ تھی لیکن آپ کا ایسا ہوتا تھا کہ ایک لحاف جس میں ۵-۶ سیر روٹی کم از کم ہوتی تھی۔ اور اچھا لمبا

چوڑا ہوتا تھا۔ چادر بستر کے اوپر اور تکیہ۔ اور نوشک آپ گرمی جاڑے دونوں موسموں میں بسبب سردی کی ناموافقت کے بچھواتے تھے۔

تحریر وغیرہ کا سب کام پلنگ پر ہی اکثر فرمایا کرتے اور دوات قلم بستہ اور کتابیں یہ سب چیزیں پلنگ پر موجود رکھتے تھے۔ کیونکہ یہی جگہ میز کرسی اور لائبریری سب کا کام دیتی تھی۔ اور ما انا من المستکفین کا عمل نظارہ خوب واضح طور پر نظر آتا تھا۔ ایک بات کا ذکر کرنا میں مجبول گیا۔ وہ یہ کہ آپ امیروں کی طرح ہر روز کپڑے نہ بدلا کرتے تھے۔ بلکہ جب ان کی صفائی میں فرق آنے لگتا۔ تب بدلتے تھے۔

خوراک کی مقدار

قرآن شریف میں کفار کے لئے وارد ہے یا کلون کما تاكل الانعام اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ کافرات انتڑی میں کھاتا اور مومن ایک میں۔ مراد ان باتوں سے یہ ہے کہ مومن طیب چیز کھانے والا اور دنیا دار یا کافر کی نسبت بہت کم خور ہوتا ہے۔ جب مومن کا یہ حال ہوا تو پھر انبیاء اور مرسلین علیہم السلام کا تو کیا کہنا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر بھی اکثر ایک سالن ہی ہوتا تھا۔ بلکہ ستویا صرف کھجور یا دودھ کا ایک پیالہ ہی ایک غذا ہوا کرتی تھی۔ اسی سنت پر ہمارے حضرت اقدس (آپ پر سلامتی ہو) بھی بہت ہی کم خور تھے۔ اور بمقابلہ اس کام اور محنت کے جس میں حضور دن رات لگے رہتے تھے۔ اکثر حضور کی غذا دیکھی جاتی تو بعض اوقات حیرانی سے بے اختیار لوگ یہ کہہ اُٹھتے تھے کہ اتنی خوراک پر یہ شخص زندہ کیونکر رہ سکتا ہے۔ خواہ کھانا کیسا ہی عمدہ اور لذیذ ہو اور کیسی ہی مہک ہو آپ کبھی حلق تک ٹھونس کر نہیں کھاتے تھے۔ عام طور پر دن میں دو وقت مگر بعض اوقات جب طبیعت خراب ہوتی تو دن بھر میں ایک ہی دفعہ کھانا نوش فرمایا کرتے تھے۔ علاوہ اس کے چائے وغیرہ ایک پیالی صبح کو بطور ناشتہ بھی پی لیا کرتے تھے مگر جہاں

تک میں نے غور کیا آپ کو لذیذ مزیدار کھانے کا شوق ہرگز نہ تھا۔

اوقات

معمولاً آپ صبح کا کھانا ۱۰ بجے سے ظہر کی اذان تک اور شام کا نمازِ مغرب کے بعد سے سونے کے وقت تک کھایا کرتے تھے کبھی شاد و نادر ایسا بھی ہوتا تھا کہ دن کا کھانا آپ نے بعد ظہر کھایا ہو۔ شام کا کھانا مغرب سے پہلے کھانے کی عادت نہ تھی۔ مگر کبھی کبھی کھایا کرتے تھے مگر معمول دو طرح کا تھا۔ جن دنوں میں آپ بعد مغرب عشا تک باہر تشریف رکھا کرتے تھے اور کھانا گھر میں کھاتے تھے ان دنوں میں یہ وقت عشا کے بعد ہوا کرتا تھا درنہ مغرب اور عشا کے درمیان۔

مدتوں آپ باہر مہانوں کے ہمراہ کھانا کھایا کرتے تھے اور یہ دسترخوان گول کرو یا مسجد مبارک میں بچھا کرتا تھا اور خاص مہمان آپ کے ہمراہ دسترخوان پر بیٹھا کرتے تھے۔ یہ عام طور پر وہ لوگ ہوا کرتے تھے جن کو حضرت صاحب نامہ ذکر دیا کرتے تھے۔ ایسے دسترخوان پر تعداد کھانے والوں کی دس سے بچیں تک ہو جایا کرتی تھی۔

گھر میں جب کھانا نوش جان فرماتے تھے تو آپ کبھی تنہا مگر اکثر ام المؤمنین اور کسی ایک یا سب بچوں کو ساتھ لے کر تبادل فرمایا کرتے تھے۔ یہ عاجز کبھی قادیان میں ہوتا تھا تو اس کو بھی شرف اس خانگی دسترخوان پر بیٹھنے کا مل جایا کرتا تھا۔

سحری آپ ہمیشہ گھر میں ہی تناول فرماتے تھے۔ اور ایک دو موجودہ آدمیوں کے ساتھ یا تنہا سوائے گھر کے باہر جب کبھی آپ کھانا کھاتے تو آپ کسی کے ساتھ نہ کھاتے تھے۔ یہ آپ کا حکم نہ تھا مگر خدام آپ کو عزت کی وجہ سے ہمیشہ الگ ہی برتن میں کھانا پیش کیا کرتے تھے۔ اگرچہ اور مہمان بھی سوائے کسی خاص وقت کے الگ الگ ہی برتنوں میں کھایا کرتے تھے۔

کس طرح کھانا تناول فرماتے تھے

جب کھانا آگے رکھا جاتا یا دسترخوان بچتا تو آپ اگر مجلس میں ہوتے تو یہ پوچھ لیا کرتے۔ کیوں جی شروع کریں؟ مطلب یہ کہ کوئی مہمان رہ تو نہیں گیا۔ یا سب کے آگے کھانا آ گیا۔ پھر آپ جواب ملنے پر کھانا شروع کرتے۔ اور تمام دوران میں نہایت آہستہ آہستہ چاچیا کر کھاتے۔ کھانے میں کوئی جلدی آپ سے صادر نہ ہوتی۔ آپ کھانے کے دوران میں ہر قسم کی گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ سالن آپ بہت کم کھاتے تھے اور اگر کسی خاص دعوت کے موقع پر دو تین قسم کی چیزیں سامنے ہوں تو اکثر صرف ایک ہی پر ہاتھ ڈالا کرتے تھے۔ اور سالن کی جو رکابی آپ کے آگے سے اٹھتی تھی وہ اکثر ایسی معلوم ہوتی تھی کہ گویا اسے کسی نے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ بہت بوٹیاں یا ترکاری آپ کو کھانے کی عادت نہ تھی۔ بلکہ لعاب سے اکثر چھوڑ کر کھایا کرتے تھے۔ لقمہ چھوٹا ہوتا تھا اور روٹی کے ٹکڑے آپ بہت سے کر لیا کرتے تھے اور یہ آپ کی عادت تھی۔ دسترخوان سے اٹھنے کے بعد سب سے زیادہ مگرے روٹی کے آپ کے آگے سے ملتے تھے اور لوگ بطور تبرک کے ان کو اٹھا کر کھایا کرتے تھے۔ آپ اس قدر کم خور تھے کہ باوجودیکہ سب مہمانوں کے برابر آپ کے آگے کھانا رکھا جاتا تھا مگر پھر بھی سب سے زیادہ آپ کے آگے سے بچتا تھا۔

بعض دفعہ تو دیکھا گیا کہ آپ صرف روٹی کا نوالہ منہ میں ڈال لیا کرتے تھے۔ اور پھر انگلی کا سرا شروع ہے میں ترکہ کے زبان سے چھو دیا کرتے تاکہ لقمہ نیکیں ہو جاوے۔ پچھلے دنوں میں جب آپ گھر میں کھانا کھاتے تھے تو آپ اکثر صبح کے وقت مکی کی روٹی اکثر کھایا کرتے تھے اور اس کے ساتھ کوئی ساگ یا صرف سی کا گلاس یا کچھ مکھن ہوا کرتا تھا۔ یا کبھی اچار سے بھی لگا کر کھایا کرتے تھے۔ آپ کا کھانا صرف اپنے کام کے لئے قوت حاصل کرنے کے لئے ہوا کرتا تھا نہ کہ لذت نفس کے لئے۔ بار بار آپ نے فرمایا کہ ہمیں تو کھانا کھا کر بھی معلوم

کھن ہے۔ پھر ہم ناحق بدگمانی اور شکوک میں کیوں پڑیں۔ مکی کی روٹی بہت مدت آپ نے آخری عمر میں استعمال فرمائی۔ کیونکہ آخری سات آٹھ سال سے آپ کو دستوں کی بیماری ہو گئی تھی اور ہضم کی طاقت کم ہو گئی تھی۔ علاوہ ان روٹیوں کے آپ شیر مال کو بھی پسند فرماتے تھے اور باقر خانی قلعہ وغیرہ غرض جو جو اقسام روٹی کے سامنے آجایا کرتے تھے آپ کسی کو رد نہ فرماتے تھے۔

سائن آپ بہت کم کھاتے تھے۔ گوشت آپ کے ہاں دو وقت پکتا تھا مگر دال آپ کو گوشت سے زیادہ پسند تھی۔ یہ دال ماش کی یا اور دھکی ہوتی تھی جس کے لئے گورداسپور کا ضلع مشہور ہے۔ سائن ہر قسم کا اور ترکاری عام طور پر ہر طرح کی آپ کے دسترخوان پر دیکھی گئی ہے اور گوشت بھی ہر حلال اور طیب جانور کا آپ کھاتے تھے۔ پرندوں کا گوشت آپ کو مرغوب تھا اس لئے بعض اوقات جب طبیعت کمزور ہوتی تو تیز فاختہ وغیرہ کے لئے شیخ عبدالرحیم صاحب نو مسلم کو ایسا گوشت مہیا کرنے کو فرمایا کرتے تھے۔ مرغ اور بھیروں کا گوشت بھی آپ کو پسند تھا۔ مگر بٹیرے جب سے کہ پنجاب میں طاعون کا زور ہوا کھانے چھوڑ دیئے تھے۔ بلکہ منع کیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ اس کے گوشت میں طاعون پیدا کرنے کی خاصیت ہے۔ اور بنی اسرائیل میں ان کے کھانے سے سخت طاعون پڑی تھی۔ حضور کے سامنے دو ایک دفعہ گوہ کا گوشت پیش کیا گیا مگر آپ نے فرمایا کہ جائز ہے۔ جس کا جی چاہے کھالے۔ مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ اس سے کراہت فرمائی اس لئے ہم کو بھی اس سے کراہت ہے۔ اور جیسا کہ دیاں ہوا تھا یہاں بھی لوگوں نے آپ کے یہاں خانہ بلکہ گھر میں بھی کچھ بچوں اور لوگوں نے گوہ کا گوشت کھایا مگر آپ نے اسے قریب نہ آنے دیا۔ مرغ کا گوشت ہر طرح کا آپ کھا لیتے تھے۔ سائن ہوا بھنا ہوا کباب ہوا پلاؤ مگر اکثر ایک ران پر ہی گزارہ کر لیتے تھے اور وہی آپ کو کافی ہو جاتی تھی بلکہ کبھی کچھ بچ بھی رہا کرتا تھا۔ پلاؤ بھی آپ کھاتے تھے مگر ہمیشہ نرم اور گداز اور گلے گلے ہوئے چادلوں کا اور

میٹھے چاول تو کبھی خود کہہ کر پکوا لیا کرتے تھے مگر گڑ کے اور دہی آپ کو پسند تھے۔ عمدہ کھانے یعنی کباب مرغ۔ پلاؤ یا انڈے اور اسی طرح فرنی میٹھے چاول وغیرہ تب ہی آپ کہہ کر پکوا لیا کرتے تھے۔ جب صغف معلوم ہوتا۔ جن دنوں میں تصنیف کا کام کم ہوتا یا صحت اچھی ہوتی تو ان دنوں میں معمولی کھانا ہی کھاتے۔ اور وہ بھی کبھی ایک وقت ہی صرف اور دوسرے وقت دودھ وغیرہ سے گزارہ کر لیتے۔ دودھ بالائی۔ مکھن یہ اشیاء بلکہ بادام دخن تک صرف قوت۔ کہ قیام اور ضعف کو دور کرنے کو استعمال فرماتے تھے اور ہمیشہ معمولی مقدار میں بعض لوگوں نے آپ کے کھانے پر اعتراض کئے ہیں۔ مگر ان بیوقوفوں کو یہ خبر نہیں کہ ایک شخص جو عمر میں بوڑھا ہے اور اسے کئی امراض گئے ہوئے ہیں اور باوجود ان کے وہ تمام جہان سے مصروف پیکار ہے۔ ایک جماعت بنا رہا ہے جس کے فرد پر اس کی نظر ہے۔ اصلاح اُمت کے کام میں مشغول ہے۔ ہر مذہب سے الگ الگ قسم کی جنگ مٹنی ہوئی ہے۔ دن رات تصانیف میں مصروف ہے جو نہ صرف اردو بلکہ فارسی اور عربی میں اور پھر وہی ان کو لکھتا اور وہی کاپی دیکھتا۔ وہی پروف درست کرتا اور وہی ان کی اشاعت کا انتظام کرتا ہے پھر سینکڑوں مہانوں کے ٹھہرنے اُتارنے اور علی حسب مراتب کھلانے کا انتظام۔ مباحثات اور وفود کا اہتمام۔ نمازوں کی حاضری۔ مسجد میں روزانہ مجلس اور تقریریں۔ ہر روز بیسیوں آدمیوں سے ملاقات۔ اور پھر ان سے طرح طرح کی گفتگو۔ مقدّمات کی پیروی۔ روزانہ سینکڑوں خطوط پڑھنے اور پھر ان میں سے بہتوں کے جواب لکھنے۔ پھر گھر میں اپنے بچوں اور اہل بیت کو بھی وقت دینا اور باہر گھر میں بیعت کا سلسلہ اور نصیحتیں اور دعائیں۔ غرض اس قدر کام اور دماغی محنتیں اور تفکرات کے ہوتے ہوئے اور پھر تقاضے عمر اور امراض کی وجہ سے اگر صرف اس عظیم الشان جہاد کے لئے قوت پیدا کرنے کو وہ شخص بادام روغن استعمال کرے تو کون بیوقوف اور ناحق شناس ظالم طبع انسان ہے جو اس کے اس فعل پر اعتراض کرے۔ کیا وہ نہیں جانتا کہ بادام روغن کوئی مزیدار چیز نہیں اور لوگ لذت

کے لئے اس کا استعمال نہیں کرتے۔ پھر اگر مزے کی چیز بھی استعمال کی تو ایسی نیت اور کام کرنے والے کے لئے تو فرض ہے۔ حالانکہ ہمارے جیسے کاہل الوجود انسانوں کے لئے دہی کھانے تعیش میں داخل ہیں۔

اور پھر جس وقت دیکھا جائے کہ وہ شخص ان مقوی غذاؤں کو صرف بطور قوت لایموت اور سد رنق کے طور پر استعمال کرتا ہے تو کون عقل کا اندھا ایسا ہوگا کہ اس خوراک کو لذائذ حیوانی اور مخلوط انسانی سے تعبیر کرے۔ خدا تعالیٰ ہر مومن کو بطنی سے بچائے۔ دودھ کا استعمال آپ اکثر رکھتے تھے اور سوتے وقت تو ایک گلاس ضرور پیتے تھے اور دن کو بھی پچھلے دنوں میں زیادہ استعمال فرماتے تھے۔ کیونکہ یہ معمول ہو گیا تھا کہ ادھر دودھ پیا اور ادھر دست آگیا۔ اس لئے بہت ضعف ہوتا جاتا تھا۔ اس کے دور کرنے کو دن میں تین چار مرتبہ تھوڑا تھوڑا دودھ طاقت قائم کرنے کو پی لیا کرتے تھے۔ دن کے کھانے کے وقت پانی کی جگہ گرمی میں آپ لسی بھی پی لیا کرتے تھے اور برف موجود ہو تو اس کو بھی استعمال فرمالتے تھے۔

ان چیزوں کے علاوہ شیر بادام بھی گرمی کے موسم میں جس میں چند دانہ مغز بادام اور چند چھوٹی الائچی اور کچھ مصری پیس کر چھین کر پٹتے تھے۔ پیا کرتے تھے۔ اور اگر چہ معمولاً نہیں مگر کبھی کبھی رفع ضعف کے لئے آپ کچھ دن متواتر بخینی گوشت یا پاؤں کی پیا کرتے تھے۔ اور یہ بخینی بھی بہت بدمزہ چیز ہوتی تھی یعنی صرف گوشت کا ابلنا ہوا اس ہوا کرتا تھا۔

میوہ جات آپ کو پسند تھے اور اکثر خدام بطور تحفہ کے لایا بھی کرتے تھے۔ گاہے بگاہے خود بھی منگواتے تھے۔ پسندیدہ میوہوں میں سے آپ کو انگور، بیسی کا کیلا، ناگپوری سنگترے، سیب، سرسے اور سرولی آم زیادہ پسند تھے۔ باقی میوے بھی گاہے بگاہے جو آتے رہتے تھے کھالیا کرتے تھے۔ گنا بھی آپ کو پسند تھا۔

شہتوت بیدانہ کے موسم میں آپ بیدانہ اکثر باغ کی جنس سے منگوا کر کھاتے تھے اور کبھی کبھی ان دنوں سیر کے وقت باغ کی جانب تشریف لے جاتے اور مرغ سب رفیقوں کے اسی جگہ بیدانہ تڑوا کر سب کے ہمراہ ایک ٹوکڑے میں نوش جان فرماتے اور خشک میووں میں سے صرف بادام کو ترجیح دیتے تھے۔

چائے کا میں پہلے اشارہ کر آیا ہوں۔ آپ جانعل میں صبح کو اکثر مہانوں کے لئے روزانہ نہواتے تھے اور خود بھی پی لیا کرتے تھے۔ مگر عادت نہ تھی۔ سبز چائے استعمال کرتے۔ اور سیاہ کو ناپسند فرماتے تھے۔ اکثر دودھ والی میٹھی پیتے تھے۔

زمانہ موجودہ کے ایجادات مثلاً برف اور سوڈا لیمنیڈ، جیجر وغیرہ بھی گرمی کے دنوں میں پی لیا کرتے تھے بلکہ شدت گرمی میں برف بھی امرت سر-لاہور سے منگوا لیا کرتے تھے۔ بازاری مٹھائیوں سے بھی آپ کو کسی قسم کا پرہیز نہ تھا نہ اس بات کی پرچول تھی کہ ہندو کی ساخت ہے یا مسلمانوں کی۔ لوگوں کی نذرانہ کے طور پر آوردہ مٹھائیوں میں سے بھی کھا لیتے تھے اور خود بھی روپیہ دو روپیہ کی مٹھائی منگوا کر رکھا کرتے تھے۔ یہ مٹھائی بچوں کے لئے ہوتی تھی۔ کیونکہ وہ اکثر حضورؐ کی پاس چیزیں یا پیسہ مانگنے دوڑے آتے تھے میٹھے بھرے ہوئے سمو سے یا بیدانہ عام طور پر یہ دو ہی چیزیں آپ ان بچوں کے لئے منگوا رکھتے۔ کیونکہ ہی قادیان میں ان دنوں میں ابھی بنتی تھیں۔

ایک بات یہ بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ آپ کو اپنے کھانے کی نسبت اپنے مہانوں کے کھانے کا زیادہ فکر نہ تھا۔ اور آپ دریافت فرمایا کرتے کہ فلاں مہان کو کیا کیا پسند ہے اور کس کس چیز کی اس کو عادت ہے۔ چوہدری محمد علی صاحب ایم اے کا جب تک نکاح نہیں ہوا۔ تب تک آپ کو ان کی خاطر ماری کا اس قدر اہتمام تھا کہ روزانہ خود اپنی نگرانی میں ان کے لئے دودھ، چائے، بسکٹ مٹھائی، انڈے وغیرہ برابر صبح کے وقت بھیجا کرتے اور پھر لے جانے والے سے دریافت بھی کر لیتے تھے کہ انہوں نے اچھی طرح سے کھا

بھی لیا۔ تب آپ کو تسلی ہوتی۔ اسی طرح خواجہ صاحب کا بڑا خیال رکھتے اور بار بار دریافت فرمایا کرتے کہ کوئی مہمان بھوکا تو نہیں رہ گیا یا کسی کی طرف سے ملازمانِ نگر خاتہ نے تعاضل تو نہیں کیا۔ بعض موقع پر ایسا ہوا کہ کسی مہمان کے لئے سالن نہیں بچا یا وقت پر ان کا کھانا رکھنا بھول گیا تو اپنا سالن یا سب کھانا اس کے لئے اٹھوا کر بھجوا دیا۔

بار بار ایسا بھی ہوا کہ آپ کے پاس تحفے میں کوئی چیز کھانے کی آئی یا خود کوئی چیز آپ نے ایک دقت منگوائی پھر اس کا خیال نہ رہا اور وہ صندوق میں پڑی پڑی سرگئی یا خراب ہوگئی۔ اور اسے سب کا سب پھینکنا پڑا۔ یہ دُنیا دار کا کام نہیں۔

ان اشیاء میں سے اکثر چیزیں تحفے کے طور پر خدا کے وعدوں کے ماتحت آتی تھیں۔ اور بار بار ایسا ہوا کہ حضرت صاحب نے ایک چیز کی خواہش فرمائی اور وہ اسی دقت کسی نووارد یا مرید با اخلاص نے لاکر حاضر کر دی۔

آپ کو کوئی عادت کسی چیز کی نہ تھی۔ پان البتہ کبھی کبھی دل کی تقویت یا کھانے کے بعد منہ کی صفائی کے لئے یا کبھی گھر میں سے پیش کر دیا گیا تو کھالیا کرتے تھے۔ یا کبھی کھانسی نزلہ یا گلے کی خراش ہوئی تو بھی استعمال فرمایا کرتے تھے۔ حقہ تمباکو کو آپ ناپسند فرمایا کرتے تھے۔ بلکہ ایک موقع پر کچھ حقہ نوشوں کو نکال بھی دیا تھا۔ ہاں جن ضعیف العمر لوگوں کو مدتِ العمر سے عادت لگی ہوئی تھی ان کو آپ نے بسببِ مجبوری کما جازتِ حے دی تھی۔ کئی احمیوں نے تو اس طرح پر حقہ چھوڑا کہ ان کو قادیان میں وارد ہونے کے وقت حقہ کی تلاش میں تکیوں میں یا مرزا نظام الدین وغیرہ کی ٹولی میں جانا پڑتا تھا۔ اور حضرت صاحب کی مجلس سے اُٹھ کر وہاں جانا چونکہ بہشت سے نکل کر دوزخ میں جانے کا حکم رکھتا تھا اس لئے باغیرت لوگوں نے ہمیشہ کے لئے حقہ کو الوداع کہی۔

ہاتھ دھونا وغیرہ

کھانا سے پہلے عموماً اور بعد میں ضرور ہاتھ دھویا کرتے تھے۔ اور سردیوں میں اکثر

گرم پانی استعمال فرماتے۔ صابون بہت ہی کم برتتے تھے۔ کپڑے یا تولیہ سے ہاتھ پونچھا کرتے تھے۔ بعض ملائق کی طرح دائرہ صحن سے چپکنے ہاتھ پونچھنے کی عادت ہرگز نہ تھی۔ لکڑی بھی کھانے کے بعد فرماتے تھے اور خلال بھی ضرور رکھتے تھے۔ جو اکثر کھانے کے بعد کیا کرتے تھے۔ رمضان میں سحری کے لئے آپ کے لئے سالن یا مرغی کی ایک ران اور فرنی عام طور پر ہو کرتے تھے اور سادہ روٹی کے بجائے ایک پراٹھا ہوا کرتا تھا۔ اگرچہ آپ اس میں سے تھوڑا سا ہی کھاتے تھے۔

کھانے میں مجاہدہ

اس جگہ یہ بھی ذکر کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے اوائل عمر میں گوشہ تنہائی میں بہت بہت مجاہدات کئے ہیں اور ایک موقع پر متواتر چھ ماہ کے روزے منٹائے الہی سے رکھے اور خوراک آپ کی صرف نصف روٹی یا کم نوزہ افطار کرنے کے بعد ہوتی تھی۔ اور سحری میں بھی نہ کھاتے تھے۔ اور گھر سے جو کھانا آتا وہ چھپا کر کسی مسکین کو دے دیا کرتے تھے تاکہ گھروالوں کو معلوم نہ ہو۔ مگر اپنی جماعت کے لئے عام طور پر آپ نے ایسے مجاہدے پسند نہیں فرمائے۔ بلکہ اس کی جگہ تبلیغ اور قلمی خدمات کو مخالفان اسلام کے برخلاف اس زمانہ کا جہاد قرار دیا پس ایسے شخص کی نسبت یہ خیال کرنا کہ وہ دنیاوی لذتوں کا خواہشمند ہے سراسر ظلم نہیں تو کیسا ہے ؟

لنگر خانہ میں آپ کے زمانہ میں زیادہ تر مال اور خاص مہانوں کے لئے گوشت پکا کرتا تھا مگر جلسوں یا عیدین کے موقع پر یا جب کہیں آپ کے بچوں کا عقیقہ یا کوئی اور خوشی کا موقع ہو تو آپ عام طور پر اُس دن گوشت یا پلاؤ یا زردہ کا حکم دے دیا کرتے تھے کہ غریبا کو بھی اس میں شریک ہونے کا موقع ملے۔

الہام

کمانا کھلانے کی بابت آپ کو ایک الہامی حکم ہے یا ایہا النبی اطعموا
المجائع والمعتزین اے نبی مجھ کے اور رسواں کرنے والوں کو کھلاؤ۔

ادویات

آپ خاندانی طبیب تھے۔ آپ کے والد ماجد اس علاقہ میں نامی گرامی طبیب گزر
چکے ہیں۔ اور آپ نے بھی طب سبقتاً سبقاً پڑھی ہے مگر باقاعده مطب نہیں کیا۔ کچھ تو خود
بیچارہ رہنے کی وجہ سے اور کچھ چونکہ لوگ علاج پوچھنے آ جاتے تھے۔ آپ اکثر مفید اور مشہور
ادویہ اپنے گھر میں موجود رکھتے تھے نہ صرف یونانی بلکہ انگریزی بھی۔ اور آخر میں تو آپ کی
ادویات کی الماری میں زیادہ تر انگریزی ادویہ ہی رہتی تھیں۔ آپ کئی قسم کی مقوی دماغ
ادویات کا استعمال فرمایا کرتے تھے۔ مثلاً کوکا۔ کولا۔ پھل کے تیل کا مرکب۔ ایسٹن سیرپ، کوئین
نولاد وغیرہ اور خواہ کیسی ہی تلخ یا بد مزہ دوا ہو آپ اس کو بے تکلف پی لیا کرتے۔

سر کے دھڑ سے اور سردی کی تکلیف کے لئے سب سے زیادہ آپ مشک یا عنبر استعمال
فرمایا کرتے تھے اور ہمیشہ نہایت اعلیٰ قسم کا مشکوایا کرتے تھے۔ یہ مشک خریدنے کی ڈپوٹی آخری
ایام میں حکیم محمد حسین صاحب لاہوری موجد مفرح عنبری کے سپرد تھی۔ عنبر اور مشک دونوں
مدت تک سیٹھ عبدالرحمن صاحب مدرسی کی معرفت بھی آتے رہے۔ مشک کی تو آپ کو اس
قدر ضرورت رہی کہ بعض اوقات سامنے رد مال میں بانٹ دے رکھتے تھے کہ جس وقت ضرورت
ہوئی فوراً نکال لیا۔ (سیرۃ المہدی حصہ دوم ص ۱۱۹ تا ص ۱۳۷)

تذکرہ

حضور کے الہام و کشف و رؤیا

میں نے ۱۳ مئی کے الفضل میں تذکرہ میں سے حضرت مسیح موعود (آپ پر سلامتی ہو) کے کچھ روایات الہامات لکھے تھے۔ جو حضور کی وفات کے بعد پورے ہو کر حضور کی صداقت پر دلیل ٹھہرے۔ اور مزید وعدہ کیا تھا۔ آج کی صحبت میں کچھ اور باتیں حضور کے الہامات و کشف و روایات میں پیش کرتا ہوں تاکہ احباب کے لئے ازادیا و ایمان کا باعث ہوں اور مخالفین کے لئے حجت۔

(۱)

حضور کی ایک مشہور دعا ہے کہ

”خود میرے کام کرنا یا رب نہ آزمانا“

اس دعا کی قبولیت حضور کی زندگی میں تو ظاہر ہی تھی۔ لیکن ۹ مئی ۱۹۰۸ء کو وفات سے قریب دو ہفتہ پہلے خدا تعالیٰ نے آئندہ کے لئے بھی یہ وعدہ فرما دیا کہ۔

”الرحیل ثم الرحیل۔ ان اللہ یحمل کل حمل“

کوچ کا وقت آگیا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے سارے بوجھ اٹھالے گا۔

یعنی سارے کام خود کرے گا۔ پس یہ الہام جواب ہے حضور کی اس دعا کا کہ۔
خود میرے کام کرنا یا رب نہ آزمانا۔

(۲)

۵ اپریل ۱۹۰۷ء کو ایک الہام حضور نے شائع فرمایا کہ

الَّذِينَ اعْتَدُوا مِثْقَلُ ذَرَّةٍ فِي الْمِيزَانِ (البقرہ: ۲۶۶)
ترجمہ :- اور تم ان لوگوں (کے انجام) کو جنہوں نے تم میں سے (ہوتے
ہوئے) سبت کے معاملہ میں زیادتی کی تھی ۔

اور کہا کہ قوم مخالف کی طرف اشارہ ہے ۔ اس کا ترجمہ ہے (کہ وہ قوم مخالف
ایسی ہوگی)۔ جو تم میں سے ہی ہوگی ۔ اور وہ لوگ سبت کے دن یعنی ہفتہ کے دن ظلم اور
سرکشی کریں گے ۔ اب ہم تاریخ سلسلہ کو دیکھتے ہیں ۔ کہ ہم میں سے ہی ایک گروہ نے ہفتہ کے
روز جو خلافتِ ثانیہ کی بیعت کا پہلا دن تھا ۔ بغاوت اور سرکشی اختیار کی تھی ۔ پس یہ الہام
ہفتہ والے دن کے باغیوں اور سرکشوں کا صرف غیر مبالغین پر ہی پورا ہوتا ہے اور لفظاً
لفظاً پورا ہوتا ہے ۔ یعنی راکچھ سرکش لوگ ہوں گے (۲) وہ اسی جماعت میں سے ہوں
گے (۳) وہ ہفتہ کے دن سرکشی کریں گے ۔ اب اس سے زیادہ واضح اور صاف پیشگوئی اور
کیا ہو سکتی ہے ۔ (تذکرہ ص ۶۶)

(۳)

”یاسٹ کابل میں قریباً پچاس ہزار کے آدمی مریں گے“ (تذکرہ ص ۶۵۲)
یہ وحی مارچ ۱۹۰۰ء کی ہے اور بیس اکیس سال بعد بچہ سقہ کی جنگوں میں بقول
اخبارات کے قریباً نوے ہزار آدمی ہلاک ہوئے ۔ یہ تعداد تو لوگوں کے اندازے تھے ۔
اصل اور صحیح تعداد تو وہی ہے جو خدا تعالیٰ نے بتائی ۔ اور کسی عدد کا ایک پیشگوئی میں بتایا
جانا پھر اس پیشگوئی کا اسی عدد کے مطابق پورا ہوتا ایسا غیب کسی انسان کا
کام نہیں ہو سکتا ۔ بلکہ صرف ایک عالم الغیب سچی کا کام ہے ۔ جیسے آج کل
کے بعض بڑے بڑے حساب دانوں نے یہ نظریہ پیش کیا ہے ۔ کہ دوسری ۸۸ ہزار سال
یک چلتا ہے ۔ پھر اس میں ایک فنا یا عظیم الشان تغیر آ جاتا ہے ۔ لیکن ان کی اس گنتی میں
فداسی کسر رہ گئی ۔ اور سچی گنتی وہی ہے ۔ جو عرب کے ایک اُمّی نے جسے خود ہزار سے اوپر

گنتی بھی نہ آتی تھی۔ ایک عالم الغیب ہستی سے خبر پا کر یہ بتایا تھا کہ وہ
 تَعْرِجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ
 خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ فَأَصْبَحُوا شَوَّابًا جَمِيلًا (معارج ۵۶)
 ترجمہ: عام فرشتے اور کلام الہی لانے والے فرشتے اُس (مقدار) کی طرف
 اتنے وقت میں چڑھتے ہیں جس کی مقدار پچاس ہزار سال کے برابر ہوتی
 ہے پس تو اچھی طرح صبر کر۔
 یعنی ایسا دن پچاس ہزار سال کا ہوتا ہے۔

(۴)

برہمن اوتار سے مقابلہ کرنا اچھا نہیں (تذکرہ منہ ۵۶)

مدت ہوئی ایک دفعہ ایک ہندو سے میری گفتگو ہو رہی تھی۔ اس نے کہا۔ کہ
 ہندوؤں میں کچھ اوتار مگر مجھ تک اوتار ہوئے ہیں۔ اور کھتری دیش اور شودر بھی اپنے
 اپنے وقت میں اوتار ہوئے ہیں۔ لیکن دنیا میں آج تک کوئی برہمن اوتار نہیں ہوا۔ اور
 وہی آخری اوتار ہوگا۔ جس کا انتظار ہے۔ یہاں برہمن کا لفظ کسی خاص ذات یا گوت پر
 نہیں بولا گیا۔ بلکہ اس مقصد کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ اوتار جنگ و جہاد سے تعلق نہیں
 رکھے گا۔ بلکہ علم کے زور سے قلوب کو تسخیر کرے گا۔ کیونکہ برہمن کا کام ہی یہ ہے کہ وہ علم
 پڑھے اور پڑھائے۔ پس اہل ہنود کی تاریخ کے مطابق بھی حضور کا یہ الہام صحیح ٹھہرتا ہے
 کیونکہ حضور نے ہی دلائل و براہین اور نشانات کے زور سے دیگر تمام مذاہب پر غلبہ پایا ہے۔

(۵)

دیا۔ دیکھا کہ مرزا نظام الدین کے مکان پر مرزا سلطان احمد کھڑا ہے۔ اور سب
 لباس سرتاپا سیاہ ہے۔ ایسی گاڑھی سیاہی کہ دیکھی نہیں جاتی۔ اسی وقت معلوم ہوا

کہ یہ ایک فرشتہ ہے جو سلطان احمد کا لباس پہن کر کھڑا ہے۔ اس وقت میں نے گھر میں مخاطب ہو کر کہا۔ کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ تب دو فرشتے اور ظاہر ہو گئے اور تین کرسیاں معلوم ہوئیں۔ اور تینوں پر وہ تین فرشتے بیٹھ گئے۔ اور بہت تیز قلم سے کچھ لکھنا شروع کیا۔ جس کی تیز آواز سنائی دیتی تھی۔ اُن کے اس طرز کے لکھنے میں ایک رُعب تھا۔ میں پاس کھڑا ہوں۔ کہ بیداری ہو گئی۔ (تذکرہ ۲۸۸)

حضور نے اس خواب کی ایک تعبیر قبل از وقت بھی کی تھی۔ مگر یہ پیش گوئی عجیب واقعات اور غیب اپنے اندر رکھتی ہے جس کا اس وقت ۱۹۰۵ء میں کسی کو بھی علم نہ تھا۔ اس روایا میں درحقیقت مرزا سلطان احمد صاحب ہی کا ذکر خیر اور ان کی بابت ہی پیش گوئی تھی۔ یعنی گو مخالفت اور دیگر وجوہ سے وہ سر تا پایاہ حالت میں ہیں لیکن نظام سلسلہ یعنی اس خلیفہ کی بیعت میں داخل ہو کر جو اس سلسلہ کے نظام کا بانی ہوگا۔ وہ فرشتہ بن جائیں گے۔ اور خدا کے نزدیک کسی نیشن اور معزز ہو جائیں گے اس وقت میری روح بھی بول اُٹھے گی۔ کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ نیز اس روایا میں یہ بھی اشارہ ہے کہ مرزا سلطان احمد صاحب مرحوم سمیت حضور کے تین بیٹے اہل قلم ہوں گے۔ اور ان کی قلموں کی آواز یعنی تحریر کا شہرہ دنیا بھی سن لے گی۔ سو حضرت خلیفۃ المسیح الثانی اور مرزا بشیر احمد اور مرزا سلطان احمد صاحب واقعی ایسے ہی مشہور اہل قلم ہیں۔ پس اس مدیاد کا ہر حصہ ہم نے اپنی آنکھوں سے پراہوتے دیکھ لیا۔ فَلَا تَحْزَنُوا

(۶)

”جو شخص تیری پیروی نہیں کرے گا۔ اور تیری بیعت میں داخل نہیں ہوگا اور تیرا مخالف رہے گا وہ خدا اور رسول کی نافرمانی کرنے والا اور جہنمی ہے۔“ (تذکرہ ۳۲۷)

یہ الہام نہایت واضح طور پر مسئلہ جوازہ کو صاف کر دیتا ہے۔ یعنی جو بھی تیری بیعت میں داخل نہیں ہوگا اور تیرا مخالف رہے گا۔ وہ جہنمی ہے اور جب جہنمی ثابت ہوگی

تو اس کا جنازہ پڑھنا بموجب آیت
 مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ (التوبہ: ۱۱۳)
 ترجمہ: بعد اس کے کہ اُن پر ظاہر ہو گیا کہ وہ دوزخی ہیں۔
 کے منع ہے۔

(۷)

مولوی محمد علی صاحب کو رویا میں کہا ”آپ بھی صالح تھے اور نیک ارادہ رکھتے تھے۔
 آؤ ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ۔“ اس رویا کی تعبیر تو یہ ہے کہ ایک زمانہ آئے گا جب مولوی محمد علی
 صاحب کا صالح اور نیک ہونا ایک امرِ ماضی ہو جائے گا۔ لیکن ایک دوسری تعبیر اس رویا
 کی یہ بھی ہے کہ مولوی محمد علی سے مراد ان کی جماعت ہے۔ کیونکہ امیر سے بعض دفعہ اس
 کا سارا گروہ مراد ہوتا ہے۔ اور تعبیر یہ ہوا کہ ان کی جماعت میں صالح اور نیک ارادہ رکھنے
 والے اجزاء بھی ہیں۔ وہ سب انشاء اللہ واپس آکر حضرت مسیح موعود (آپ پر سلامتی ہو) کے
 ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ یعنی جو عضو بھی اہل پیغام کا اپنے اندر نیکی اور صلاحیت لکھا ہو
 گا وہ آخر حضور کے قدموں میں آگرے گا۔ خواہ مولوی محمد علی صاحب خود منحرف ہی رہیں۔
 کیونکہ صالح اور نیک حصہ کا اگر ساتھ بیٹھ جانے کی خبر ہے وہاں جو غیر صالح اور غیر حصہ
 ہے (خواہ وہ خود امیر ہی ہو) وہ نہیں آئے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جس جس غیر صالح میں نیکی اور
 صلاحیت ہوتی ہے۔ وہ ضرور اس پیشگوئی کے مطابق حضور کے قرب میں آجاتا ہے۔ اور یہی
 سلسلہ جاری رہے گا۔ جب تک طیب غیر صالح سے الگ نہ ہو جائے۔ ط
 جس کی فطرت نیک ہے وہ آئے گا انجام کار

چنانچہ ماسٹر فقیر اللہ صاحب، خان بہادر صاحب، محمد صادق صاحب، سید امجد علی شاہ

صاحب اور ان کا صاحبزادہ۔ خان بہادر ڈاکٹر محمد شریف صاحب وغیرہ وغیرہ اجاب ہو
 مولوی محمد علی صاحب کے صالح اور نیک اعضا تھے ان سے الگ رہ گئے۔ (انفصل ۲۷ جلد اول)

از روحان

۳۰ مئی ۱۹۰۰ء

مکرّمہ مخدومہ جناب ہمیشہ صاحبہ سلامت باشد

..... حضرت اقدس کے وصال کی خبر وحشت اثر معلوم ہو کر جو صدمہ
ہوا اس کے بیان کی ضرورت نہیں پر ساتھ ہی میرا تو یہ حال ہے کہ میں نکھتا جاتا ہوں اور
اقتدار نہیں آتا کہ یہ واقعہ سچ ہے۔ دل کو یقین نہیں آتا یا یہ کہو کہ دل یقین کرنا نہیں چاہتا
مگر جو امر ہوتا تھا اور خدا تعالیٰ کے ہاں سے مقدر تھا وہ ہوا۔ اس میں کسی انسان اور
فرشتے کا دخل نہیں۔ آج تک کوئی انسان موت سے بچا ہے نہ بچے گا۔ تمام پیغمبر، انبیاء
اولیاء، بزرگ، پیر، صاحب کرامات خدا کے پیادے۔ غرض بڑے بڑے رتبے والے
حتیٰ کہ سب کے سرور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی چند روزہ زندگی بسر
کے اس جہان سے رحلت کی۔ ہزاروں دوڑے۔ لاکھوں نے اپنی جان اُن پر تصدق کرنی
چاہی، ہنایت تضرع اور سچے دل سے ہر شخص نے دعا کی یہ پیالہ ٹل جائے مگر نہ ٹل
سکا۔ اور آخر سب کو پینا ہی پڑا۔ نبی رسول خدا کے پیارے دوست ہوتے ہیں۔ وہ ان کو
کچھ مدت کے لئے دنیا میں ہدایت کے لئے بھیجتا ہے جب وہ اپنا کام کر چکے ہیں تو پھر
دنیا میں انکی ضرورت نہیں رہتی جب تک وہ یہاں بہتے ہیں لوگ ان کے مخالف اور درپے آزار
رہتے ہیں۔ ہر طرح کے دکھ دیتے ہیں اور سب دشتم کرتے ہیں۔ غرض ہر انداز اور ہر طور
سے اُن کو تکلیف اور ایذا دینے کی کوششیں کرتے ہیں۔ پس خدا بھی جب ان کا کام ہو چکا
ہے تو فوراً ہی اُن کو اپنے پاس دائمی آرام اور ہمیشہ کی راحت میں بلا لیتا ہے۔ اور نہیں چاہتا
کہ ضرورت سے زیادہ وہ دنیا میں رہ کر تکلیف اٹھادیں، غرض انبیاء و اولیاء کی موت

ایسی نہیں ہوتی کہ مرتے وقت اُن کو کوئی کاوش یا ہم و حزن ہو بلکہ وہ ان کو دنیا سے بشارت اور دائمی برکت اور رحمت کے ساتھ لے جاتی ہے۔ اور وہ لوگ جس طرح ایک مہجور کا بچہ دیر کے بعد اپنی ماں کی گود میں ہلک کر جاتا ہے اسی طرح اپنے رب سے وصال پاتے ہیں اور پھر ہمیشہ کے لئے اُس کے طرح طرح کے انصال اور الطاف کے مورد بنتے ہیں پس موت کا دار دہونا اُس شخص کے لئے تو موجب فکر و تشویش نہ ہو سکتا ہے جیسے اگلے جہاں میں اپنے اعمال کا نگرہ ہو مگر جو شخص معصوم خدا کی درگاہ میں رہی جاتا ہے نہیں بلکہ اس کا عزیز مہمان اور پیارا دوست بن کر جاتا ہے۔ تو اُس کے انتقال پر ہم کو رشک کرنا چاہیے کہ جس طرح یہ مرنے والا تیرا مقرب اور پسندیدہ درگاہ تھا۔ اسی طرح تو ہم کو بھی ترفیق دے کہ تیرے فضل سے ہم بھی مریں تو تیرے نیک اور پیارے بندے ہو کر مریں اور آخرت میں ہم اس کے ساتھ ایسے ہی وابستہ رہیں جس طرح دنیا میں تھے۔

دوسری بات جو ہم کو اس واقعہ سے پیش آئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا صبر اور ہماری استقامت اس ابتلا کے موقع پر آزمانی چاہتا ہے۔ ایک ہمارا سب سے پیارا اس جہاں سے رخصت فرما ہوا۔ اگر ایسی حالت اور ناگہانی صدمہ کے وقت انسان شدتِ غم میں خدا تعالیٰ کی مدد سے باہر نہ جاوے اور جو کچھ سر پر گذرا اُس کو خدا کی طرف سے سمجھ کر اُسی سے صبر بھی مانگے اور ہر حال میں جیسا کہ ہم نے بیعت کے وقت سے اقرار کیا تھا اپنے عملوں سے بھی کر دکھا دے کہ خدا کی رضا پر ہر طرح راضی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے دل کو صبر و قرار اور تسکین سے بھر دیتا ہے اور اس کے ایمان میں ترقی دیتا ہے۔ دل پر جو رنج گزرتا ہے وہ فطرتی ہے مگر کثرتِ ہجوم کے وقت کسی ایسی بات کا ہو جانا ممکن ہے جو خدا کی نظر میں ناپسندیدہ ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ۱۸ سال کی تھیں جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی۔ انہوں

نے اور آپ کی ازدواج نے جو نمونہ آپ کی وفات کے وقت دکھایا وہ قابلِ تقلید نمونہ ہے۔ تم بھی اس فرقہ کی عورتوں کے لئے نمونہ ہو احتیاط رکھنی چاہیے کہ ایسے موقع پر جبکہ مردوں کے چھکے چھوٹے ہوئے ہیں۔ کوئی ایسی بات نہ ہو جس کی تقلید کر کے آئندہ امت کی عورتیں کوئی بُری رسم اختیار کر لیں۔ تمہارے افعال، تمہارے اقوال تمہاری باتیں آئندہ کے لوگ سند بکڑیں گے۔ پس اللہ تعالیٰ کی رضا میں تمہاری ہر بات ہو اور کوئی نمونہ ایسا نہ چھوڑ جاؤ جس پر قیامت تک کسی کی حرف گیری ہو سکے۔

عورت کے لئے خاندان کا مناسب سے بڑھ کر صدمہ اور غم ہے مگر ہمیشہ کے لئے نہیں اگر کوئی مر جاتا اور کوئی ہمیشہ کے لئے زندہ رہ جاتا تو واقعی یہ صدمہ سخت صدمہ تھا مگر جب سب ایک راہ چل رہے ہیں اور آگے پیچھے سب کو مرنا ہے تو اگر یہی سمجھ لیا جائے کہ مرنے والا سفر پر گیا ہے یا چند دن کے لئے غائب ہے اور پھر ہم اس کو ضرور ملیں گے۔ اور یہ ملاقات ایسی ہوگی کہ پھر اس میں جدائی نہ ہوگی تو کیا یہ خوش آئند خیال نہیں ہے؟ ہاں اور لوگوں کو تو ڈر ہو سکتا ہے کہ نبوی شائد وہاں اپنے میاں سے یا میاں اپنی بیوی سے وہاں نہ مل سکے۔ کیونکہ ہر ایک کو اپنے اعمال کے سبب اجر دیا جاوے گا اور انجام کی کس کو خبر ہے مگر یہاں تو یہ بات نہیں ہے۔ ایمان لانے والی بی بی جو خدا تعالیٰ کی بشارت اور خوشخبری سے دنیا میں اُس کے ساتھ رہی ہو۔ وہ اگلے جہاں میں بھی اپنے میاں کے ساتھ ہوگی اور ضرور ہوگی۔

جماعت احمدیہ کے لئے یہ ایک محنت ایتلا ہے۔ پہلے وہ ایک بے فکر کی طرح تھے اور نام کے مددگار تھے۔ اب ان کو معلوم ہوگا کہ کتنا بڑا کام وہ شخص اکیلا کرتا رہا۔ تمیز ایمان ہے کہ اگر یہ فرقہ پیچ ہے اور یقیناً پیچ پر ہے تو خدا اس کو ہر طرح کی ہلاکت سے بچائے گا اور ہر دشمن کی دشمنی سے محفوظ رکھے گا اور اسے دنیا کے اطراف میں پھیلاوے گا وہ شخص تو اپنا کام پورا کر گیا۔ بلکہ وصیت بھی ایک چھوڑ دو دفعہ چھپو ادا تھی۔

اور لوگوں پر تبلیغ پوری ہو چکی تھی اور یہ ایک دن آنے والا باقی تھا سو آگیا۔ مگر وہ دن بھی خدا کا نشان ہو کر آیا اور وہ پیش گوئیوں کو پورا کر گیا یعنی ایک تو الہام انتقال کے متعلق الرحیل ثم الرحیل والا اور "مباش یمن از بازی روزگار" اور دوسرے وہ پرانا اور بار بار ہونے والا الہام یعنی داغ ہجرت اور وطن کی جدائی میں رحلت ہوگی۔ غرض خدا کے بندے مرتے مرتے بھی اپنا خدا کی طرف سے ہونے کا ثبوت دے جاتے ہیں۔ اور ان کی ذات تو ایسی تھی کہ ان کا مرنا جیسا سب خدا کی مرضی اور اس کی فرمانبرداری میں تھا۔ مگر ہم کو بھی جو پسند کان میں رہ گئے ہیں۔ ایسا ہی نمونہ دکھانا چاہیے جس میں خدا تعالیٰ کی مرضی پر سر رکھ دینے اور راضی بقضا ہونے کی خود ہمارے دل گواہی دے دیں۔

آپ مجھ سے بڑی ہیں اور سب باتوں میں مجھ سے زیادہ واقف ہیں اور مجھے ایسا لکھنے کی ضرورت کچھ نہیں مگر میں اندازہ کر سکتا ہوں کہ اس ناگہانی حادثہ کا آپ کے دل پر کیا صدمہ ہوا ہوگا۔ دنیا کی زندگی ایک تو خود چند روزہ ہے۔ مگر ان چند روزہ میں بھی اس سرائے کے مسافر اس طرح تعلق پذیر ہو جاتے ہیں کہ جدائی کا دن ایک بڑا سخت دن ہوتا ہے اور جو اس سختی کو اللہ کی مرضی کے مطابق سہہ لیتا ہے وہ آئندہ اس سے بڑھ کر خوشی دیکھے گا مجھے خود بے حد رنج ہے کہ میں ایسی دور ایسے ایسے وقت پر پڑا ہوا ہوں۔ علاوہ ازیں یہ کہ دریا کی طغیانی کے سبب راستے بہت مشکل اور قریباً مسدود ہیں۔ آپ کی مجادج بھی آنے کو تیار نہیں ہیں۔ عرضی رخصت کی گئی ہوئی ہے اگر منظور ہوئی تو حاضر خدمت ہوں گا۔ ایک ہی ذات سب کا آسرا ہے۔ اسی سے ہر وقت دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہر مصیبت پر ثابت قدم رکھے اور اعلیٰ درجہ کا نیک نمونہ آئندہ نسلیں کے لئے بنائے اور ہماری زندگی اور موت اسی ایمان پر ہو۔ اور جس کی جدائی سے کج دل کو تپش سی لگی ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ اور اس کے قدموں میں ہمارا حشر

ہو۔ اور ہمیشہ اس کے اصحاب اور متعلقین میں داخل رہیں خدا کے ہزار ہزار درود اور سلام تجھ پر ہوں اے غلام احمد کی روح!

اور بڑی بڑی برکتیں اور مراتب اور درجات اللہ تعالیٰ تجھے دیوے بدلے اس رحمت اور شفقت کے جو تو نے اُمتِ محمدی سے کی اور جو تعلیم تو نے ہم کو دی۔
 اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

محمد اسماعیل

(از کتاب حضرت اماں جان)

سیرت حضرت سیدہ نصرت جہان بیگم کا اجمالی نقشہ

حضرت میر ڈاکٹر محمد اسماعیل صاحب کی تحریر کا ایک کمال دیدیا کو کوزے میں بند کر دینا بھی ہے حضرت سیدہ نصرت جہاں عجم حضرت سیح موعود کی سیرت کا اجمالی نقشہ پیش کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں۔

- ۱۔ بہت مدقہ خیرات کرنے والی ۔
- ۲۔ ہر چندہ میں شریک ہونے والی ۔
- ۳۔ اول وقت اور پوری توجہ اور انہماک سے پنج وقتہ نماز ادا کرنے والی ۔
- ۴۔ صحت اور قوت کے زمانہ میں تہجد کا التزام رکھتی تھیں ۔
- ۵۔ خدا کے خوف سے معمور
- ۶۔ فضائل پسند
- ۷۔ شاعر با مذاق
- ۸۔ مخصوص زمانہ جہالت کی باتوں سے دور
- ۹۔ گھر کی عمدہ منتظم
- ۱۰۔ اولاد پر از حد شفیق
- ۱۱۔ خاندان کی فرمانبردار
- ۱۲۔ کینہ نہ رکھنے والی
- ۱۳۔ عورتوں کا مشہور وصف ان کی تمہید یا ہمیشہ ہے مگر میں نے حضرت مجددہ کو اس عیب سے ہمیشہ پاک اور بری دیکھا ۔

”میں نے اپنی ہوش میں نہ کبھی حضور کو حضرت (اماں جان) سے ناراض دیکھا نہ سنا بلکہ ہمیشہ وہ حالت دیکھی جو ایک آئیڈل Ideal جوڑے کی ہونی چاہیے بہت کم خاندان اپنی بیویوں کی وہ دلداری کرتے ہیں جو حضور حضرت (اماں جان) کی فرمایا کرتے تھے اور ہندوستانی میں ہی اکثر کلام کرتے تھے مگر شاذ و نادر پنجابی میں بھی۔ حالانکہ بچوں سے اکثر پنجابی بولا کرتے تھے۔“

(سیرۃ حضرت سیدہ (نصرت جہاں بیگم) صفحہ ۳۸ دوم)

حضرت سیدہ نصرت جہان بیگم کے لیلۃ القدر ہونے کے متعلق ایک روایت بزبان حضرت میر محمد اسماعیل

رمضان ۱۹۳۶ء کا ذکر ہے۔ قادیان میں لوگ حسب معمول لیلۃ القدر کی تلاش میں تھے کہ ایک روز مکرمی انجیم بابو فضل احمد صاحب بناوی مہاجر نے مجھے اپنی رؤیاسنائی کہ مجھے آج معلوم ہوا ہے کہ حضرت (سیدہ نصرت جہاں) لیلۃ القدر ہیں۔ میں پہلے تو اس فقرہ کو سن کر کچھ حیران حیران سا ہوا۔ پھر مجھ پر بھی واضح ہو گیا کہ حقیقتاً انسان ہی لیلۃ القدر ہوتے ہیں نہ کہ زمانہ۔۔۔۔۔ زمانہ بعین مبارک وجودوں سے متور اور مبارک ہو کہ لیلۃ القدر کہلاتے گنتے ہیں۔ مگر یہ خاصیت اس زمانہ کی نہیں ہے بلکہ اس مبارک وجود کے فیضان کی ہے۔ جو اُسے بابرکت کر دیتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت مسیح موعود اور اسی طرح دیگر سب انبیاء علیہم السلام کے زمانے ان کی برکات کی وجہ سے لیلۃ القدر کہلاتے ہیں۔ اور جب تک ایسے وجود دنیا میں رہتے ہیں۔ برکات کی ایک فضا عالم پر چھائی رہتی ہے۔ پس اگرچہ لیلۃ القدر کہنے کو ایک زمانہ یا ایک رات ہوتی ہے مگر اُس کی پشت پر کسی زندہ وجود کے برکات ہوتے ہیں۔ جو اُسے بابرکت بنائے رکھتے ہیں۔ ان معنوں میں کیا شک ہے کہ حضرت علیا کا وجود بھی ایک بہت بڑی لیلۃ القدر ہے۔۔۔۔۔

محمد اسماعیل

الصفہ قادیان

پیاری بیٹی محترمہ مریم صدیقہ صاحبہ کے نام مکتوب

حضرت میر محمد اسماعیل نے اپنی بیٹی کو شادی کے بعد گھر سے رخصت کرتے ہوئے بعض ہدایات اپنے قلم سے نوٹ بہک میں تحریر کر کے دیں حضرت مصلح موعود (اللہ آپ سے راضی ہو) کے متعلق الہی بشارتیں تحریر کرنے کے بعد تحریر فرمایا۔

مریم صدیقہ !

اسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

..... تم اپنی خوش قسمتی پر جتنا بھی ناز کر دکم ہے

”مریم صدیقہ جب تم پیدا ہوئیں تو میں نے تمہارا نام مریم اسی نیت سے رکھا تھا کہ تم کو خدا تعالیٰ اور اس کے سلسلہ کی خدمت کے لئے

وقف کروں۔ اس وجہ سے تمہارا دوسرا نام تدر الہی بھی تھا۔ اب اس

نکاح سے مجھے یقین ہو گیا کہ میرے بندہ نواز خدا نے میری درخواست

اور نذر کو قبول کر لیا تھا اور تم کو ایسے خاوند کی زوجیت کا شرف بخشا

جس کی زندگی اور اس کا ہر شعبہ اور ہر لحظہ خدا تعالیٰ کی خدمت اور

عبادت کے لئے وقف ہے۔ پس اس بات پر بھی شکر کرو کہ تم کو خدا تعالیٰ

نے قبول فرمایا اور میری نذر کو پورا کر دیا۔ **فالحمد لله**.....

اس کے بعد محترمہ میر صاحبہ نے خاوند کی اطاعت کے بارہ میں ارشاد

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درج کیا اور فرمایا۔

”سمجھنے کے لئے بڑی موٹی بات یہ ہے کہ جس گھر میں خاوند بیوی کا مطیع

ہو جائے یا بیوی خاوند کی مطیع ہو جائے وہی گھر بہشت بن جاتا ہے

اگر دونوں اپنے تئیں بادشاہ خیال کریں تو ایسا گھر جہنم سے بدتر ہو

جاتا ہے۔ جب ایک سلطنت میں دو بادشاہ نہیں سما سکتے تو ایک گھر میں کس طرح سما سکتے ہیں۔ پس عورت کو خاوند کے گھر جانے سے پہلے ہی سوچ لینا چاہیے کہ میں نے کامل اطاعت سے اپنے گھر اور آخرت کو جنت بنا رہا ہے۔

”میری پیاری مریم صدیقہ! ہمیں معلوم ہے کہ تمہاری تین سکنیں پہلے موجود ہیں۔ وہ تمہاری شادی سے پہلے بھی تمہاری بھابی جان تھیں اور تم ہم اور سب ان کی عزت اس لئے کرتے تھے کہ خدا تعالیٰ نے ان کو حضرت خلیفۃ المسیح کی بیویاں بنایا تھا۔ اب تم بھی اس جماعت میں داخل ہو گئی ہو۔ پس ہمیشہ ان کو اپنا بزرگ اور عزیز اور بہنوں کی طرح خیال کرو۔ بلکہ پہلے سے زیادہ ان کی عزت کرو جس طرح چھوٹی بہن اپنی بڑی بہن کی عزت کرتی ہے۔ اور ان کے بچوں کو ایسی ہی نظر سے دیکھو جس طرح ایک بہن دوسری بہن کے بچوں کو دیکھتی ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ کیونکہ وہ حضرت مسیح موعود آپ پر سلامتی ہو کی نسل اور ذریت ہیں۔ خدا تعالیٰ تم کو توفیق دے۔

مریم صدیقہ! تم اندازہ نہیں کر سکتیں کہ حضرت خلیفۃ المسیح پر خدمت دین کا کتنا بوجھ ہے اور اس کے ساتھ کس قدر ذمہ داریاں اور تفکرات اور ہموں و غم و البستہ ہیں اور کس طرح وہ اکیلے تمام دنیا کے برسر کار رہا ہیں۔ اور اسلام کی ترقی اور سلسلہ احمدیہ کی بہبودی کا خیال ان کی زندگی کا مرکزی نکتہ ہے۔ پس ایسے مبارک وجود کو اگر تم کبھی بھی خوشی دے سکو اور کچھ بھی ان کی نکان اور تفکرات کو اپنی بات چیت، خدمت گذاری اور اطاعت سے ہلکا کر سکو تو سمجھ لو کہ تمہاری شادی اور تمہاری زندگی بڑی

کامیاب ہے اور تمہارے نامہ اعمال میں وہ ثواب لکھا جائے گا جو بڑے سے بڑے مجاہدین کو ملتا ہے۔

بیوی کا پہلا فرض ہے کہ جب وہ خاوند کے گھر جلنے تو اس کی مرضی پہچاننے کی کوشش کرے۔ اور اس کی طبیعت اور مزاج کا علم حاصل کرے۔ پھر اگلا مرحلہ یعنی خاوند کو راضی رکھنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ مگر بعض باتیں ایسی ہیں جو عموماً خاوند کی تکلیف کا باعث ہوتی ہیں۔ اُن سے خاص کہ احتراز چاہیئے اور یہیں اُن کا ذکر کر دیتا ہوں۔ اُن میں سے ایک بات یہ ہے کہ بیوی اکثر اوقات خرچ کے لئے تقاضا کرتی ہے۔ خرچ حکمت سے لینا چاہیئے۔ نہ کہ تقاضہ اور تنگ کر کے اور جب خاوند کے پاس روپیہ موجود نہ ہو اس وقت مطالبہ کرنا اس کو تکلیف دینا ہے۔ ایک بات یہ ہے کہ بیوی اکثر اوقات بد مزاج یا خاموش رہے اور جب خاوند گھر میں آئے تو اُسے سچے دل سے خوش آمدید نہ کرے یا اس کی بات کلمے یا ایسے الفاظ لوگوں کے سامنے کہے جس میں خاوند کی کسی قسم کی تحقیر ہو یا بہت نخرے کرے اور ناز برداری کی خواہش رکھے۔ اس کی خیر خواہی کی بات کو نہ مانے۔ مثلاً وہ کہے کہ میرے ساتھ کھانا کھاؤ تو جواب کہ مجھے مہوگ نہیں۔ وہ کوئی دوا تجویز کرے تو کہے یہ مجھے مفید نہیں ہوگی میں اسے استعمال نہیں کر دوں گی۔ وہ کوئی کپڑا یا تحفہ لاکر دے تو اُسے حقارت سے دیکھے۔ عرصہ ایسی بیسیوں چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن میں بیبیان فیل ہو جاتی ہیں اور اپنی زندگی کو بیکار کر لیتی ہیں۔

بحث کرنا اور مخالف جواب دینا یہ خاوند کے دل سے بیوی کی محبت کو اس طرح اڑا دیتا ہے جس طرح ریشہ نسل کے کھمبے کو اور یہ

عادت آج کل کی تعلیم یافتہ لڑکیوں میں بہت ہے۔
 مریم صدیقہ، تمہاری زندگی اب خلیفہ کی رضا جوئی اور خدا تعالیٰ
 کی محبت کے لئے ہے۔ اس لئے دنیا کی چیزوں اور زینتوں سے ابھی سے
 اپنے دل کو ہٹا لو بچائے رنگین کپڑوں، عمدہ جوتوں، نفیس زیورات کے
 قرآن مجید، نمازیں، روزے نیک کام، عمدہ اخلاق، دینی کتابوں کا مطالعہ۔
 پاک خواتین اسلام کے نقش قدم پر چلنا۔ سلسلہ کی خدمات میں حصہ لینا۔
 یہ باتیں تمہارا مقصود ہو جائیں۔ اور دنیا کی زیب و زینت اصل مقصد
 نہ رہے۔

مریم صدیقہ! صبح کی نماز کے بعد قرآن مجید کی تلاوت اگر ہمیشہ کرتی
 رہو گی تو تمہارے دل میں ایک نور پیدا ہو گا۔
 اس کے بعد محترم میر صاحب نے اپنی بچی کو صفائی کے بارہ میں ہدایات دیں۔
 جن میں یہ درج ہے کہ صبح، دوپہر، شام، تین وقت مسواک کرو اور فرمایا خوشبو اور عطر کو
 شارع نے بہت پسند کیا ہے۔ آپ نے فرمایا:

”مصنوعی پودے اور لپ شک وغیرہ چیزیں جلد کو آخر کار خراب کر دیتی
 ہیں اور بعض ان میں سے زہریلی بھی ہوتی ہیں اور جو لوگ ایسی چیزوں
 کے بہت ولدادہ ہوتے ہیں۔ وہ آخر ذاتی اجالات میں ہی محصور ہو جاتے
 ہیں اور حسن اخلاق کی جگہ حسن اعضاء ہی ان کا منہ ہائے نظر ہو جاتا ہے۔
 پس سوائے گاہے بگاہے استعمال کے ان کی طرف زیادہ توجہ نہیں چاہیئے۔
 مریم صدیقہ! جس نیک بی بی کو گھر کی صفائی، پکانا، سینا اور خانہ داری
 آتی ہے وہ خاندان کو زیادہ خوش کر سکتی ہے یہ نسبت اس کے جو کئی ناوایں
 یا قصے ہی پڑھتی رہتی ہے یا اپنے ہی بناؤ سنگار میں مصروف رہتی ہے۔“

بیماری میں زیادہ گھبراہٹ اور بے صبری نہ کرنے کی تلقین کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔
 ”بے ڈاری کا اظہار ایک معیوب بات ہے، صبر ایک اعلیٰ خلق ہے
 خصوصاً عورتوں کے لئے اور بھوک، بیماری، درد اور اذیت پر صبر کرنا،
 صدق، تقویٰ اور ایمان کی علامت ہے۔“

مریم صدیقہ! ہر معاملہ میں اور ہر تکلیف اور مشکل اور آرام اور
 راحت میں خدا تعالیٰ تمہاری زندگی کو اپنے فضل سے نہایت کامیاب
 زندگی بنادے گا میں بھی تمہارے لئے خدا تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اور
 کرتا رہا ہوں۔

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ وَذَرِیَّتَہَا مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ
 یَا مَزِیْنًا اَنْتَ خَلَقْتَ لَوْ لَکَ وَاَسْجَدُیْ وَارْکَعِیْ مَعَ الزَّاکِرِیْنَ
 میرا ان کو قادیان کی سکونت مل جانے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا:-

”اس خوش نصیبی پر جتنا بھی ناز کرو کم ہے۔ جو لڑکیاں قادیان میں پیدا
 ہوئیں اور یہاں جوان ہوئیں اور بیاہ کر باہر چلی گئیں اُن کے دل سے پھینکا
 چاہیے کہ ان پر کیا گزرتی ہے۔“

تندرستی اور صحت کا خیال رکھنے کی تاکید کی اور فرمایا۔

”صحت کے گرنے سے انسان کے خیالات، اخلاق اور اس کے نیک

اعمال سب میں ناگوار تغیر آ جاتا ہے۔“

اختتامِ آپ نے اِن الفاظ پر کیا :-

اَوْصِیْکَ بِتَقْوٰی اللّٰہِ وَالْعَوَظْمَۃِ عَلٰی ذِکْرِ اللّٰہِ

خدا حافظ۔ والسلام۔ محمد اسماعیل

(دو بجائی صفحات ۴۹ تا ۵۶)

حضرت میر محمد اسحق صاحب کی وفات کس طرح ہوئی ؟

میر صاحب (اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو) کو کئی سال سے ایک بیماری تھی جو عود کر کر کے آتی تھی۔ یعنی اُن کے دماغ کا مصفا پانی تاک کے راستے پکنا شروع ہو جاتا۔ اور پھر خود ہی بند ہو جایا کرتا تھا۔ یہ ایک بہت شاذ بیماری ہے جس کا کوئی علاج اب تک معلوم نہیں ہوا۔ ہر حملہ کے بعد مرحوم بہت کمزور ہو جاتے تھے اور اہل خانہ سے اُسے چھپانے کی کوشش کرتے تھے تاکہ وہ گھبرانہ جائیں۔ لاہور کے جلسہ مصلح موعود سے واپس تشریف لائے تو نزلہ ہو گیا۔ بنجار آنے لگا اور ناک میں سے پانی گرنا پھر شروع ہو گیا۔ ۱۴ مارچ کو مجھے بلایا۔ میں نے نسخہ تجویز کیا۔ اشارہ سے کہا کہ والدہ داؤد کو اس پانی کے گرنے کی خبر نہ ہو۔ ۱۶ مارچ کی شام کو ۵ بجے شیخ احسان علی صاحب کی دکان کے آگے ملے۔ فرمایا کہ سر میں شدید درد ہے۔ کئی ٹیکیاں اسپرین کی کھانچا ہوں اب گھر جا رہوں (گیٹ ہاؤس میں مقیم تھے) میں یہ سن کر بیت مبارک میں عصر کی نماز پڑھنے چلا گیا۔ نماز سے فارغ ہوا تھا کہ کسی نے کہا کہ میر صاحب دارالشیوخ میں بڑکے درخت کے نیچے پڑے ہیں اور گر کر بے ہوش ہو گئے ہیں۔ جب میں وہاں پہنچا۔ تو دیکھا کہ ٹرکے انہیں دبا رہے تھے اور پیر پھس رہے تھے۔ میاں عبدالمنان صاحب بھی پاس تھے۔ فرمایا کہ ناقابلِ برداشت درد میرے سر میں ہے۔ اور بغیر ماریفہ کے کسی چیز سے فائدہ نہ ہوگا۔ میں نے شیخ احسان علی صاحب کے ہاں سے ماریفہ انجکشن تیار کر کے منگوائی اور لگا دی۔ تھوڑی دیر کے بعد قدرے سکون ہو گیا۔ اتنے میں حضرت (مصلح موعود) نے گیٹ ہاؤس تک جانے کے لئے اپنی ٹریک

دی۔ تھوڑی دیر میں لیٹے لیٹے چار پائی پر بیٹھ گئے اور نہایت جوش سے کہا کہ میں گناہی دیتا ہوں (یا تم گواہ رہو) کہ اللہ تعالیٰ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ہے۔ اس کے بعد سمنے کہا کہ موٹر احاطہ سے باہر کھڑی ہے اس پر سوار ہو جائیں۔ فرمانے لگے میرے لئے اب یہ بھی ناممکن ہے اس پر کئی لڑکوں نے ان کی چار پائی اٹھائی۔ اور باہر موٹر کے پاس لے گئے۔ فرمانے لگے یوں ہی گھر لے چلو مجھے اور مولوی عبداللہ صاحب کو فرمایا کہ گھر تک ہمراہ رہیں۔ گھر میں جا کر نیا گیا۔ بیوی سمنے آئیں۔ تو ہاتھ اٹھا کر فرمانے لگے۔ بالکل فکر نہ کرو میں اچھا ہوں مجھے کچھ تکلیف نہیں ہے۔ اور اس طرح ان کی تسلی کی۔ اتنے میں انہما تیار کیا گیا۔ اور کئی دفعہ کوشش کی مگر کامیابی نہیں ہوئی۔ بعدہ دن کے کھانے کے قے آئی پھر مہلہ جلد غنودگی بڑھنے لگی۔

مگر قے جاری رہی۔ سخت درد رتے اور غفلت کی وجہ سے نصف شب کے قریب خیال ہوا کہ یہ یوریمیا Uremia ہے پیشاب ربرڈ کی نلکی سے نکالا گیا تو اس میں کافی امیلینن Albumen تھا مگر بعض اور علامات سے مات کے دونوں کے فیصلہ کیا گیا کہ دماغ کا پانی یعنی Cerebro-Spinal Fluid کمر میں سوراخ کر کے نکالا جائے۔ وہ

نکالا گیا۔ تو بہت زور سے دھار باندھ کر اور دودھ کی طرح سفید یعنی پیپ سے ملا ہوا نکلا۔ جس میں خوردبینی امتحان کرنے پر ہر قسم کے پیپ کے جراثیم پائے گئے۔ معلوم ہوا کہ وہ پانی جو ہمیشہ ناک میں سے نکلا کرتا تھا اور دماغ کے اندر اور پردوں میں اس کا منبع تھا۔

وہ سپٹک Septic ہو گیا ہے۔ اور سرسای کیفیت غفلت نشینج قے اور آنکھوں کا ایک طرف کو پھیر جانا اور تیلیوں کا سکڑ جانا سب اسی وجہ سے ہے اور صورت دم دماغ کی قائم ہو گئی ہے۔ ایک دفعہ بے ہوش ہو کر پھر ہوش نہیں آیا۔ تیز

Meningitis بخار اس دوران میں پایہ چڑھا رہا۔ ان چوبیس گھنٹوں میں انسان دعا اور دوا سے کوشش اور جدوجہد کرتے رہے۔ مگر تقدیر الہی انکار کرتی رہی۔ یہاں تک کہ مغرب کے وقت روح مبارک نفس عنقریب سے پرواز کر گئی اور وہ آفتاب علم و حکمت اور مجموعہ محاسن اخلاق بنوئے ہمیشہ

کے لئے اس دنیا سے غروب ہو گیا۔ قادیان امرتسر اور لاہور کے معالجوں نے اپنے سیکلاتِ
 حرب استعمال کر لئے اور بیماری کے خلاف اپنی قولادی سویوں، شیشہ کی نلیکیوں اور ربڑ کی
 پچکاریوں کے ساتھ جنگ کرتے رہے۔ مگر اجل مقدر نے سب پر فتح پائی اور اِذَا جَاءَ
 أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِرُونَ ○ (یونس : ۵۰) کہتے ہوئے
 اس مٹنے اور راضیہ مَرْضِيَّة (الفجر : ۲۹) نفس کو لے جا کر بارگاہِ الہی میں پیش کر دیا۔
 اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاٰجِعُونَ۔

(الفصل یکم اکتوبر ۱۹۴۴ء)

سیرت المہدی (حصہ اول، دوم و سوم) سے حضرت میر محمد اسماعیل کی بیان کردہ چند روایات

روایت ۲۶۔ ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے بیان کیا کہ:-

جب حضرت مسیح موعود (آپ پر سلامتی ہو) نے لدھیانہ میں دعویٰ مسیحیت شائع کیا۔ تو میں ان دنوں چھوٹا بچہ تھا۔ اور شاید تیسری جماعت میں پڑھتا تھا۔ مجھے اس دعوت سے کچھ اطلاع نہیں تھی۔ ایک دن میں مدرسہ گیا تو بعض لڑکوں نے مجھے کہا کہ وہ جو قادیان کے مرزا صاحب تھے گھر میں ہیں۔ انہوں نے دعوت کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ فوت ہو گئے ہیں اور یہ کہ آنے والے مسیح وہ خود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب فرماتے تھے کہ میں نے ان کی تردید کی کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے۔ حضرت عیسیٰ تو زندہ ہیں اور آسمان سے نازل ہوں گے خیر جب میں گھر آیا۔ تو حضرت صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے آپ سے مخاطب ہو کر کہا کہ میں نے سنا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ مسیح ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میرا یہ سوال سن کر حضرت صاحب خاموشی سے اٹھے اور کمرے کے اندر الماری سے ایک نسخہ کتاب ”فتح اسلام“ (جو آپ کی جدید تصنیف تھی) لاکر مجھے دے دیا۔ اور فرمایا۔ اسے پڑھو۔ ڈاکٹر صاحب فرماتے تھے کہ یہ حضرت مسیح موعود (آپ پر سلامتی ہو) کی صداقت کی دلیل ہے کہ آپ نے ایک چھوٹے بچے کے معمولی سوال پر اس قدر سنجیدگی سے توجہ فرمائی۔ ورنہ یونہی کوئی بات کہہ کر ٹال دیتے۔

روایت ۱۷۔ حضرت مسیح موعود (آپ پر سلامتی ہو) کا امرتسر میں آتھم کے ساتھ

مباحثہ ہوا تو دورانِ مباحثہ میں ایک دن عیسائیوں نے خفیہ طور پر ایک انڈھا اور ایک بہرا اور ایک لنگڑا مباحثہ کی جگہ میں لاکر ایک طرف بٹھا دیئے اور پھر اپنی تقریر میں حضرت صاحب

کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ مسیح ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں لیجئے۔ یہ اندھے اور بہرے اور لنگڑے آدمی موجود ہیں۔ مسیح کی طرح ان کو ہاتھ لگا کر اچھا کر دیجئے۔ میرا صاحب بیان کرتے ہیں کہ ہم سب حیران تھے۔ کہ دیکھئے اب حضرت صاحب اس کا کیا جواب دیتے ہیں۔ پھر جب حضرت صاحب نے اپنا جواب لکھوانا شروع کیا تو فرمایا کہ میں تو اس بات کو نہیں مانتا کہ مسیح اس طرح ہاتھ لگا کر اندھوں اور بہروں اور لنگڑوں کو اچھا کر دیتا تھا۔ اس لئے مجھ پر یہ مطالبہ کوئی حجت نہیں ہو سکتا۔ ہاں البتہ آپ لوگ مسیح کے مجھے اس رنگ میں تسلیم کرتے ہیں اور دوسری طرف آپ کا یہ بھی ایمان ہے کہ جس شخص میں ایک رائی کے برابر بھی ایمان ہو وہ وہی کچھ دکھا سکتا ہے جو مسیح دکھاتا تھا۔ پس میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اندھوں اور بہروں اور لنگڑوں کی تلاش سے بچا لیا اب آپ ہی کا تحفہ آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے کہ یہ اندھے بہرے اور لنگڑے حاضر ہیں۔ اگر آپ میں ایک رائی کے برابر بھی ایمان ہے تو مسیح کی سنت پر آپ ان کو اچھا کر دیں۔ میرا صاحب بیان کرتے ہیں کہ حضرت صاحب نے جب یہ فرمایا تو پاؤں کی ہوائیاں اُڑ گئیں اور انہوں نے جھٹ اشارہ کر کے من لوگوں..... کو دہاں سے رخصت کر دیا۔ میرا صاحب بیان کرتے ہیں۔ کہ وہ نظارہ بھی نہایت عجیب تھا کہ پہلے تو عیسائیوں نے لتے شوق سے ان لوگوں کو پیش کیا اور پھر ان کو خود ہی ادھر ادھر چھپانے لگ گئے۔

روایت ۳۲۹ میں لکھی کہ حضرت مسیح موعود (آپ پر سلامتی ہو) کی زبان سے نصہ کی حالت میں بھی گالی یا گالی کا ہم رنگ لفظ نہیں سنا۔ زیادہ سے زیادہ یہ توقف یا جاہل یا احمق کا لفظ فرمادیا کرتے تھے اور وہ بھی کسی ادنیٰ طبقہ کے ملازم کی کسی سخت غلطی پر شاذ و نادر کے طور پر۔ خاکسار عرض کرتا ہے کہ مجھے جہاں تک یاد ہے حضرت صاحب کسی ملازم کی سخت غلطی یا بے وقوفی پر جانور کا لفظ استعمال فرماتے تھے جس سے منشاء یہ ہوتا تھا کہ تم نے جو فیصل کیا ہے۔ یہ انسان کے شایانِ شان نہیں۔ بلکہ جانوروں کا سا کام ہے۔

روایت ۳۳۱: مجھے پچیس سال تک حضرت مسیح موعود (آپ پر سلامتی ہو) کے عادات و اطوار اور شمائل کو بغور دیکھنے کا موقع ملا ہے۔ گھر میں بھی اور باہر بھی میں نے اپنی ساری عمر میں آج تک کامل طور پر تصنع سے خالی سوائے حضرت مسیح موعود (آپ پر سلامتی ہو) کے کسی کو نہیں دیکھا۔ حضور کے کسی قول یا فعل یا حرکت و سکون میں بناوٹ کا شائبہ تک بھی میں نے کبھی محسوس نہیں کیا۔

روایت ۳۳۲: ابتدائی ایام کا ذکر ہے کہ والد بزرگوار (یعنی خاکسار کے نانا جان حضرت میر ناصر نواب صاحب) نے اپنا ایک باناٹ کا کوٹ جو مستعمل تھا ہمارے خالہ زاد بھائی سید محمد سعید کو جو ان دنوں قادیان میں تھا کسی خادمہ عورت کے ہاتھ بطور ہدیہ بھیجا۔ محمد سعید نے نہایت حقارت سے کوٹ واپس کر دیا اور کہا کہ میں مستعمل کپڑا نہیں پہنتا۔ جب وہ خادمہ یہ کوٹ واپس لارہی تھی راستہ میں حضرت مسیح موعود (آپ پر سلامتی ہو) نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میر صاحب نے یہ کوٹ محمد سعید کو بھیجا تھا مگر اس نے واپس کر دیا کہ میں اُترا ہوا کپڑا نہیں پہنتا۔ حضرت صاحب نے فرمایا کہ اس سے میر صاحب کی دل شکنی ہو گی۔ تم یہ کوٹ میں دے جاؤ۔ تم نہیں گے اور اُن سے کہہ دینا کہ میں نے رکھ لیا ہے۔

روایت ۳۳۳: حضرت مسیح موعود (آپ پر سلامتی ہو) کی زندگی کے آخری زمانہ میں اکثر دفعہ احباب آپ کے لئے نیا کرتے بنوا لاتے تھے اور اسے بطور نذر پیش کر کے تبرک کے طور پر حضور کا اُترا ہوا کرتہ مانگ لیتے تھے۔ اسی طرح ایک دفعہ کسی نے میرے ہاتھ ایک نیا کرتہ بھجوا کر پُرانے اتارے ہوئے کرتے کی درخواست کی۔ گھر میں تلاش سے معلوم ہوا کہ اس وقت کوئی اُترا ہوا یہ دھلا کرتہ موجود نہیں جس پر آپ نے اپنا مستعمل کرتہ دھوی کے ہاں کا دھلا ہوا دیئے جانے کا حکم فرمایا۔ میں نے عرض کیا کہ یہ تو دھوی کے ہاں کا دھلا ہوا کرتہ ہے اور وہ شخص تبرک کے طور پر میلا کرتہ لے جانا چاہتا ہے۔ حضور سن کر فرمانے لگے کہ وہ بھی کیا برکت ہے جو دھوی کے ہاں دھلنے سے جاتی رہے۔ چنانچہ وہ کرتہ اس شخص کو

دے دیا گیا۔

روایت ۳۷۵۔ حضرت مسیح موعود (آپ پر سلامتی ہو) اپنی جسمانی عادات میں ایسے سادہ تھے کہ بعض دفعہ جب حضور جراب پہنتے تھے تو بے توجہی کے عالم میں اس کی ایرٹری پاؤں کے تلے کی طرف نہیں بلکہ اوپر کی طرف ہو جاتی تھی اور بار بار ایک کالج کاٹن دوسرے کالج میں لگا ہوا ہوتا تھا۔ اور بعض اوقات کوئی دوست حضور کے لئے گرگابی ہدیہ لاتا تو آپ یہاں اوقات دایاں پاؤں بائیں میں ڈال لیتے تھے اور دایاں میں چنانچہ اسی تکلیف کی وجہ سے آپ دیسی جوتی پہنتے تھے۔ اسی طرح کھانا کھانے کا یہ حال تھا کہ خود فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں تو اس وقت پتہ لگتا ہے کہ کیا کھا رہے ہیں کہ جب کھاتے کھاتے کوئی لنگر وغیرہ کا ریزہ دانت کے نیچے آجاتا ہے۔

روایت ۳۷۸ میں انٹرنس کا امتحان دے کر ۱۸۹۷ء میں قادیان آیا تو بیچہ نکلنے سے پہلے حضرت مسیح موعود (آپ پر سلامتی ہو) اکثر مجھ سے پوچھا کرتے تھے کہ کوئی خواب دیکھا ہے؟ آخر ایک دن میں نے بیان کیا کہ میں نے خواب میں گلاب کے پھول دیکھے ہیں۔ فرمانے لگے اس کی تعبیر تو غم ہے چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ میں اس سال امتحان میں فیل ہو گیا۔ نیز ویسے بھی جن دنوں میں کوئی اہم امر حضور کے زیر نظر ہوتا تھا تو آپ گھر کی مستورات اور بچوں اور خادمہ عورتوں تک سے پوچھا کرتے تھے کہ کیا تم نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ اگر کسی نے دیکھا ہوتا تو بیٹے غور اور توجہ سے سنتے تھے۔

روایت ۴۲۰ حضرت مسیح موعود (آپ پر سلامتی ہو) سر کے بال منڈوانے کو بہت ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ یہ خارجیوں کی علامت ہے۔ نیز حضرت صاحب فرماتے تھے کہ ہمارے سر کے بال حقیقہ کے بعد نہیں مونڈے گئے۔ چنانچہ آپ کے سر کے بال نہایت باریک اور ریشم کی طرح ملائم تھے اور نصف گردن تک لیے تھے لیکن آپ کی ریش مبارک کے بال سر کے بالوں کی نسبت مٹے تھے۔

روایت ۴۲۱ حضرت مسیح موعود (آپ پر سلامتی ہو) کو پندول کا گوشت پسند تھا۔ اور بعض دفعہ بیماری وغیرہ کے دنوں میں بھائی عبدالرحیم صاحب کو حکم ہوتا تھا کہ کوئی پندہ سکار کر لائیں۔ جب تازہ شہد معہ چھتہ کے آتا تھا تو آپ اسے پسند فرما کر نوش کرتے تھے۔ شہد کا چھتہ تلاش کرنے اور ٹوٹنے میں بھائی عبدالعزیز ماہر تھے۔

روایت ۵۲۸ مقبرہ ہشتی میں دو قبروں کے کتبے حضرت مسیح موعود (آپ پر سلامتی ہو) کے خود لکھے ہوئے ہیں اور وہ اس بات کا نمونہ ہیں کہ اس مقبرہ کے کتبے کس طرح کے ہونے چاہئیں۔ اب جو کتبے عموماً لکھے جاتے ہیں ان سے بعض دفعہ یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ یہ شخص کہاں دفن ہے یا اس کے اندر کیا کیا خوبیاں تھیں یا سلسلہ کی کس کس قسم کی خدمت اس نے کی ہے دو کتبے جو حضور نے خود لکھے وہ مولوی عبدالکریم صاحب مرحوم اور صاحبزادہ مبارک احمد کے ہیں۔

روایت ۵۳۹ سفر ملتان کے دوران میں حضرت صاحب ایک رات لاہور میں شیخ رحمت اللہ صاحب مرحوم کے ہاں بطور مہمان ٹھہرے تھے۔ ان دنوں لاہور میں ایک کلمی آئی ہوئی تھی۔ اس میں قد آدم موم کے پتے ہوئے جھٹتے تھے۔ جن میں بعض پرانے زمانہ کے تاریخی بُت تھے اور بعض میں انسانی جسم کے اندر دنیٰ اعضا و طبعی رنگ میں دکھائے گئے تھے۔ شیخ صاحب مرحوم حضرت صاحب کو اور چند احباب کو دہاں لے گئے اور حضور نے دہاں پھر کر تمام نمائش دیکھی۔

روایت ۵۴۴ جب حضرت مسیح موعود (آپ پر سلامتی ہو) اپنی کسی تقریر یا مجلس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرماتے۔ تو لہذا اوقات ان محبت بھرے الفاظ میں ذکر فرماتے کہ ”ہمارے آنحضرت“ نے یوں فرمایا ہے۔ اسی طرح تحریر میں آپ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے بعد تم یا صلتم نہیں لکھتے تھے بلکہ پورا درود یعنی صلی اللہ علیہ وسلم لکھا کرتے تھے۔

روایت ۵۵۷۔ حضرت مسیح موعود (آپ پر سلامتی ہو) صدق میں جانور کی قربانی بہت کیا کرتے تھے گھریں کوئی بیمار ہوا یا کوئی مشکل پیش ہوئی یا خود یا کسی اور نے کوئی مندر خواب دیکھا تو فوراً بکرے یا مینڈھے کی قربانی کر دیتے تھے۔ زلزلہ کے بعد ایک دفعہ غالباً مفتی محمد صادق کے بڑے نے خواب میں دیکھا کہ قربانی کرائی جائے جس پر آپ نے چودہ بکرے قربانی کرادیئے بغرض کہ ہمیشہ آپ کی سنت یہی رہی ہے۔ اور فرماتے تھے کہ یہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی تھی۔

روایت ۵۵۸۔ قریباً ۹۳ء تک گول کمرہ سی مہمان خانہ ہوتا تھا۔ پھر اس میں پریس آگیا۔ جب یہاں مہمان خانہ تھا تو یہیں کھانا وغیرہ کھلایا جاتا تھا۔ اور کاتب بھی اسی جگہ مسودات کی کاپیاں لکھا کرتا تھا۔ اور حضرت صاحب کا کمرہ بھی یہی تھا۔ ان دنوں میں مہمان بھی کم ہوا کرتے تھے۔ ۹۵ء میں حضرت والد صاحب یعنی میرزا مرزا صاحب پٹنہ لے کر قادیان آگئے۔ اور چونکہ اس وقت پریس اور مہمانوں کے لئے تفصیل قصبہ کے مقام پر مکانات بن چکے تھے۔ اس لئے میرزا صاحب گول کمرہ میں رہنے لگے اور انہوں نے اس کے آگے دیوار روک کر ایک چھوٹا سا صحن بھی بنایا۔

روایت ۵۵۹۔ حضرت مسیح موعود (آپ پر سلامتی ہو) عموماً رات کو سونے سے پہلے دہلایا کرتے تھے۔ کبھی خود باہر سے خدام میں سے کسی کو بلالیتے تھے۔ مگر اکثر حافظ معین الدین عرف مانا آیا کرتے تھے۔ یہیں بھی سوتے وقت کئی دفعہ دبانے میں ملوث جایا کرتا تھا۔ ایک دفعہ فرمانے لگے میاں تم نے مدت سے نہیں دہلایا۔ آؤ آج خواب حاصل کرلو۔

روایت ۵۶۰۔ بعض اوقات گرمی میں حضرت مسیح موعود (آپ پر سلامتی ہو) کی پشت پر گرمی دلنے لگے آتے تھے تو سہلانے سے اُن کو آرام آتا تھا۔ بعض اوقات فرمایا کہ تھکے۔ کہ میاں جلون، کرو جس سے مراد یہ ہوتی تھی کہ انگلیوں کے پوٹے بالکل آہستہ آہستہ اور نرمی سے پشت پر پھیرو۔ یہ آپ کی اصطلاح تھی۔

روایت ۷۶۶۔ میں نے حضرت مسیح موعود (آپ پر سلامتی ہو) کی دو دفعہ بیعت کی۔ ایک دفعہ غالباً ۱۸۹۶ء میں مسجد اقصیٰ میں کی تھی۔ اس وقت میرے ساتھ ڈاکٹر لوہڑے خان صاحب مرحوم نے بیعت کی تھی۔ دوسری دفعہ گھر میں جس دن حضرت ام المؤمنین نے ظاہری بیعت کی اسی دن میں نے بھی کی تھی۔ حضرت ام المؤمنین کی بیعت آپ نے ان کا ہاتھ پکڑ کر لی تھی۔ باقی تمام مستورات کی صرف زبانی بیعت لیا کرتے تھے۔

روایت ۷۶۷۔ حضرت مسیح موعود (آپ پر سلامتی ہو) کے اس سفر دہلی میں جو آپ نے ادائن دعویٰ میں ۱۸۹۱ء میں کیا تھا میں اور والدہ صاحبہ حضرت صاحب کے ساتھ تھے۔ میر صاحب یعنی والد صاحب کی تبدیلی پٹیا لہ ہوئی تھی۔ وہ دہلی نئے کام کا چارج لینے گئے تھے۔ اس لئے ہم کو حضرت صاحب کے ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ حضرت صاحب نواب لوہارو کی کوٹھی کے اوپر جو مکان تھا اس میں اترے تھے۔ یہیں ایک طرف مردانہ اور دوسری طرف زنانہ تھا۔ اکثر اوقات زنانہ سیرھی کے دروازوں کو بند رکھا جاتا تھا۔ کیونکہ لوگ گلیاں دیتے ہوئے اوپر چڑھ آتے تھے اور نیچے ہر وقت شور و غوغا رہتا تھا۔ اور گلیاں پڑتی رہتی تھیں۔ بد معاش لوگ اینٹیں اور پتھر پھینکتے تھے۔ میری والدہ صاحبہ نے ایک روز مجھے سنایا کہ جو بڑھیا روٹی پکانے پر رکھی ہوئی تھی۔ وہ ایک دن کہنے لگی کہ "یوی یہاں آج کل دہلی میں کوئی آدمی پنجاب سے آیا ہوا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں حضرت عیسیٰ ہوں اور امام مہدی ہوں۔ اس نے شہر میں بڑا فساد مچا رکھا ہے اور کفر کی باتیں کر رہا ہے۔ کل میرا بیٹا بھی چھری لے کر اس کو مارنے گیا تھا۔ کئی ہتے کئے۔ مگر دروازہ اندر سے بند تھا۔ کھل نہ سکا۔ مولویوں نے کہہ رکھا ہے کہ اس کو قتل کر دو۔ مگر میرے لڑکے کو موقع نہ ملا۔ اس بچاری کو اتنی خبر نہ تھی کہ جن کے گھر میں بیٹی وہ یہ باتیں کر رہی ہے یہ انہی کا ذکر ہے اور اسی گھر پر حملہ کر کے اس کا بیٹا آیا تھا۔ اور بیٹے صاحب کو بھی پستہ نہیں لگا۔ کہ میری ماں اسی گھر میں کام کرتی ہے۔

867

باب، مفتوح

حضرت خلیفۃ المسیح الثانی

(اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو)

حضرت خلیفۃ المسیح الثانی

آپ وہ ہیں جنہیں سب راہ نما کہتے ہیں
آپ کو حق نے کہا سخت ذکی اور فہیم
رستگاری کا سبب آپ ہیں توہوں کے لیے
استجاب کے کرشمے ہوئے مشہور جہاں
کوئی آتا ہے یہاں سائل دنیا بن کر
رزق اور عزت و اولاد کے گاہک ہیں کئی
کوئی دربار میں آتا ہے کہ مل جائیں علوم
نیک بننے کے لیے سینکڑوں درپر ہیں پڑے
طالب جنت فردوس ہیں اکثر عاتل
میں بھی سائل ہوں طلب گار ہوں اک مطلب کا
میری اک عرض ہے اور عرض بھی مشکل ہے بہت
جس کی فرقت میں تڑپتا ہوں وہ کچھ جم کسے

اہل دل کہتے ہیں اور اہل دُعا کہتے ہیں
”مظہر حق دُعا“ ”ظَلّٰیٰ خُدا کہتے ہیں
ہر مصیبت میں تمہیں لوگ دوا کہتے ہیں
آپ کے در کو در فیض و عطا کہتے ہیں
مطلب اپنا وہ زر و مال فنا کہتے ہیں
بخشوانے کو کوئی اپنی خطا کہتے ہیں
کوئی اپنے کو طلب گار شفا کہتے ہیں
خود کو مُشاہق رہ نہد و تقی کہتے ہیں
دارِ فانی کو فقط ایک سُر کہتے ہیں
کوئے احمد کا مجھے لوگ گدا کہتے ہیں
دیکھئے آپ بھی کُن کر اُسے کیا کہتے ہیں
یعنی بل جائے مجھے جس کو خدا کہتے ہیں

یہ سچ کس نیست کہ در کوئے تواش کاے نیست

ہر کس ایں جا بامید ہو سے می آید

(بخار دل ص ۱۲۹ء ۱۵۰)

مُصلح موعود کا نام فضل عمر کیوں رکھا گیا؟

حضرت مُصلح موعود کی ایک پہچان حضرت مسیح موعود (آپ پر سلامتی ہو) نے یہ فرمائی ہے کہ الہاماً مجھ پر اس کا ایک نام فضل عمر بھی ظاہر کیا گیا ہے۔ یعنی اس کی شناخت اُن فضیلتوں کی موجودگی سے ہو سکے گی جو حضرت عمرؓ میں پائی جاتی ہیں اور ان میں ایک فضیلت تو ایسی ہے کہ وہ سوائے حضرت خلیفۃ المسیح ثانی ایدہ اللہ کے دُنیا کے کسی اور فرد بشر میں پائی ہی نہیں جاسکتی۔ یعنی۔

(۱۱)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثتِ ثانیہ کے زمانہ میں۔ حضور کا دوسرا خلیفہ ہونا جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بعثتِ اولیٰ کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے خلیفہ تھے یہ فضل یا فضیلت ایسی محکم اور ایسی غیر متفک ہے کہ حضرت فضل عمرؓ سے نہ تو پہلے کوئی ایسا شخص ہوا ہے جسے حضرت مسیح موعود (آپ پر سلامتی ہو) کا دوسرا خلیفہ ہونے کا فخر حاصل ہو۔ نہ آئندہ کوئی ایسا شخص پیدا ہو سکتا ہے۔ جو اس عہدہ پر سرخراز ہو سکے۔ تیسرا چوتھا یا پانچواں بیواں غرض ہر نمبر کا خلیفہ اس سلسلہ میں آ سکتا ہے۔ مگر نہیں آ سکتا تو دوسرا رہے غیر ماثنین سو وہ تو سرے سے خلافت ہی کے قائل نہیں۔ اور جو کچھ اور لوگ مُصلح موعود ہونے کے مدعی ہیں ان سب میں سے کسی ایک کو بھی جماعت احمدیہ کی خلافت بحیثیت دوسرے خلیفہ مسیح موعود ہونے حاصل نہیں۔ اور نہ انہوں نے کبھی ایسا دعویٰ کیا۔ پس یہ ایک ایسا محکم تعین کا نشان مُصلح

موعود کے لئے بیان کیا گیا ہے۔ جس میں اشتباہ کا دخل ہی نہیں رہا۔ اور سوائے ایک انسان کے کوئی اس مہم کے حامی ہی نہیں ہو سکتا۔ اور اس صفاتی نام سے ہی پتر لگ جاتا ہے کہ مصلح موعود کون ہے۔ اور اگر غور کیا جاوے تو ایسی حکم علامات چار ہیں۔

۱۔ آپ کا حضرت مسیح موعود کے تخم ذریت اور نسل سے ہونا۔

۲۔ آپ کا نواسہ میعاد کے اندر پیدا ہونا۔

۳۔ آپ کا بشیرِ اول کے مقابلہ تولد ہونا

۴۔ اور آپ کا حضرت مسیح موعود (آپ پر سلامتی ہو) کی جماعت کا دوسرا خلیفہ ہونا۔

(۲)

اس مخصوص فضل کے سوا بعض اور فضیلتیں بھی حضرت عمرؓ کی ہیں جو حضرت فضلؓ عمرؓ میں پائی جاتی ہیں۔ چنانچہ جس طرح حضرت عمرؓ کے زمانہ میں فتوحات بہت وسیع ہو گئی تھیں اور اسلام نے بہت ترقی کی تھی۔ اور اکثر تمدنِ ممالک میں افواجِ اسلامیہ اور مبلغین اسلام جا پہنچے تھے۔ اسی طرح حضرت فضلؓ عمرؓ کے زمانہ میں بھی احمدیت اور دینِ حق کے مبلغِ دنیا کے اکثر ممالک اور زمین کے اکثر گوشوں اور کناروں تک پہنچ گئے ہیں۔ پہنچ چکے ہیں۔ اور سلسلہ کی کتابیں۔

حالات اور اخبارات اکثر بیردنی اور اجنبی ممالک میں نمودگر چکے ہیں اور احمدیت کی فتوحات رعب و وسعت اور غنائم محتاج بیان نہیں ہے۔ نیز حضور کے علوم نے لوگوں کو نہایت درجہ سیراب کر دیا ہے۔ اسی طرح حضرت عمرؓ کی بابت بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خواب ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک کنواں ہے جس پر ڈول رکھا ہے۔ ابو بکرؓ نے ایک دو ڈول ناتوانی کے ساتھ کنوئیں میں سے نکالے۔ پھر وہ ڈول ایک چوب بن گیا۔ اور عمرؓ نے اس سے اتنا پانی نکالا۔ کہ آدمی اور ادنٹ سب سیراب ہو گئے۔ سو یہ دوسری مثالیت ہے حضرت فضلؓ عمرؓ کی ساتھ۔

۳

اسی طرح ایک دفعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دو بار میں دکھایا گیا کہ میں نے دودھ پیا۔ یہاں تک کہ میرے ناخوں تک اس کی تری پہنچ گئی۔ پھر میں نے اپنا بچا ہوا دودھ عمر بن خطابؓ کو دے دیا۔ صحابہ نے عرض کیا اس کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا اس سے مراد علم ہے۔ پس جس طرح حضرت عمرؓ کو نبوت کے علم میں سے حصہ ملا تھا۔ اسی طرح حضرت فضلؓ کو بھی وہی حصہ ملا ہے۔ اور دوست دشمن اس کرامت کے مخفی ہیں۔ زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں صرف یہ یاد رکھنا کافی ہوگا کہ حضرت عمرؓ کی کام کرنے کی طاقت اور اجنبی کا علم جن کام میں نے نمبر ۲ اور نمبر ۳ میں ذکر کیا ہے۔ ایسا ہی حال حضرت فضلؓ عمرؓ کا بھی ہے کہ جسمانی کام کی قوت اور علمی قوت دونوں کا مظاہرہ قریباً قادیان میں رہنے والے احمدی کے سامنے ہوتا رہتا ہے اور اسی کی طرف حضرت مسیح موعودؑ کے اس الہام میں اشارہ ہے کہ ایک فرزند تمہیں عطا کیا جائے گا۔ جو قوی الطاقین ہوگا۔ اور یہ کہ وہ علوم ظاہری اور باطنی سے پُر کیا جائے گا۔

۴

حضرت عمرؓ اپنی اس بات پر بھی فخر کیا کرتے تھے کہ میں نے بعض دفعہ جو باتیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیں تو میری عرضداشت کے اور میری مرضی کے مطابق قرآنی آیتیں بھی نازل ہو گئیں۔ منجملہ ان کے ایک آیت حجاب بھی ہے

حضرت فضلؓ عمرؓ کی عمر حضرت مسیح موعودؑ (آپ پر سلامتی ہو) کے زمانہ میں اتنی تو نہ تھی کہ وہ حضور کو کوئی مشورہ دیا کرتے۔ لیکن ایک رنگ تو اراد الہامی کا یہاں بھی پایا جاتا ہے۔ اس کی مثال وہ ردیا حضرت فضلؓ عمرؓ کی ہے جس میں آپ نے دیکھا کہ حضرت مسیح موعودؑ (آپ پر سلامتی ہو) کو انی مع الافواج ایتک بغمتہ والا الہام ہوا ہے۔ چنانچہ جب حضرت مسیح موعودؑ (آپ پر سلامتی ہو) سے دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ

ہاں آج رات واقعی مجھے یہ الہام ہوا ہے۔ پس جس طرح حضرت عمرؓ کا القاباتی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کی صورت میں ظاہر ہوا۔ اسی طرح حضرت فضل عمرؓ کا ردیا حضرت مسیح موعودؑ (آپ پر سلامتی ہو) کی وحی کی صورت میں نمودار ہوا یہ چوتھی مثالیت ہے۔

۵

پانچویں مثالیت یہ ہے کہ حضرت عمرؓ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دنیا میں ان کے جننی ہونے کی بشارت دے دی تھی۔ اسی طرح حضرت مسیح موعودؑ (آپ پر سلامتی ہو) نے بھی حضرت فضل عمرؓ کو اپنی اولاد میں ہونے کی وجہ سے جنت کی بشارت اسی دنیا میں دے دی۔ جب آپ نے یہ فرمایا کہ مقبرہ ہشتی میں داخل ہونے کے لئے میری نسبت اور میرے اہل و عیال کی نسبت خدا لے لے استثناء رکھا ہے.... اور شکایت کرنے والا منافق ہوگا۔ یعنی میری اولاد اور میری بیوی کو خدا تعالیٰ نے جننی بنایا ہے۔ اور مجھے ان کے ہشتی ہونے کی اطلاع اس کی طرف سے مل چکی ہے۔ علاوہ ازیں مخصوص طور پر بھی حضور کے جننی ہونے کی بشارت حضور کے تولد ہونے سے پہلے ہی الہاماً بتا دی گئی تھی۔ جیسے کہ فرمایا ”تب اپنے نفسی نقطہ آسمان کی طرف اٹھایا جائے گا۔ یعنی برخلاف قول مولوی مصری کے پسر موعود کا انجام اچھا ہوگا۔ اور اس کی روح کا رقیع آسمان کی طرف ہوگا۔

(اس موقع پر ایک ضمنی بات بیان کرنی ضروری ہے کہ پیغمبری کہا کرتے ہیں کہ اوروں کے لئے تو یہ مقبرہ ہشتی تھا۔ مگر مسیح موعود کے اہل و عیال کے لئے یہ خانہ فی مقبرہ ہے کیونکہ ان کی طرف سے کوئی وصیت کی رقم داخل نہیں کی گئی۔ اس کے جواب میں یاد رکھنا چاہیے کہ حضور نے مقبرہ کی بنیاد رکھنے کے وقت اپنی جائیداد میں سے اس وقت کے حساب سے ایک ہزار روپیہ کی زمین چندہ میں یعنی وصیت میں دی تھی۔ حضور کو تو وصیت کی ضرورت نہ تھی۔ کیونکہ آپ کو تو فریقین با اتفاق رائے جننی ملتے ہیں پس یہ ہزار روپیہ کی زمین حضور نے خود اپنے اہل و عیال ہی کی طرف سے دی تھی۔

چھٹی مشابہت حضرت عمرؓ اور حضرت فضلؓ عمر کے مزاجوں کی مماثلت ہے حضرت عمرؓ کی غیرت دیلی اور جلال کون ہے جو نہیں جانتا۔ اور یہاں حضرت فضلؓ عمر کے بارے میں یہ الہام ہے۔

”جس کا نزول بہت مبارک اور جلال الہی کا موجب ہو گا۔“ نیز ”خدا کی رحمت اور غیوری نے اسے کلمہ تہجد سے بھیجا ہے۔“

سب جماعت کے لوگ جانتے ہیں کہ دینی معاملہ میں غیرت اور جلال حضرت فضلؓ عمرؓ کی ایک نمایاں خصوصیت ہے جس طرح کہ وہ حضرت عمرؓ کی تھی۔

(۷)

ساتویں مشابہت حضرت عمرؓ کے ساتھ حضرت فضلؓ عمرؓ کی یہ ہے کہ آپ بھی محدث ہیں یعنی ملہم۔ اور حضورؐ کے حق میں خدا نے فرمایا ہے کہ ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے (یعنی کلام)

اسی طرح حضرت عمرؓ کی بابت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امم سابقہ کے محدثوں کی طرح عمرؓ بھی ایک محدث اور ملہم ہے۔ چنانچہ کئی آیتوں کے مضامین پہلے حضرت عمرؓ کے دل پر نازل ہوئے پھر قرآن میں وحی متلو کی صورت میں آگئے اور بعض آپ کے رویا اور کشف بھی مشہور ہیں۔ اسی وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میرے بعد فوراً ہی کسی نبی نے آنا ہوتا تو وہ عمرؓ ہوتا۔ یا یہ کہ میں نہ مبعوث ہوتا تو عمرؓ مبعوث ہوتا۔ یہ سب باتیں نور نبوت اور الہامی فطرت اور وحی کی برداشت کی طاقت پر دلالت کرتی ہیں۔ اور ان ہی باتوں کو احمدیہ جماعت کے لوگ حضرت فضلؓ عمرؓ میں بھی ہمیشہ سے دیکھ

ہے ہیں۔ ایک دفعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص اپنی گائے لٹے جاتا تھا کہ تھکان کے مارے خود اس گائے پر سوار ہو گیا۔ گائے نے اس سے کہا کہ ہم تو کاشتکاری کے لئے پیدا کی گئی ہیں نہ کہ سواری کے لئے۔ صحابہؓ نے عرض کیا سبحان اللہ کیا گائے بیل بھی بولا کرتے ہیں۔ اس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ میں تو اس بات کو مانتا ہوں۔ بلکہ ابوبکرؓ اور عمرؓ بھی مانتے ہیں۔ حالانکہ وہ دونوں اس مجلس میں موجود نہ تھے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ دونوں صاحب کشف تھے۔ کیونکہ سب معاملہ اس گائے کی تقریر کا کشفی ہے۔ رہا اس کا ثبوت سو یہ ہے کہ ایک دفعہ اپنی خلافت کے زمانہ میں حضرت عمرؓ نے جبہ کا خطبہ پڑھتے پڑھتے ”یا ساریۃ الجبل یا ساریۃ الجبل“ پکار کر فرمایا۔ حاضرین خطبہ حیران ہوئے۔ اور بعد نماز جبہ اس کی بابت آپ سے سوال کیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے اسلامی لشکر کو میدان جنگ میں سخت مصیبت میں دیکھا اور ساتھ ہی یہ نظارہ دیکھا کہ اگر وہ پہاڑ کی طرف پناہ لے لیں تو بچ سکتے ہیں۔ اس لئے میں نے سردار لشکر ساریہ کو آواز دی کہ پہاڑ کی پناہ لو۔ پہاڑ کی پناہ لو۔ کچھ مدت کے بعد جب اس لشکر کے لوگ مدینہ میں آئے۔ تو انہوں نے بیان کیا کہ ہم دشمن کے نرغے میں آ گئے تھے۔ لیکن ایک آواز آئی کہ اسے ساریہ پہاڑ کی پناہ لو۔ پس ہم ادھر چلے گئے۔ اور بنا ہی سے محفوظ ہو گئے۔ سو یہ مشہور کشف ہے جو حضرت عمرؓ کو صاحب کشف ہونا ثابت کرتا ہے۔ اسی طرح اذان کے کلمات بھی آپ کی معرفت ہی ہم مسلمانوں کو ملے ہیں۔ پس چونکہ وہ خود محدث ملہم اور صاحب کشف تھے۔ اس لئے ان کے لئے یہ ماننا کیا مشکل تھا کہ بیل کلام کرتا ہے یا بیٹریا لوتا ہے۔ بل عام لوگوں کے لئے یہ بات واقعی ناقابل فہم تھی۔

اسی طرح ہمارے فضل عمر یحییٰ سے صاحب کشف و رؤیا والہام ہیں اور ان کا صرف ایک یمز قنہم والا الہام ہی ۱۹۱۷ء سے آج تک ہتھوڑے کی طرح اہل پیغام کو توڑ توڑ کر پراگندہ کر کے دائمی حجت ان لوگوں پر پوری کر رہا ہے۔ اور حجب سے یہ دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی

ہے تب سے تو یہ سلسلہ بہت نمایاں اور کثرت سے ہو گیا ہے۔ یہ ساتویں مشابہت ہوئی۔

(۸)

آٹھویں مشابہت حضرت فضل عمر کی حضرت عمرؓ سے یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ وضع الحق علی لسان عمرو یعنی اللہ تعالیٰ نے حق کو عمر کی زبان پر رکھا ہے اور ایک جگہ روایت ہے کہ خدا نے حق کو عمرؓ کی زبان اور دل دونوں پر جاری کیا ہے۔ سو ایسے ہی الفاظ حضرت فضل عمرؓ کے حق میں الہام الہی نے فرمائے ہیں جہاں آپ کو منہ الحق والعلیٰ کہا گیا ہے۔ اور آپ کا نام روح الحق رکھا گیا ہے۔ اور آپ کے کئے کو **جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ** (بنی اسرائیل ۸۲)

ترجمہ: حق آگیا ہے اور باطل بھاگ گیا ہے۔

فرمایا گیا ہے۔ **فَعَاذَ الْبَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ** (یونس: ۳۳)

ترجمہ: اور حق کو چھوڑ کر گمراہی کے سوا کیا (حاصل ہو سکتا) ہے۔

پس یہ آٹھویں مماثلت ہوئی۔

(۹)

نویں مماثلت دین کے متعلق ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایہ بھی کہ لوگ میرے سامنے پیش کئے جا رہے ہیں اور وہ قیض پہننے ہوئے ہیں۔ کسی کی قیض چھاتی تک ہے۔ کسی کی اس سے بھی کم۔ اتنے میں عمرؓ آپ کے روبرو لائے گئے۔ اس حال میں کہ ان کی قیض اتنی لمبی تھی کہ زمین پر گھسٹی جاتی تھی۔ اور وہ اسے کھینچتے تھے۔ صحابہ نے عرض کیا حضور اس خواب کی کیا تعبیر ہے؟ آپ نے فرمایا: دین؟ سو یہاں بھی یہی حال ہے کہ اس قدر دین اور قرآن کے حقائق و معارف حضرت فضل عمرؓ کو دیئے گئے ہیں کہ ہر جلسہ پر آنے والا۔ ہر مجلس میں حاضر ہونے والا۔ ہر خطبے کا سننے والا۔ اور ہر وہ شخص جو آپ کی کتابوں اور تفسیر کا مطالعہ کرتا ہے اس یقین سے بھر جاتا ہے کہ واقعی سر سے پیر تک شیخ دین اور کلام اللہ کے

معارف سے اس طرح بھرا ہوا ہے جس طرح بلائنگ پیپر اگر پانی میں ڈالا جائے تو پانی سے بھر جاتا ہے۔ اور اس کے ہر بُنُٹے سے دین ہی دین پھوٹ پھوٹ کر نکل رہا ہے۔ اور سب کے لئے تو یہی کافی ہے کہ نبوت جیسے عظیم الشان دینی مسئلہ کی حقیقت حضور کی وجہ سے ہی جماعت میں ممکن ہوئی۔

(۱۰)

دسویں مشابہت یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں دُعا فرمایا کہ **تھے تھے کیا الہی**

اسلام کو معزز اور غالب کر دے یا تو ابوجہل کو مسلمان کر کے یا عمر ابن خطاب کو مسلمان کر دے سو حضرت عمرؓ کو خدا نے مسلمان کر دیا اور ان کی وجہ سے اسلام کی نصرت، عزت اور غلبہ کچھ تو فوراً ظاہر ہو گیا۔ لیکن آگے چل کر آپ کی خلافت کے زمانہ میں تو اس قدر غلبہ اور نصرت اسلام کو حاصل ہوئی کہ حد بیان سے باہر ہے۔ بالکل اسی طرح حضرت فضل عمرؓ بھی حضرت مسیح موعودؑ آپ پر سلامتی ہو کی چالیس شبانہ روز کی دعاؤں کے نتیجہ میں پیدا ہوئے اور جیسا کہ حضرت مسیح موعودؑ نے فرمایا تھا کہ میری اولاد کے ذریعے خدا نے ترقی و نصرت اسلام کی بنیاد ڈالنے کا وعدہ کیا ہے۔ وہ وعدہ بھی ہم نے اس مصلح موعود کے زمانہ میں اشدت پورا ہوتا دیکھ لیا۔ **قالحمد لله على ذلك**۔

(۱۱)

مذکورہ بالا باتوں کے علاوہ نظام سلسلہ کا قیام اور ہر قومی حکمہ کا الگ الگ تعین۔ مجلس شوریٰ کا قائم کرنا سنہ ہجری شمس کی تردیح۔ مختلف قسم کی جماعتی مردم شماریوں کی ابتداء شعر کا ذوق۔ قوت تقریر۔ امیر المومنین کا لقب اختیار کرنا۔ سیاست و تدبیر۔ عورتوں کے حقوق اور تعلیم کا انتظام۔ دین کے لئے واقفین کا سلسلہ چلاتا۔ غرض یہ اور ایسی بہت سی اور باتیں ہیں جو حضرت عمرؓ کی طرح اس زمانہ میں آپ کی امتیازی خصوصیات میں داخل ہیں۔

سیدنا حضرت محمود کی شان

سیدنا حضرت امیر المؤمنین خلیفۃ المسیح الثانی ایده اللہ بنصرہ العزیز جنہیں خدا تعالیٰ نے حسن و احسان میں حضرت یحییٰ موعود کا نظیر قرار دیا ہے جنہیں آسمانی نوروں سے معمور فرمایا ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے حقائق و معارفِ قرآن سے امتیازی طور پر بہرہ ور فرمایا ہے صفحہ زمین پر اہل علم و ادب موجود ہیں صوفیاء اور گندنی شین بھی موجود ہیں۔ مگر کوئی انسان اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا کہ معارفِ قرآن مجید کے بیان کرنے میں دُنیا کا کوئی عالم یا صوفی آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ حقیقت تجربہ شدہ ہے۔ اگر کسی کو اس میں شبہ ہو تو آج بھی میدانِ مقابلہ میں نکل کر آزمائے۔

(روزنامہ الفضل ۲۲ فروری ۱۹۴۴ء)

حضرت خلیفۃ المسیح الثانی کی خاندانی ترقی

پیش گوئیاں

- ۱۔ تیرا گھر برکت سے بھرے گا۔ اور میں اپنی نعمتیں تجھ پر پوری کر دوں گا۔ اور خواتین
مبارکہ سے جن میں سے تو بعض کو اس کے بعد پائے گا۔ تیری نسل بہت ہوگی۔ اور میں تیری
ذریعت کو بہت بڑھاؤں گا۔ اور برکت دوں گا۔ اور تیری نسل کثرت سے ملکوں میں پھیل جائے گی۔
تیری ذریعت منقطع نہیں ہوگی۔ اور آخری دنوں تک سرسبز رہے گی۔
- ۲۔ اِلهامی دُعا: رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَاَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِيْنَ (یہ اس وقت
۱۹۱۷ء میں ہے کہ آپ کی پہلی بیوی اور پہلے لڑکے مخالف تھے۔ اور آپ واقعی دنیا میں اکیلے اور
بے وارث نظر آتے تھے)۔

- ۳۔ بِنِقْطَحِ اِيَادُكَ وَيَبِيدُ مِنْكَ یعنی تیرے باپ دادوں کا سلسلہ منقطع ہو
جائے گا۔ اور تجھ سے ایک خاندان کا نیا سلسلہ شروع ہوگا۔ اس الہام سے معلوم ہوتا ہے
کہ وہ سلسلہ نیک لوگوں کا ہوگا۔ اگر وہ بھی بُرے ہوں گے۔ تو یہ پیشگوئی اور خوشخبری بالکل لغو
اور فضول ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دوسری شاخوں کو بُرا اور بے کار سمجھ کر مٹا دیا۔ لیکن یہ
غضب کیا کہ ان سے زیادہ بدتر لوگ ان کی جگہ قائم کر دیئے،

اپنی نسل کی ترقی

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ساری پُرانی شاخیں کاٹ دیں۔ سوائے حضور کی اپنی نسل کے اور سوائے حضور کے خاندان کے، ان لوگوں کے جو حضور کے حامن کے نیچے آگئے اور پھر اس شاخ کو ترقی دینی شروع کی۔ اور ہمارے دیکھتے دیکھتے آج حضرت مسیح موعود (آپ پر سلامتی ہو) کی صلب سے ستر (۷۰) منہفص زندہ موجود ہیں۔ جن میں سینتیس (۲۷) مرد اور تینتیس عورتیں ہیں۔ اسی طرح آج جو پچیس سالہ جو بلی کا دن ہے۔ حضرت خلیفہ ثانی کی صلیبی اولاد پچیس نفوس ہیں۔ یعنی تیرو لڑکے۔ نو لڑکیاں۔ ایک پوتا۔ ایک نواسہ ایک نواسی۔

دوسری ترقی پذیر لہجہ پرانے خاندان کے افراد کے

یعنی علاوہ حضرت مسیح موعود (آپ پر سلامتی ہو) اور اپنی صلیبی نسل کے حضور نے اپنے خاندان کو مزید ترقی اس طرح دی۔ کہ جو لوگ حضور کے خاندان میں تو تھے۔ مگر مخالف اور احمدیت سے الگ تھے۔ ان کو اپنی قوتِ قدسی سے احمدیت کے اندر کھینچ لیا۔ شہناز اسلم احمد صاحب مرحوم۔ عمالقہ کی اولاد۔ ثانی صاحبہ، عزیز بیگم صاحبہ زوجہ مرزا افضل احمد مرحوم۔ مرزا احمد بیگ ہوشتیار پوری کے خاندان کے کئی افراد۔ یہ سب لوگ خلافتِ ثانیہ میں جماعت میں داخل ہوئے۔ اور یہ وہ بڑے بڑے جن تھے۔ جو حضرت مسیح موعود (آپ پر سلامتی ہو) کے زمانہ میں مخالف بلکہ اشد مخالف تھے اور قایومین نہ آتے تھے۔ غرض یہ جن اسی طرح مطیع کر لئے جس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانہ کے چھٹے ہوئے جن حضرت سلیمان علیہ السلام نے مطیع کئے تھے۔

تیسری ترقی قادیانی خاندان کی ترقی

پھر حضور ایدہ اللہ تعالیٰ نے ایک تیسری خاندانی ترقی کی۔ وہ ہے قادیان میں جماعت احمدیہ کے ایک حصہ کو جمع اور آباد کیا۔ قادیانی مہاجرین کا رشتہ حضور سے صرف روحانی نہیں ہے جیسے باہر کے احمدیوں کا بلکہ نیم جہانی اور نیم روحانی رشتہ ہے اور ان کے تعلقات حضور سے مثل اپنے خاندانی بزرگ کے ہیں۔ سو جس قدر نئے محلے اور نئی آبادی یہاں موجود ہے۔ وہ بھی حضور کا ایک خاص خاندان ہے جس کا نام اصحاب الصفا ہے۔ اور جس کی بنیاد حضرت مسیح موعود (آپ پر سلامتی ہو) نے رکھی تھی۔ میرے دیکھتے دیکھتے قادیان کی آبادی ڈیڑھ ہزار افراد سے تقریباً دس ہزار افراد تک پہنچ گئی۔ اور سات آٹھ وسیع محلے بالکل نئے آباد ہو گئے۔

چوتھی ترقی روحانی خاندان کی ترقی

جماعت احمدیہ روحانی ذریت ہے۔ حضرت مسیح موعود (آپ پر سلامتی ہو) اور ان کے خلفاء کی۔ اس روحانی خاندان کی ترقی حضور کے عہد میں دو طرح ہوئی۔ ایک تو تعداد کے لحاظ سے جماعت کی ترقی جس کا اندازہ میا یلعین کی فہرستوں سے ہو سکتا ہے۔ جو ہمیشہ ”العقل“ میں شائع ہوتی رہتی ہیں۔

دوسری ترقی بوجہ پیش گوئی تیری نسل کثرت سے ملکوں میں پھیل جائے گی۔ وہ ترقی ہے۔ جو علاوہ جماعت احمدیہ کی عام ترقی کے مختلف غیر حاکم میں اس سلسلہ کے قائم ہونے کے متعلق ہے اور اس کے ماتحت حضور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کے زمانہ میں پاکستان امریکہ مصر فلسطین جادا، ساٹرا، ماریشش، افریقہ، مغربی و شرقی وغیرہ میں نئی جماعتیں پیدا ہوئیں۔

حضور کے اپنے خاندان کی علمی ترقی

ایک بیٹا مولوی فاضل۔ اور اکسفرڈ کالجی۔ اے آنرز۔ دوسرا بیٹا مولوی فاضل بی۔ اے تیسرا ایم۔ بی۔ ایس میں تعلیم پاتا ہے۔ باقی چھوٹے سب مدرسہ احمدیہ میں دینی تعلیم میں مصروف ہیں۔ ایک دامادی۔ اے آئی سی۔ ایس۔ ایک جینیٹا گریجویٹ اور بیرسٹر۔ علاوہ ازیں آپ کے خاندان کی لڑکیاں بعض میٹرک پاس ہیں اور دینیات کالج میں پڑھتی ہیں۔ بعض مولوی ہیں۔ بعض ادیب۔ بعض ایف۔ اے اور بعض امسال بی۔ اے میں جا رہی ہیں۔

حضور کے روحانی خاندان کی ترقی علم عزت اور وجاہت میں

حضور کی توجہ سے سزا سے اوپر تو مولوی فاضل ہوں گے۔ اور بہت سے فارغ التحصیل جامعہ احمدیہ کے علماء ایک لشکر گریجویٹوں کا۔ جتنی کہ کئی عورتیں گریجویٹ اور بی۔ ٹی اور لیڈی ڈاکٹر ہیں۔ ڈپٹی کمشنر انجینیئر وکیل، بیرسٹر، معزز سرکاری ملازم۔ معزز تیار۔ اور معزز زمیندار حضور کی جماعت میں داخل ہیں۔

پھر سر ظفر اللہ خان صاحب ہیں جنہیں سب لوگ جانتے ہی ہیں۔ اور ان کے متعلق تو حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کا ایک رویا مشہور ہے کہ حضور نے انہیں اپنے بیٹے کی طرح دیکھا۔ اور سر پر ہاتھ پھیرا۔ اس طرح وہ بھی حضور کے خاندان میں داخل ہیں۔

حضور کی اور حضور کے خاندان کی مالی ترقی

لاچورہ کی زمین اور سندھ کا تیس میل لمبا علاقہ اس پر شاہد ہے۔ مکانات شاہد ہیں۔ مثلاً قصر خلافت۔ بیت الحمد اور مسجد اقصیٰ کے قریب کے مکانات۔ مالی ترقی اس طرح بھی ثابت ہے۔ کہ حضور اور حضور کے خاندان کے چندے سب لوگوں سے زیادہ ہوتے ہیں۔

خواہ تحریک جدید کے ہوں خواہ کسی اور دینی تحریک کے۔ اس سے نہ صرف مالی ترقی بلکہ مالی قربانی کی روح بھی نہایت نمایاں نظر آتی ہے۔

حضور کے روحانی خاندان کی مالی ترقی

قادیان کے مکانوں کی حیثیت دیکھ لو۔ اور اس چنہ کو دیکھ جو ۱۹۱۷ء میں آیا تھا۔ اور ایسٹ میں آیا ہے۔ میرے خیال میں قریباً دس گنے کا فرق ہے۔

علمی ترقی

جس قدر نئے اور اچھوتے مضامین پر حضرت خلیفۃ المسیح کی تقریریں اور تحریریں موجود ہیں اور جس قدر قرآن مجید کے حقائق اور معارف حضور نے بیان فرمائے ہیں۔ وہ میرے نزدیک حضرت مسیح موعود (آپ پر سلامتی ہو) کے بعد صرف آپ ہی کا حصہ تھا۔ اور اگر غور کیا جائے تو گزشتہ اولیاء اللہ اگر زندہ ہوتے تو حضور کے آگے زاتو شے ادب تہ کرتے۔

مذہبی اور اخلاقی ترقی خاندان کی

جو تغیر حضرت مسیح موعود (آپ پر سلامتی ہو) اور حضرت خلیفہ ثانی نے اپنے خاندان کی مذہبی اور اخلاقی حالت میں پیدا کیا ہے۔ اگر میں اسے ذرا بھی کھول کر بیان کروں تو لوگ حیران ہو جائیں۔ مگر یہ ایک انگ اور لمبا مضمون ہے۔

یہ خاندان حق پر ہے

اب حضرت خلیفہ ثانی اور حضور کے سب خاندان کے حق پر ہونے کی الہامی دلیل

بھی نوٹ کر لیں۔

۱۔ حضرت مسیح موعود (آپ پر سلامتی ہو) نے ایک نہایت خطرناک بددعا اپنے لئے اور اپنے سب متعلقین اور اولاد کے لئے کی ہے جس میں یہ مصرعہ آتا ہے ع
آتش افشاں بر در دیوار من

اس میں خدا سے التجا کی ہے کہ اگر میں جھوٹا ہوں اور تیرے دین کو برباد کرنے والا ہوں تو مجھے اور میری سب اولاد کو تباہ کر دے۔ اب اگر حضور کی سب اولاد دین اسلام اور احمدیت کو برباد کرنے والی ہو گئی ہے تو خدا تعالیٰ کو لازم تھا کہ اس بددعا کا اثر ان پر دکھانا۔ نہ یہ کہ انہا ان کو ترقی دیتا اور ان کی تائید و نصرت کرتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ سب حق پر جمع ہیں۔

۲۔ اسی طرح حضور کا ایک الہام ہے من اعرض عن ذکرہ بنی اسرائیل
یذریقہ فاسقہ ملحدہ یمیلون الی الدنیا ولا یعبدا ونی شیاء
(تذکرہ ص ۴۱۹) یعنی جو میرے ذکر سے نوجردان ہو گا۔ ہم اس کی اولاد کو فاسق اور ملحد کر دیں گے۔ اور ایسی اولاد خدا کی عبادت نہیں کرے گی بلکہ دنیا میں گر پڑیں گے۔ اس کلام الہی سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر (بقول غیر مبالغین) حضرت خلیفہ ثانی اور حضرت مسیح موعود کی تمام اولاد گمراہ اور بدکار اور گمراہ کنندہ ہیں تو خود حضرت مسیح موعود (آپ پر سلامتی ہو) بھی کبھی راستباز نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ بری اور فاسق اور دنیا دار اولاد اس بات کی سزا ہے کہ ان کا باپ خود بے ایمان ہو۔ پس حضرت مسیح موعود (آپ پر سلامتی ہو) کو راستباز سمجھتے ہو۔ تو کبھی ان کے لئے وہ ذلت اور سزا تجویز نہ کرو۔ جو خدا نے بے ایمانوں کے لئے فرمائی ہے۔

۳۔ حضرت مسیح موعود (آپ پر سلامتی ہو) کو یہ پیغامی سرغض کہتے تھے کہ حضور جماعت کا ناجائز روپیہ خرچ کرتے ہیں۔ ان سے حساب لیا جائے۔ اسی طرح اب کہتے ہیں کہ جماعت کا روپیہ سیاسیات اور ناجائز امور پر خرچ ہوتا ہے۔ حالانکہ قرآن مجید میں خدا نے حضرت سلیمانؑ

کو مخاطب کر کے فرمایا ہے

هَذَا حَقُّاَوْنَا فَاَمْنُنْ اِذَا مَسِكَ بِغَيْرِ حِسَابٍ (ص: ۴۰)

یہ ہماری بخشش ہے خواہ اسے دے خواہ روک لے۔ تجھ پر اس کے حساب کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء سے حساب نہیں لیا جاسکتا۔ اور جو مانگتا ہے۔ وہ خود خدا کی سنت اور قرآن کے احکام سے ناواقف ہے۔ خواہ دنیا کے سامنے وہ مفسر اور مترجم قرآن ہی بتا پھرے۔

دوسرے یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت علیفہؑ مسیح کو بھی حضرت مسیح موعود (آپ پر سلامتی ہو) کے الہامات میں سلیمان کہا گیا ہے۔ اس لئے حضور پر بھی اخراجات کے متعلق کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا اور فَاَمْنُنْ اِذَا مَسِكَ بِغَيْرِ حِسَابٍ کا حکم حضور پر بھی حاوی ہے۔

(الفضل ۱۹ مارچ ۱۹۴۹ء)

باب هشتم

متفرق مضامین

جنازہ کا مسئلہ

منافقین کے جنازہ کے بارہ میں جو دراصل عرب کے مشرکین ہی تھے اور بظاہر مسلمان ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ۔

اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ (توبہ ۸۰)

یعنی ان منافقوں کے لئے تو ستر مرتبہ بھی استغفار کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو نہیں بخشے گا۔ یہی وہ آیت ہے جس کے متعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں اب ان لوگوں کے لئے ستر سے زیادہ مرتبہ استغفار کروں گا۔ شاید کہ یہ بخشے جائیں۔ تو پھر یہ آیت نازل ہوئی۔

وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّا تَابَ أَوْ لَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَسِقُونَ (توبہ ۸۴)

یعنی ان منافقوں کا جنازہ نہ پڑھا اور نہ ان کی قبر کے پاس کھڑا ہو۔ کیونکہ یہ افراد ہم تک کافر رہے ہیں۔ دوسری آیت ان مشرکین کے جنازہ کے متعلق یہ ہے کہ۔

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولَىٰ قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّ لَهُمْ أَنََّّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ (توبہ ۱۱۳)

یعنی نہ نبی اور نہ دوسرے مومن مشرکوں کے لئے دعائے مغفرت کریں۔ اور نہ ان کا جنازہ پڑھیں۔ خواہ وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ کیونکہ جو کفر پر مہر چلے اس کے متعلق تو پورے طور پر ظاہر ہو گیا۔ کہ وہ جہنمی ہے۔

ان آیات سے جب جنازہ کی محالعت ایسی واضح ہے۔ تو پھر کیا سبب ہے کہ غیر احمدی اصحاب کے جنازہ کے بارے میں اختلاف ہے۔ اور خود حضرت مسیح موعود (آپ پر سلامتی ہو) نے بھی بعض خاص حالات میں نرمی کی تعلیم دی ہے۔ تو اس کی کیا وجہ تھی۔ اور پھر اب وہ نرمی کیوں دکھائی نہیں جاتی۔ اس کا کیا سبب ہے۔ بیٹے

۱۔ اول یہ کہ الہی سلسلے آہستہ آہستہ اور تدریج شکل اختیار کرتے ہیں۔ اسی طرح ان کے احکام بھی تدریج استحکام پکڑتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود (آپ پر سلامتی ہو) کے زمانہ میں بعض باتیں اس طرح فیصل شدہ نہیں تھیں۔ جیسے اب ہو گئی ہیں۔ کیونکہ خلفاء کی تکلیف دین کا حصہ باقی تھا۔ جو ان کی معرفت پورا ہوتا ہے۔ اور جس طریقہ پر وہ چلا ہیں وہ بھی الہی طریقہ ہی ہوتا ہے۔ کیونکہ جو دین ان کا ہوتا ہے۔ خدا تعالیٰ اسی کی تکلیف کرتا ہے۔ پس خلفائے راشدین جس امر کو جماعت کے لئے مقرر کر دیں۔ وہی بموجب قرآن مجید درست ہے۔ اور اپنی کادین چلے گا۔ غیر صالحین کادین نہیں چلے گا۔ اور اسی کا نام سبیل المؤمنین بھی ہے۔ حضرت مسیح موعود (آپ پر سلامتی ہو) بھی پہلے عام مسلمانوں کا جنازہ پڑھا کرتے تھے۔ پھر آپ نے ترک کر دیا۔ لیکن اس پر بھی کسی کسی آدمی کو کبھی کبھی بطور شاذ اجازت ملی۔ حالانکہ مسئلہ نبوت اور مسئلہ کفر و اسلام صاف فرط چکے تھے۔ اسی اثنا میں آپ کی وفات ہو گئی۔ اور آپ کے بعد آپ کے خلیفہ نے اس مسئلہ کے متعلق ہی فیصلہ کیا کہ حضرت مسیح موعود (آپ پر سلامتی ہو) کا اصلی منشاء جنازہ کے متعلق ہی تھا۔ کہ بالآخر وہ ترک کر دیا جائے۔ اس لئے جماعت اب قطعی ترک کو اختیار کرے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔

۲۔ یہی بات کہ حضرت مسیح موعود (آپ پر سلامتی ہو) نے خود کیوں نہیں ایسا قطعی فیصلہ

فرمایا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضور نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کی۔ اور جس طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں ستر دفعہ سے بھی زیادہ مغفرت مانگوں گا۔ اور علمائے نجاشی کا جنازہ پڑھا تھا۔ اسی طرح بعض حالات میں حضرت مسیح موعود نے بعض لوگوں کے دوستوں اور عزیزوں کو جنازہ کی اجازت دے دی اور وہ بھی اس شرط پر کہ شخص متوفی بدگو نہ ہو۔ دشمن نہ ہو بلکہ خاموش ہو۔ اور حسن ظن رکھتا ہو۔ اور امام جنازہ احمدی ہو۔ اور ساتھ ہی فرمادیا کہ ان کا جنازہ ہم پر فرض نہیں۔ صرف احسان کے طور پر پڑھا جاسکتا ہے۔ شائد استدلال آیت اور سنت سے کیا تھا آیت تو پہلے گزر چکی ہے۔

مَا كَانَتْ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلنَّاسِ كَثِيرِينَ (التوبہ ۱۱۳)

یعنی قرآن کی رو سے مشرک کا جنازہ تو قطعاً حرام ہے۔ باقی رہے اہل کتاب ان کی بابت خاموشی ہے۔ غالباً آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وجہ سے نجاشی کا جنازہ جو گو نہ مصدق تھا۔ مگر ظاہر میں مسلمان نہ تھا۔ پڑھا تھا۔ اس لئے کہ وہ مسلمانوں کا محسن اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مائل تھا۔ اور اہل کتاب تھا۔ گو وہ باقاعدہ کلمہ گو اور نماز روزہ ادا کرنے والا نہیں تھا۔ صرف محمل مصدق تھا۔ مگر اور اہل کتاب کا جنازہ نہیں پڑھا تھا۔ جس سے ثابت ہوا کہ کسی محسن اہل کتاب کا بطور شاذ کے اپنے امام کے پیچھے جنازہ جائز رکھا گیا تھا۔ اور اسی طرح پر بطور شاذ حضرت مسیح موعود (آپ پر سلامتی ہو) کی اجازت تھی۔ پھر حیب خلافت اسلامیہ کا زمانہ آیا۔ تو غفار نے ساری اونچ نیچ سوچ کر جماعت کا فائدہ اسی میں مد نظر رکھا کہ اب دقت آگیا ہے۔ کہ ایسا جنازہ بھی نہ پڑھا جائے۔ ورنہ جماعت کے لئے یہ بات مضر ہوگی۔ اس لئے نجاشی کے بعد پھر آج تک کسی نیم مومن اہل کتاب کا جنازہ کسی مسلمان نے کسی زمانہ میں بھی نہیں پڑھا۔ غرض دین کی تکلیف اس مسئلہ پر غفراء اور مومنین تے ہی کی۔ کہ اسلام میں یہ بات ایسا ناجائز ہے۔ اس کے بعد حضرت مسیح موعود کا زمانہ آیا۔ آپ نے پہلے سب مسلمان مخالفین کو مسلمان ہی قرار دیا پھر فاسق پھر کافر۔ اور رفتہ رفتہ نمازیں اور رکعتیں دینے کے تعلقات بالکل الگ ہو گئے۔ جنازے

بھی اسی طرح الگ ہوتے چلے گئے۔ اور آخر میں یہ رہ گیا کہ کوئی نجاشی کی طرح خاموش ہو۔ اور سلسلہ کی طرف رغبت رکھتا ہو اور دشمنی نہ کرتا ہو۔ اور کسی احمدی کا خاص معن ہو۔ تو ان خاص لوگوں کو اجازت دے دی گئی۔ کہ اپنے امام کے پیچھے ان کا جنازہ پڑھ لیں۔ کیونکہ متوفی مشرکین میں نہیں بلکہ اہل کتاب میں داخل ہے۔ اس مرحلہ پر حضور کا انتقال ہو گیا۔ آپ کے بعد جب خلفاء کی تمکین دین کا زمانہ آیا تو انہوں نے تمام باتوں کو اور اسلاف کے عمل اور سبیل المومنین کو دیکھ کر اور حضرت مسیح موعود کے تدریجی انقطاع پر غور کر کے ضروری سمجھا کہ آئندہ بھی اسی طرح بند کر دیا جائے۔ جیسا کہ تیرہ سو سال تک پہلے مسلمانوں میں بند رہا۔ اور اس مسئلہ کا ماثب ہم پر ایسا ہی فرض ہے جیسا کہ دیگر اسلامی مسائل کا ماثب۔ ورنہ ہم بدعہدا اور غیر سبیل المومنین پر چلنے والے ہوں گے۔ بے شک مشرکین کا جنازہ قطعی حرام ہے۔ لیکن اہل کتاب کا بعض خاص حالات میں صرف جواز کے ماتحت آتا تھا مگر خلفائے اس نادر الواقع جواز کو بھی بالکل ناجائز کر دیا۔

یہ ہے حقیقت میری تحقیق میں جنازہ کے مسئلہ کی۔ اس میں حرمت کا حصہ بھی واضح ہو گیا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مسیح موعود کے جواز دلے حصہ کی بھی توجہ ہو گئی۔ اور خلفاء کے فتویٰ کی بھی اتباع کی ضرورت معلوم ہو گئی آگے **وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالْصَّوَابِ**۔ میں نے تو یہ مسئلہ اس طرح سمجھا ہوا ہے۔

(نوٹ مل۔ اس طرح کا ایک اور نمونہ بھی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کو جزیرہ عرب سے نکال دیا تھا۔ مگر اہل کتاب کو نہیں نکالا۔ بلکہ رہنے دیا تھا۔ حضرت عمرؓ نے اپنے زمانہ میں ان کو بھی بالکل نکال دیا۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منشاء یہی تھا۔ کہ آخر کار ان کو بالکل ہی نکال دیا جائے تو امن ہو سکتا ہے۔)

(نوٹ مل) مذکورہ بالا بیان کا مطلب یہ نہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے سابقین نے اور حضرت مسیح موعود (آپ پر سلامتی ہو) کے بعد خلفائے آخرین نے کوئی نیا دین گھڑ لیا۔ بلکہ مطلب صرف اتنا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا حضرت مسیح موعود زندہ رہتے تو خود بھی یہی فیصلہ فرماتے جو خلفاء نے کیا۔ (روزنامہ الفضل، ستمبر ۱۹۳۸ء)

سادہ اور باکفایت زندگی کے متعلق کچھ باتیں

حضرت خلیفۃ المسیح الثانی (اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو) نے اپنے ایک خطبہ میں فرمایا تھا کہ علاوہ اُن مقررہ باتوں کے جو میں اپنے خطبات میں تحریک جدیدہ کے متعلق بیان کر چکا ہوں۔ احباب کو دیگر اور شاخوں اور باتوں کا بھی خیال رکھنا چاہیئے اور تحریک جدیدہ کے جلسوں میں ان کو بیان کرنا چاہیئے۔ اس کے لئے یہ خاکسار مختصراً بطور تہنید کے اس ہیڈنگ کے تحت بعض ایسی باتوں کا ذکر کرتا ہے۔ تاکہ احباب کو اس بات کی طرف توجہ پیدا ہو۔ کہ ان پر یا ان جیسی اور باتوں پر عمل کرنے سے ہم اپنے اخراجات میں مزید کفایت پیدا کر سکتے ہیں۔

یا ہماری زندگی اس طرح اور زیادہ سادہ ہو سکتی ہے اور پس انداز کیا ہو اور پیہ آئندہ دینی یا دنیاوی مگر ضروری کاموں کے لئے کام آسکتا ہے۔ کیا یہ عجیب بات نہ ہوگی کہ ہم ایک لن تو کھاتے رہیں۔ مگر ساتھ ہی ایسی بے اعتدالیاں بھی جاری رکھیں جن کی وجہ سے ہماری سادہ زندگی ایک عجیب معجون مرکب بن جائے جس کا ایک حصہ تو نہایت باکفایت ہو اور دوسرا حصہ قابل اعتراض اور مسرفانہ پس ایسی ٹھوکروں سے بچنے کے لئے ہم میں سے ہر ایک کو ایک تفصیلی نظر اپنے ارد گرد اپنے کھانے۔ پکڑے۔ رہائش سفر اور تعلیمی اخراجات وغیرہ پر ڈالنی چاہیئے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک سوراخ کو بند کر کے ہم قندے فائدہ اٹھالیں مگر دوسرے اور بڑے سوراخ کی طرف سے لاپرواہی کر کے نتیجہ یہ ہو۔ کہ اصل مقصد ہی فوت ہو جائے۔ جن امور کو میں ذیل میں بیان کروں گا ان پر عمل کرنا ہر شخص کے لئے لازمی نہیں ہے۔ تاہم ان باتوں کا خیال رکھنے سے ہم میں سے بعض احباب اپنے اخراجات میں سے معقول بچت نکال سکتے ہیں یا یہ ہو سکتا ہے کہ ان باتوں کو دیکھ کر ان کو بعض دیگر ایسے

اغراجات کی اصلاح کا خیال پیدا ہو جائے۔ جویوں خود بخود نہ پیدا ہو سکتا۔ اس لئے بعض بطور اشارہ کے میں ایسے بعض امور کا ذکر کر دیتا ہوں۔ جو سادہ زندگی اور باکفایت زندگی بسر کرنے میں ہمارے کام آسکتی ہیں۔

کھانے کے متعلق بعض امور

۱. برف بوتل، ہر شہروں بلکہ قصبات تک میں بہت سے لوگ برف اور بوتل کے بہت شائق نظر آتے ہیں۔ ادبچوں کا تو کچھ حال ہی نہ پوچھو۔ شاید بعض گھروں میں تمام دن کی برف اور بوتلوں کا خرچ اصل کھانے سے زیادہ جا پڑتا ہے۔ اسی طرح بعض لوگ بلا کسی خاص ضرورت کے اپنے ہاں ہمیشہ برف اور بوتلیں ذخیرہ رکھتے ہیں بلکہ دکاندار سے باندھ لگا لیتے ہیں۔ پھر خواہ ٹھنڈک ہو۔ یا بارش برف ان کے ہاں ضرور آ جاتی ہے۔ خواہ بگھل بگھل کر ضائع ہوتی رہے۔ حالانکہ ٹرش بوتل اور ٹھنڈی برف خصوصاً بچوں کے گلے کے لئے اور ان کے دانتوں کے لئے اور ان کے معدہ کے لئے بہت مضر ہے۔ اگر متواتر یا بکثرت استعمال کی جائے۔ شہر کے لوگ تو پانی پی ہی نہیں سکتے جب تک کہ وہ یخ کی طرح ٹھنڈا نہ ہو۔ اور اس طرح وہ اپنے دانتوں اور قوت ہاضمہ کو تباہ کرتے ہیں۔ اور مالی بوجھ اتنا پڑتا ہے کہ متوسط الحال لوگوں کے ہاں بعض مہینوں میں صرف یہی ایک خرچ وٹل سے پندرہ روپیہ تک جا پہنچتا ہے۔

میں نے دیکھا ہے کہ بعض برف بیچنے والے ایک پیسے کی برف کوٹ کر اور اسے رنگ کر ٹنگوں کے سروں پر بطور گولے کے بنا لیتے ہیں۔ اور ایسے گولے پیسے پیسے پیچتے پھرتے ہیں۔ بے شک وہ تو ایک پیسے کی برف سے تین آنے کما لیتے ہیں۔ لیکن کیا کبھی آپ نے بھی حساب کیا ہے کہ آپ کے بچے بعض اوقات ایک آنہ یا دو آنہ روزانہ اسی کھیل میں ضائع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ اس وقت خود آپ کے گھر میں بھی برف موجود ہوتی ہے۔

پس میری نصیحت یہ ہے کہ سولے اسد ضرورت کے عمومی طور پر برف بوتل کا رواج اٹا دیا جائے۔ ہاں وہاں کے لئے یا کبھی سخت گرمی ہو یا طبیعت بیمار ہو تو بے شک یہ بھی خدا کی نعمت ہے مگر آج کل تو یہ نعمت زحمت بنی ہوئی ہے۔ یہی حال آئس کریم کا ہے۔ جو آج کل دباؤ کی طرح پھیلی ہوئی ہے۔

۲۔ نشے اور بُری عادتیں حرام نشوں کے علاوہ بعض بکروہ نشے بھی ہیں۔ جو ہمارے اخراجات بڑھانے کا باعث ہیں۔ اور ان میں سے مشہور یہ ہیں۔ پان، زردہ، حَقّہ سگریٹ، نسوار یعنی ہلاس۔ پوسٹ۔ ایفون اور کسی حد تک چائے۔ عادت کی غلامی کے علاوہ یوں بھی عموماً یہ سب کسی نہ کسی طرح کا نقصان انسانی صحت کو پہنچاتے ہیں۔ اور اس زمانہ میں تو لوگوں نے مفید اشیاء کا ناشتہ ترک کر کے عادات چائے کو اختیار کر لیا ہے جس کے نتیجہ میں وہ نقصان اٹھاتے ہیں۔ خواہ وہ نقصان مالی ہو یا صحت کا یا اخلاقی۔ دوسروں کا کیا کہوں۔ خود میرے ہاں ایک آنہ سے دو آنہ تک روزانہ کے پان آتے ہیں۔ حالانکہ ہمارے ہاں کوئی بھی نندہ یا تمباکو نہیں کھاتا۔ مگر کیا ہے؟ صرف ایک عادت اور وہ بھی نقصان دہ یعنی دانت ننگین ہو جاتے ہیں۔ منہ ہر وقت چلتا رہتا ہے۔ ہونٹ سرخ رنگے جاتے ہیں اور بالآخر اکثر پان کھانے والے تمباکو کے چکریں آجاتے ہیں اور ایک عادت سے دوسری عادت کی طرف ترقی کرتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ بعض گھروں میں کئی روپے ماہوار کی صرف چائے خریدی جاتی ہے اور زردہ کھاتے ہیں۔ وہ تمباکو سے ترقی کرنے خوشنودار قوام اور مفرح گولیوں تک پہنچتے ہیں۔ جو نہ صرف نقصان دہ ہیں۔ بلکہ بہت قیمتی چیزیں ہیں جن پر لاکھوں روپیہ امراء اور شوقینوں کا سالانہ خرچ ہو جاتا ہے۔

پان زردہ سے بڑھ کر سگریٹ ہیں جو ہر وقت جیب میں رہ سکتے ہیں۔ میں نے بعض شخصوں کو دیکھا۔ جو روزانہ پچاس سگریٹ تک پی جاتے ہیں۔ اور بعض حَقّہ نوش لوگوں کو دیکھا ہے کہ خوشبو کے لئے قیمتی مصلحے تمباکو میں ملا تے ہیں۔ اور اس طرح اپنا مال ضائع کرتے ہیں۔

غرض اس امر میں مناسب یہ ہے کہ عادتاً پان زردہ، حقہ، سگریٹ اور چائے وغیرہ کو ترک کر دینا چاہیئے۔ ہاں چائے یا پان بوقت ضرورت گاہے گاہے بے شک استعمال ہو سکتے ہیں۔ لیکن تباکو، افیون، پوست، قوام، زردہ کی گولیاں یا سوار تو سولے ضعیف اہم عادی آدمیوں کے کسی احمدی کو چکھنا بھی قابلِ شرم ہے۔

۳۔ کھانے کے اوقات میں کمی، بعض گھروں میں ہر وقت ہانڈی چڑھی رہتی ہے اور دسترخوان بچھا رہتا ہے اور سولے مسلسل اور متواتر کھانے کے ان کے ہاں اور کوئی ذکر ہی کم ہوتا ہے۔ اور ط

تو معتقد کہ زلیتن از بہر خوردن است

کا نظارہ ان کے ہاں ہر وقت دکھائی دیتا ہے۔ یہ بات نہایت ہی معیوب ہے۔ سولے کمزوروں اور بچوں کے میرے نزدیک کسی شخص کو تین دفعہ سے زیادہ کھانا نہیں کھانا چاہیئے۔ خواہ صبح کا ناشتہ، دوپہر کا کھانا اور رات کا کھانا۔ یا صبح کا کھانا۔ تیسرے پہر کا ناشتہ اور رات کا کھانا۔ بہر حال ہر وقت کھانے کا شغل جیب پر بہت بوجھل ہوتا ہے۔ اور جیب سے زیادہ معدہ پر اور صحت پر۔ موائے وہ لوگ ہوتے ہیں جو خود با ان کے بچے چوڑے ہوتے ہیں۔ یعنی ان کا جی ہر مزیدار چیز کے کھانے کو ٹوٹا رہتا ہے۔ اس طرح ہر موسم پر ہر بھل اور ہر ترکیبی اور ہر قسم کے کھانے اور ہر طرح کے چٹنی، اچار، مربوں اور ہر طرح کے مزیدار کھانوں اور ہر طرح کی پینے کی اشیاء کے لئے ان کی طبیعت بے قرار رہتی ہے اور توجہ ظاہر ہے کہ ہر چیز ان میں سے پیسہ خرچ کر کے حاصل ہوتی ہے۔ پس اپنے کھانے کے اوقات مقرر اور محدود کرنے چاہئیں۔ اور بچوں کے چوڑے پنے کا سختی سے مقابلہ کرتے رہنا چاہیئے۔

یاد رہے کہ صرف وہی بچے چوڑے نہیں ہوتے۔ جو ہر کھانے والی چیز پر گرتے ہیں۔ بلکہ وہ بچے بھی چوڑے ہیں جن کو خاص خاص کھانے کی چیزوں سے نفرت ہو۔ یعنی اگر ایک لڑکا میٹھا، گھیا یا کدو یا توری نہیں کھاتا۔ یا دال اور تپے شوبے سے نفرت کرتا ہے تو دراصل وہ

بھی چڑا رہے۔ کیونکہ وہ ہمیشہ لذیذ اور پختہ غذا کھانا چاہتا ہے۔ عموماً والدین تعریفی رنگ میں اپنے بیٹے کی اس خاصیت کو بیان کر کے کہتے ہیں کہ ہمارا لڑکا تو بیچارا فلاں فلاں چیزیں کھاتا ہی نہیں۔ گویا کہ وہ ایک تارک الدنیا صوفی ہے۔ حالانکہ بیٹے صاحب کبھی عمدہ اعلیٰ اور لذیذ اشیاء سے انکار نہیں کرتے بلکہ انہیں حاصل کرنے کے لئے صوفی بنتے ہیں۔ اصل صوفی وہ ہیں جو غریبانہ امیرانہ سب قسم کی اشیاء کھالیا کریں۔ پس اس بُری عادت کا بھی مقابلہ اور اصلاح ضروری ہے۔

۴۔ کم خرچ اور مفید ناشتہ: میرا خیال ہے کہ ہم میں سے اکثر احباب نے اپنے کھانوں میں واقعی سادگی اختیار کر لی ہے۔ مگر یہ بات ناشتوں میں نہیں دیکھی گئی۔ اول تو وہ سادہ کم خرچ نہیں ہوتے۔ دوسرے وہ مفید نہیں ہوتے۔ مفید نہ ہونے کی مثال تو چائے کا دائمی استعمال ہے۔ جس کا ذکر پہلے کر چکا ہے۔ مگر سادگی اور کفایت کے متعلق یہ عرض ہے کہ ناشتہ میں بھی بہت سی چیزیں نہیں ہونی چاہئیں۔ اور بعض چیزوں سے تو خصوصاً پرہیز کرنا چاہیے کہ وہ گراں ہیں اور نہایت مضر اور ثقیل مثلاً پیسٹری جو معدہ اور انٹرایوں میں لیس اور لمبی کی طرح چپک جاتی ہے۔ اور جگر کے لئے تو پتھر کی طرح ہے۔ بسکٹوں کا بھی قریباً یہی حال ہے جو اعلیٰ اور زود مضم ہوتے ہیں۔ وہ تو اتنے ہلکے ہوتے ہیں کہ ایک بسکٹ بعض اوقات تین پیسہ فی عدد کے حساب سے پڑتا ہے۔ اور اگر ایک آدمی شوق کرے تو آٹھ دس آنہ کے صرف بسکٹ ہی ایک ناشتہ میں کھا سکتا ہے اور غور کر کے دیکھو تو بسکٹ کیا ہیں؟ سوکھے ٹکڑے اور لیس اس صورت میں آپ سوال کریں گے کہ پھر ہمارا ناشتہ کن اشیاء کا ہونا چاہیے۔ سو میرے خیال میں نوجوانوں اور بچوں خصوصاً طالب علموں کو صبح کا ناشتہ دودھ اور پراٹھے سے کرنا چاہیے۔ ایک پراٹھا اور ایک میٹھی پیالی دودھ کی طالب علموں کے لئے اسکول جانے سے پہلے کھاتی بہت اچھی ہے۔ ہاں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ گھی اچھا ہو۔ اس کے علاوہ بجائے دودھ کے دودھ کی لسی یا دہی کی لسی گرمیوں میں بہت مفید ہوتی ہے یا بجائے پراٹھے کے روٹی کے ساتھ مکھن

یاد ہی استعمال کر سکتے ہیں۔ تانہ یا باسی روٹی ایک تلے ہوئے انڈے کے ساتھ (جو گھر کی مرغی کا ہو کیونکہ وہ سستا پڑتا ہے) بھی مزوں ہے۔ غراب تو باسی روٹی کے ساتھ تسی یا باسی دال سالن کھا لیتے ہیں۔ اسی طرح بھنے ہوئے چنے کشمش ملا کر۔ اُبلے ہوئے ٹکیوں چنے۔ اُبلے ہوئے آلو۔ یا دودھ سویاں عمدہ ناشتہ کا کام دیتے ہیں۔ یہ توبیخ کے ناشتوں کا حال ہے۔ جو لوگ تیسرے پہر ناشتہ کرتے ہیں۔ ان کے لئے موسمی پھل یا ترکاری مثلاً آم۔ خربوزہ۔ پھوٹ۔ امرود۔ تریوز۔ لکڑی ٹیختے۔ یعنی وہ پھل جو موسمی ہونے کی وجہ سے سستے مل جاتے ہیں۔ استعمال ہو سکتے ہیں۔ در نہ سادہ دودھ ہی سہی (ضغائیں یہ بھی بیان کر دیتا ہوں کہ جن لوگوں کو ضعف دماغ کی شکایت رہتی ہے ان کے لئے بہترین ناشتہ بادام کا شیرہ اور نیم برشت انڈے کی نزدی ہے) غراب تیسرے پہر اگر بھوک لگے تو بھنے ہوئے دانے مکئی یا باجروہ باجے یا جوار کے کھایا کرتے ہیں اور حد اعتدال کے اندر رہ کر یہ بھی مفید ہیں۔ بہت چھوٹے بچے جو ہر وقت کھانے کی گردان کرتے رہتے ہیں۔ اگر ان کو ثقیل اشیاء ہر وقت دی جایا کریں تو ان کے پیٹ خراب ہو جاتے ہیں۔ اس لئے ان کے لئے پیچیکے یا نمکین مڑ مرے (یعنی چادل بھنے ہوئے) بہت ہلکے اور زود ہضم مہیا رکھنے چاہیئے۔ اور بچائے اس کے کہ دن بھر وہ لڈو یا پیڑے کھاتے رہیں۔ اور دن رات اسہال میں مبتلا رہیں۔ یہ بہتر ہوگا کہ علاوہ کھانے اور دودھ کے جیب وہ ضد کریں تو ایک ٹھٹی مڑ مرے دے کہ ان کو بہلا دیا جائے۔

۵۔ سالن میں اسراف :- نہ صرف یہ مناسب ہے کہ ایک سالن پکا کر پھر سینوں کے کباب۔ دہی پھلے کباب۔ بوندی۔ پکوڑی وغیرہ اشیاء دسترخوان پر بلا وجہ زائد کی جائیں بلکہ اکثر ڈھونڈ ڈھونڈ کر قیمتی اور نایاب ترکاریاں اور سبزیاں منگوانا بھی باکفایت اور سادہ زندگی کے اصول کے خلاف ہے۔ مثلاً باجوہ اس کے کہ بازار میں کم دے، آلو۔ اردی کریلے، بنگین، ساگ، بھنڈیاں تو دیاں وغیرہ سستی اور طرح طرح کی ترکاریاں موجود ہیں۔ پھر بھی ان کو چھوڑ کر یہ کوشش کرنا کہ لو بیسے کی پھلیاں اور بے موسم مڑ جو آج کل گراں ہیں وہ حاصل کئے جائیں یا جس موسم

میں ٹماٹر تیار ہوں۔ ان دنوں چار آنے یا آٹھ آنے سیر والے ٹماٹروں کو خریدنا اسراف نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ میں نے بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ تمام گرمی اور برسات بھر تو کر بیٹے کھاتے نہیں جب کر بیٹے دو پیسے سیر ہوتے ہیں لیکن جاڑے میں جب آٹھ آنے سیر ہو جاتے ہیں تو دوسری جگہ سے کر بیٹے منگواتے ہیں۔ اسی طرح بلا خاص موسم اور ضرورت کے عموماً پھلی اور مرغی پکواتے رہنا کس قدر صحت اور سادگی کے اصول کے برخلاف ہے۔ نیز یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہر ترکاری موسم کے شروع میں بہت گراں ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ آٹھ آنے یا دو پیسے سیر تک بک جاتی ہے۔ ان چند ہنگے دنوں میں گراں قدر ترکاریوں کا خریدنا اوسط درجہ کے آدمیوں کے لئے مناسب نہیں معلوم ہوتا۔

۴۔ بعض کھانے کی اشیاء اکٹھی اور بروقت خریدنا۔ اس میں بھی کافی بچت ہو جاتی ہے۔ مثلاً غلہ، دالیں، پیاز وغیرہ

۵۔ ولایتی گھی کا مناسب استعمال۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ خالص گھی بہت مفید صحت چیز ہے اور ولایتی گھی محض تیل ہے اور کچھ نہیں مگر نرخ میں نصفاً نصف کا فرق ہے۔ گھی ایک روپیہ سیر آتا ہے اور ولایتی گھی قریباً آٹھ آنے سیر اور مزے میں فرق کرنا بہت مشکل ہے۔ لیکن خشک اشیاء مثلاً قیمہ، کباب وغیرہ میں تو ولایتی گھی کا پتہ بھی نہیں لگتا۔ ہاں شوہرے، سائیں ہو تو اس میں ولایتی گھی کا پتہ لگ جاتا ہے۔

پس بعض اوسط حال کے آدمیوں کے لئے یہ مناسب ہوگا۔ کہ وہ اصلی گھی اپنے لئے استعمال کیا کریں اور ولایتی گھی ملازمین وغیرہ کی ہانڈی میں ڈلوا لیا کریں۔ اور خود بھی جب قیمہ یا کباب یا خشک بعض ہوئی اشیاء پکوائیں تو اس میں ولایتی گھی ڈلوا لیا کریں۔ اس طرح اُن کے پیٹ میں اصلی گھی بھی جاتا رہے گا اور باورچی خانہ کا خرچہ بھی ہلکا ہو جائے گا اور کھانا بھی بد مزہ یا بؤہ دار نہ ہوگا۔

سٹیشنری کے متعلق

اس میں بڑا اندھیر کا خرچ ہوتا ہے۔ اگر سستے پیڈ اور لفافے لے لئے جائیں تو اس میں کون سی ذلت ہے۔ بعض لوگ اگر توجہ کریں تو اپنی سٹیشنری کا خرچ چوتھائی کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ تو امیروں کی بابت ہے۔ بڑا اندھیر تو سکولوں اور ماسٹروں کی طرف سے ہوتا ہے۔ غریبوں کو روٹی تو میسر نہیں۔ مگر لڑکے لڑکیاں ہر دوسرے تیسرے دن تقاضا کرتے ہیں کہ ماسٹر جی کہتے ہیں۔ کہ تاریخ کی کاپی ڈھائی آنے والی لاؤ اور حیرانیہ کی چار آنے والی۔ اور فلاں مضمون کی اتنے والی۔ وہ آگئیں تو معلوم ہوا۔ کہ کبھی استعمال ہی نہیں کی گئیں۔ پھر مہینہ بعد اور طرح کی کاپیاں وغیرہ لانے کا حکم ہو گیا۔ غرض ایک ٹوٹ ہے جو تعلیم دینے والوں کی معرفت لڑکوں اور لڑکیوں کے والدین پر پڑتی ہے۔ سکولوں کی کتابوں۔ اور فیسوں کے علاوہ یہ مصیبت چونک کی طرح ان کا خون چوستی ہے۔ حالانکہ ہماری جماعت کے استاد اگر تحریک جدید کے ماتحت اس پر غور کریں تو لوگوں کو بہت ساری بچت ہو سکتی ہے۔

حساب کا تمام ریف کام سیلٹوں پہنچا سکتا ہے۔ اور ہر کاپی کے درقوں کے دونوں طرف کھاجا سکتا ہے۔ ایک کاپی پر دو دو مضمونوں کے نوٹ آسکتے ہیں۔ غرض کاغذ، سیاہی قلم پینسل وغیرہ کے متعلق جو رقم خرچ ہوتی ہے وہ ایک روپیہ میں سے بارہ آنے پہنچ سکتی ہے۔ اس اسراف میں طالب علموں کا بھی برابر کا قصور ہے۔ لیکن استاد جہاں اس بات کا ذمہ دار ہے۔ کہ لڑکا ترقی کرے۔ وہاں اس بات کا بھی اخلاقی طور پر ذمہ دار ہے کہ اس کے اخراجات نامناسب نہ ہوں۔

بہر حال اگر اس پر چیک رکھا جائے اور استاد اور طلبہ ادھر توجہ دیں۔ تو والدین کی ایک معقول رقم بچ سکتی ہے۔

برتن

برتنوں کے متعلق ایک صورت کفایت کی یہ ہے کہ قلعی کرانے والے برتن کم استعمال کئے جائیں۔ ایک دیگی جو دو روپے کو آتی ہے۔ اس پر تین سال میں تین روپے صرف قلعی کے خرچ ہو جاتے ہیں۔

فضول تار

مغرب سے ایک زیو یہ بھی آگئی ہے کہ فلاں جگہ کھانا ہے۔ فوراً تار دے دو۔ کسی دوست کو کوئی خوشی پہنچے تو فوراً تار دے دینا۔ غرض تار کیا ہے۔ ایک فیشن ہو گیا ہے۔ میں نے دیکھا۔ کہ کسی شخص نے جمعہ کو ایک خط اپنے دوست کو لکھا۔ کہ میرا بھائی بیمار ہے۔ وہ خط وہاں ہفتہ کو پہنچ گیا۔ لیکن اس دوست نے اس کا جواب تک نہ لکھا۔ در نہ اس کا خط وہاں اتوار کو مل جاتا۔ پیر کے دن اُن دوست کو خیال آیا کہ ادھر اُپر سوں سے خط آیا ہو لے ہم نے اپنے دوست کو اس کا جواب تک نہیں دیا۔ پھر کیا تھا ڈبل تار لکھ مارا۔

VERY ANXIOUS HOW IS YOUR BROTHER
WIRE IMMEDIATELY

گویا نہ صرف اپنے پیسے ضائع کئے اور تار دو دن چھوڑ کر بے وقت بھیجا بلکہ بھاپارے دوست پر بھی جرم مان کر دیا۔ کہ تم تار میں جواب دو۔ ہم نہایت متفکر ہیں۔ میں کہتا ہوں۔ کہ اگر سچ متفکر ہوتے۔ تو کیوں دو دن پڑے سوتے رہتے۔

کوئی ٹم کا پاس ہو جائے۔ تو گویا شرعی فریضہ ہے کہ ہر شخص آٹھ دس آنے ضرور ضائع کرے۔ اس طرح لوگوں کا سینکڑوں روپیہ خرچ ہو جاتا ہے۔ جس میں زیادہ حصہ اسراف میں داخل ہوتا ہے۔ کسی کو بیمار سن لیں۔ تو بجائے خط کے یہ فرض سمجھا جاتا ہے کہ تار بھیجا جائے

اسی طرح جہاں لغافہ کی جگہ کارڈ جاسکتا ہو وہاں غرابہ کے لئے ایک پیسہ بچالینا بھی عقلمند بلکہ ثواب ہے۔

غرض فضول تار اور فضول ٹکٹوں کے اسراف کا خیال رکھو۔ اگر صحیح طور پر پابند تحریک جدید ہونا چاہتے ہو۔

لباس کے متعلق کفایت

میری یہاں ہرگز یہ مراد نہیں کہ سب لوگ ہر ایک بات پر عمل کریں۔ جو یہاں ذکر ہوتی ہے۔ بلکہ مطلب صرف اتنا ہے کہ جو بات کسی شخص کے حالات اور حیثیت کے مطابق مفید ہو وہ اسے اختیار کرے۔

بستر کی چادریں، سفید لٹھا کی چادریں بہت گراں پڑتی ہیں۔ اور جلدی ختم ہو جاتی ہیں۔ مناسب یہ ہے کہ صرف گھر کے معزز اور بڑے لوگ ایسی چادریں استعمال کریں۔ لڑکوں وغیرہ کے لئے آج کل کھیسوں کی شکل کی بنی ہوئی میل خوری چادریں بہت سستی مل جاتی ہیں جو دیہ پاسبی ہوتی ہیں۔

رومال، عورتیں اور نوجوان طالب علم ریشمی رنگین رومالوں کے بڑے شائق ہوتے ہیں۔ اگر یہ رومال دوکانوں سے خریدے جائیں۔ تو بعض اوقات ایک روپیہ یا بارہ آنہ فی عدد ملتے ہیں۔ وہی رومال دہلی یا لاہور میں ٹٹکے بازاروں میں بیچتے پھرتے ہیں۔ اور تین آنہ فی عدد دستیاب ہو جاتے ہیں۔ روزانہ استعمال کے رومال سفید یا خالی لٹھ کے گھروں میں بنالینے چاہئیں۔ جو بہت سستے پڑتے ہیں۔

رنگین کپڑے نہ عورتیں اور لڑکیاں اگر گرمی کے موسم میں اپنے کپڑے رنگ لیا کریں۔ اور سفید نہ رکھا کریں۔ تو ایک گونہ کفایت ہو جاتی ہے۔ رنگین کپڑے کم میلے ہوتے ہیں۔ اور سفید دوسرے دن ہی بدلتے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ ساتھ ہی دھو بی کاہل

بھی بڑھ جاتا ہے۔

زینت کے اخراجات

آج کل مغرب زدہ عورتیں بہت سارے کریم۔ پوڈر، سرخی، لپ شک، منجن وغیرہ اشیاء پر بے دردی سے صرف کرتی ہیں۔ میں جب ایسی عورت کو دیکھتا ہوں کہ نامناسب طور سے اس نے اپنے تئیں ان اشیاء سے آراستہ کیا ہے تو میری زبان پر اس وقت ایک لفظ گرکھ کر رہ جاتا ہے۔ اور وہ لفظ ہے

PAINTED WOMEN

وجہ یہ ہے کہ قدرے سفیدی اور بے معلوم سُرخ جو غیر قدرتی نہ معلوم ہو وہ کھپ جاتی ہے۔ اور بُری نہیں لگتی۔ لیکن سانے رنگ پر اتنا سفید کہ بھوتنا معلوم ہو۔ اور ہونٹوں پر اتنی سُرخ کہ خون پیا ہوا نظر آئے۔ سخت مکروہ اور ناقابل برداشت نظر آ رہے ہیں۔ پھر اس پر لطف یہ کہ ہر پانچ منٹ کے بعد سُرخ سفید کی تجدید کی جاتی ہے۔ اور دن رات یہی عمل جاری رہتا ہے۔ خیر یہ تو اپنا اپنا مذاق ہے۔ لیکن شکر ہے کہ میرے گھر میں ابھی تک یہ وہاں داخل نہیں ہوئی۔ ہاں ان سب اشیاء میں سے منجن یا ٹوٹھ یا ڈر بہت ضروری اور مفید چیز ہے۔ لیکن اکثر بازار میں بہت قیمتی ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے لوگوں کو بہت زیر بار ہوتا پڑتا ہے۔ دوسری طرف یہ بھی ہے کہ دانت صاف کرنا کم از کم تین دفعہ روزانہ ضروری ہے۔ صبح کے وقت۔ دوپہر کو بعد از طعام اور رات کو سوتے وقت اگر بازار میں منجن وغیرہ خریدے جائیں تو غریب آدمی کا دیوالیہ نکل جائے۔

(روزنامہ الفضل ۲۹ جولائی ۱۳۹۱ء)

نوکر مزدور ہے۔ غلام نہیں ہے

ایک دوست انبالہ سے اپنے خط میں مجھے تحریر فرماتے ہیں :

”السلام علیکم۔ گزارش ہے کہ آپ کا ایک مضمون ”الفصل“ کی ایک قریبی اشاعت میں شائع ہوا جس میں سادہ زندگی کے متعلق ہدایت قیمتی نصائح ارشاد فرمائی ہیں۔ مگر میرے نزدیک جہاں بناسیتی گھی کے استعمال کا ذکر کرتے ہوئے یہ تحریر فرمایا ہے کہ بنا سیتی گھی ملازمین کے لئے استعمال کریں۔ قابل اعتراض ہے۔ اور اس کا اکثر غیر احمدی اشخاص نے مسخر اڑایا ہے۔ چونکہ خاکسار خود بھی اس کے خلاف ہے۔ اس لئے مخالفین کو کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ اس لئے ملتیں ہوں کہ اس کی تشریح فرمائیں کہ آیا یہ از روئے شریعت جائز ہے یا نہیں۔ کیا کھانے کے معاملہ میں ملازم اور آقا کے درمیان کوئی امتیاز رو ہے۔“

اس خط کے آنے سے پہلے بھی چند دوستوں نے زبانی طور پر یہی اعتراض کیا۔ میرے نزدیک چونکہ یہ اعتراض ناواقفی پر مبنی ہے۔ اس لئے اس کا جواب لکھا ہوں۔

واضح ہو کہ اول تو کوئی ایک شخص کسی گھر میں ملازم ہو تو اس کے لئے علیحدہ ہانڈی پکاتا۔ یا ایسی تجویزیتا سراسر بے وقوفی ہے۔ کیونکہ دس بارہ کھانے والوں کے سالن میں سے ایک آدمی کا سالن بآسانی نکل سکتا ہے۔ اور علیحدہ سالن پکانا اسراف میں داخل ہو گا پس یہ بات تو صرف ایسے گھرانوں یا خاندانوں میں چل سکتی ہے جہاں کئی کئی نوکر ہوں۔

اور ان کی تعداد اتنی ہو کہ الگ ہانڈی پکانے میں خرچ کی کفایت ہو سکے۔ اس لئے یہ تجویز صرف ایسے ہی لوگوں کے لئے ہے جن کے پاس کئی ملازم ہوں۔ مثلاً ایک بادرچی۔ ایک مشینچی۔

یعنی برتن مانجنے والا۔ ایک ڈیوڑھی کا ملازم۔ ایک دو عورتیں گھر کا اُپر کا کام کرنے کے لئے جانوروں کا نوکر، ڈرائیور، ہنترانی وغیرہ وغیرہ۔ اس حالت میں جیب پانچ سات آدمی اپنے گھر کے ہوں اور چار، پانچ یا زیادہ ملازم اُپر کے ہوں تو ان کی ہانڈی یا سانی اور بکفایت انگ پک سکتی ہے۔ بلکہ گھسی کا سوال جانے دو۔ اگر گھر والوں کے لئے پلاؤ یا مرغی یا مچھلی یا ایسی ہی چیز پکا لیں تو کیا ان نصف درجن ملازموں کے لئے بھی ایسا ہی انتظام کرنا پڑے گا۔ اور آقا نے اگر پیٹ بھر کر صرف پلاؤ کھا یا ہے۔ تو کیا ہر ملازم بھی اس دن پیٹ بھر کر پلاؤ ہی کھائے گا۔ اس کے معنی تو یہ ہوئے کہ جس دن گھر والوں کے لئے ایک مرغ یا سیر بھر پلاؤ دیکے۔ اس دن ملازمین کے لئے چار مرغ اور پانچ سیر پلاؤ تیار ہوا کرے۔ کیونکہ بعض ملازمین ماشاء اللہ آقا سے چار گنا کھاتے ہیں اور آٹھ گنا کھا سکتے ہیں اگر کھانا لذیذ ہو۔ اور جو آقا ایسا انصاف کرے گا جیسا کہ آپ چاہتے ہیں۔ اُسے تو چند روز میں ہی ان نوکروں کو برخاست کرنے کی ضرورت پیش آجائے گی یا وہ بیچارہ خود پتلی دال یا قلیہ کھانا شروع کر دے گا۔

اب میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ غلطی کہاں سے آئی۔ بات یہ ہے کہ اسلام میں غلاموں کے ساتھ سلوک کی نہایت درجہ تاکید وارد ہوئی ہے اور حکم ہے کہ جو خود کھاؤ دہی غلام کو دو، اور جو خود پیو دہی اُسے پہناؤ اور جو کام اس سے کراؤ اس میں خود برابر کے شریک ہو جاؤ۔ وجہ یہ ہے کہ غلام کا کوئی اور ٹھکانہ نہیں ہے۔ نہ وہ کہیں اپنی مرضی سے جاسکتا ہے۔ نہ وہ اپنی مرضی سے کام چھوڑ سکتا ہے۔ اور جو بھی وہ کماتا ہے وہ مالک کے قبضہ میں چلا جاتا ہے۔ غرض غلام کی پوزیشن اپنی غلامی کے دوران میں صفر کے برابر ہے۔ اس لئے شریعت نے اس کے لئے ایسے سلوک کا حکم فرمایا ہے جس کا اُپر ذکر ہوا۔ لیکن کسی رواج کسی شریعت کسی عقل نہ کسی گورنمنٹ نے یہ نہیں بتلایا کہ غلام اور ملازم دونوں کی ایک ہی پوزیشن ہے نوکر جس وقت چاہے نوکر ہی چھوڑ سکتا ہے۔ نوکر جو کام نہ کرنا چاہے اس کا انکار کر سکتا ہے۔ نوکر تنخواہ لیتا ہے اور جہاں چاہے اپنا مال خرچ کر سکتا ہے۔ اپنی تنخواہ میں سے جس قسم کا

چاہے۔ کھا پہن سکتا ہے۔ یا جہاں چاہے اپنا مال خرچ کر سکتا ہے۔ پس دونوں میں اتنا ہی بھاری فرق ہے جتنا ایک آزاد اور قیدی میں۔ آپ کس طرح غلاموں کے مسائل کو آزاد لوگوں پر لگا سکتے ہیں؟ شاید آپ نے یہ سنا ہوا تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کے بھی حقوق کھانے پینے اور مشقت، محنت وغیرہ میں رکھے ہیں جتنے آقاؤں کے۔ آپ نے دیکھا کہ غلام تو نظر نہیں آنے چوں ان حقوق کو آزاد ملازمین پر چسپاں کر دو۔ حالانکہ یہ بالکل نامناسب اور غلط فتویٰ ہے کہ ایک جماعت کا فتویٰ دوسری جماعت پر لگا دیا جائے۔ اگر یہ صحیح ہے تو پھر ہم کو نوکروں کے کپڑے بھی آقاؤں جیسے بننے پڑیں گے اور بیس روٹیاں باورچی پکائے گا تو بیس بابو صاحب پکائیں گے۔ اسی طرح ڈپٹی صاحب کا چپڑا اسی ہفتہ میں تین دن ڈاک لے جائے گا اور تین دن وہ خود لے جائیں گے اور صبح کو مہترانی پاخانہ کر لے گی اور شام کو گھر والی خود۔ کیونکہ غلاموں کے لئے نہ صرف کھانے پینے کے حقوق برابر ہیں۔ بلکہ کپڑے اور مشقت و محنت میں بھی ان کے لئے برابری کے حقوق مقرر کر دیئے گئے ہیں۔

برخلاف اس کے نوکر ایک ایسا آزاد شخص ہے کہ وہ جب چاہے ملازمت اختیار کر سکتا ہے۔ جب چاہے ترک کر سکتا ہے۔ بعض تنخواہ لیتے ہیں۔ بعض کھانا، کپڑا اور ساتھ ہی تنخواہ بھی لیتے ہیں۔ لیکن عقل اور شریعت کے نزدیک وہ مزدور ہیں۔ اور ایک مزدور ایک غلام کی طرح اپنے آقا کا برابر کا شریک نہیں ہے۔ وہ آزاد ہے بلکہ جس دن ناراض ہوتا ہے کبھی بھی تو وہ آقا اور اس کے گھر والوں کو دس گالیاں دے کر نکل جاتا ہے اور کھنا کھن اپنا حساب گنوا لیتا ہے۔ مہیلا اس کا اور غلام کا کیا مقابلہ؟ اور غلام کے مسائل کو مزدور پر کیوں مقبوضا جاتا ہے؟ نوکر یعنی مزدور کو وہی کھانا ملے گا جو عرف عام میں اس ملک کے نوکروں کو ملا کرتا ہے۔ ورنہ اس نئے مسئلہ کے مطابق تو گھر کے دسترخوان پر سب ملازمین کو گھر والوں کے برابر بیٹھ کر کھانا کھانا چاہیے۔ اور گھر میں جو پھل میوہ تحفہ تحائف آئیں۔ وہ سب ملازمین کے ساتھ برابر کے حصہ میں بانٹ لینے چاہئیں۔ پس دو مختلف حالات کو غلط طور سے گڈنڈ کر

دینے سے یہ غلط فہمی پیدا ہوئی ہے ۔

جن لوگوں کا ایسا خیال ہے۔ میں ان سے پوچھتا ہوں۔ کہ کیا ان کی بیوی ہانڈی روٹی تیار ہوتے ہی بہترین حصہ سالن روٹی کا تازہ تازہ اور گرم گرم چینی کے برتن اور عمدہ دسترخوان میں لٹکا کر اپنے نوکروں کو بھیجتی ہے۔ جیسا کہ گھر کے مالک کے لئے ؟ یا وہ نوکروں کو بعد میں معمولی برتنوں میں پہلے خود کھا کر یا اپنا حصہ نکال کر تقسیم کرتی ہے۔ اگر وہ ”مساوات“ نہیں برتی۔ تو پھر پہلے اصلاح اپنے گھروں سے شروع ہونی چاہیے۔ میرا اپنا تو یہی خیال ہے کہ وہ بیوی صحیح عمل کرتی ہے۔ کیونکہ نوکر ”روٹی کپڑے“ پر یا ”روٹی اور تخواہ“ پر رکھے جاتے ہیں۔ یعنی اس قسم کی روٹی کپڑے پر جو اس ملک میں نوکروں کا طبقہ اپنے گھروں میں استعمال کرتا ہے اور جس کا عام رواج پایا جاتا ہے۔ نہ وہ ”روٹی کپڑا“ جو آقا خود استعمال کرتے ہیں۔ ہاں یہ ضرور خیال رکھنا ہوگا کہ نوکر پیٹ بھر کر کھائے۔ بھوکا نہ رہے۔ اور خراب گندام صحت بزرگ کھانا اُسے نہ دیا جائے بلکہ آقا کی حیثیت کے مطابق ملازم کا کھانا بھی ہو اور جس قدر بھی نیک سلوک کیا جائے وہ کارِ ثواب ہے۔ لیکن اصل بات یہی ہے کہ غلام بیٹے کی طرح ہوتا ہے اور ملازم مزدور کی طرح۔ اس وجہ سے دونوں کے لئے الگ الگ احکام ہیں ۔

(الفضل ۵، اگست ۱۹۳۹ء)

نظام نو کی بنیاد

جنگ کے بعد کا نظام

پہلی جنگ کے دوران میں بھی فریقین جنگ ایک نئے نظام کا ذکر کیا کرتے تھے۔ پھر ہم نے گزشتہ ۲۵ سال میں دیکھ لیا۔ کہ وہ صرف ایک بہانہ تھا۔ اب پھر اس کا ہمت ذکر ہو رہا ہے۔ لیکن آخر یہی ثابت ہو گا کہ نظام نو کے معنی یہ ہیں کہ شکست خوردہ دشمن کو کس طرح ہمیشہ ہمیش کے لئے بے کار بنا دیا جائے۔ اور اپنے مفاد کی کس طرح بیش از پیش مضبوطی کر لی جائے، اور کس طرح جنگ کے اثرات اور صدمات کو زائل کرنے کے لئے زیادہ سے زیادہ خوشی عیاشی اور عیش و عشرت میں مشغول ہوا جائے۔ پس یہ ہے وہ نظام نو جس کی ہمیں اس جنگ کے بعد انتظار کرنی چاہیئے۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھنا چاہیئے۔ کہ یہ نظام نو بھی زیادہ دیر تک چل نہیں سکے گا۔ کیونکہ اس کے پیچھے خدائی تائید اور الہی نصرت اور مخلوق کا حقیقی فائدہ موجود نہیں ہے۔

اسلام کا بابرکت نظام

برخلاف اس کے ہم جو احمدی جماعت کے لوگ ہیں۔ وہ بھی ایک نظام نو کے منتظر ہیں۔ اور اس تاریخ سے منتظر ہیں۔ جب نومبر ۱۹۹۱ء میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مسیح پاک کی زبان سے یہ ارشاد فرمایا: کہ ہم ایک نیا نظام اور نیا آسمان اور نئی زمین چاہتے

ہیں۔ ”پھر اسی کشف میں حضور نے ارادہ الہی سے اس نئے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ پھر منشاء حق کے مطابق اس کی ترتیب اور تفریق کی۔ پھر آسمان دُنیا کو پیدا کیا پھر زمانا کر اب ہم انسان کو مٹی کے خلاصہ سے پیدا کریں گے۔“

(تفصیل کے لئے دیکھو آئینہ کلمات اسلام ص ۵۹۴ تا ۵۹۶)

اس سے معلوم ہوا کہ الہی منشا بھی ایک نئے نظام کے قیام کا ہے۔ اور وہ نیا نظام مقامی اور ملکی یا قومی نہیں ہوگا۔ بلکہ سارے عالم کے لئے ہوگا۔ اور ضروری ہے کہ پچانے تمام نظام توڑے جائیں۔ تاکہ یہ بابرکت نظام اس آخری زمانہ میں دنیا کی سرسبزی اور شادابی کے لئے قائم کیا جائے۔ اس نئے نظام کا تفصیلی ذکر کرنے کا یہاں موقع نہیں ضرورت ہے۔ کیونکہ وہ پہلے ہی تیرہ سو سال سے دنیا میں موجود اور محفوظ رکھا ہوا ہے۔ اس کی برکتوں کا پہلے بھی یہ دنیا تجربہ کر چکی ہے۔ اور اس سے فائدہ اٹھا چکی ہے۔ وہ کوئی نیا نظام نہیں بلکہ اس کا ایک حصہ نیا ہے۔ یعنی نظام کا خاکہ اور ڈھانچہ تو پورا موجود ہے۔ لیکن ایک چیز اور صرف ایک چیز کی کسر ہے اور اس چیز کا نام ہے بنیاد نظام نو۔ کیا کوئی مسلمان قرآن مجید کی موجودگی اور اسلام کی کامل شریعت کے ہوتے ہوئے یہ کہہ سکتا ہے۔ کہ ان کے بعد کوئی اور نیا نظام بھی آ سکتا ہے۔ اگر یہ عقیدہ رکھا جائے۔ تو نہ آنحضرت خاتم النبیین ٹھہر سکتے ہیں نہ قرآن مجید کامل کتاب اور نہ شریعت اسلامیہ مکمل شریعت۔ پس اگر نظام نو کو کوئی نئی چیز ہے۔ تو اسلام اور قرآن کو تو جواب ہے۔ لیکن اگر قرآن۔ اسلام اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دائمی اور رہتی دنیا تک کی چیزیں ہیں۔ تو پھر نظام نو کے معنوں پر میں غور کرنا پڑے گا۔ اور میں غور و فکر کے بعد اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ اس نظام نو کے لفظ کا صرف اتنا مطلب ہے۔ ہم اسی قرآنی حکومت کو دنیا میں پھر قائم کریں گے جو قرن اول میں تھی۔ اور اسی شریعت کو پھر نافذ کریں گے۔ جو خلفائے راشدین کے زمانہ میں چلتی تھی۔ اور اسی نظام کو پھر زندہ کریں گے جو

اَتَىٰ اَمْرًا مِّنْهُ فَلَا تَنْتَعِزْ جُلُودًا (النحل: ۲۱)

ترجمہ: (اے منکرو!) اللہ کا حکم آیا ہی چاہتا ہے اس لیے (اب) تم اس کے جلد آنے کا مطالبہ نہ کرو۔

میں بیان فرمایا گیا ہے۔ اور وہی اچانکے دین اور اقامت شریعت کا نظارہ اس دنیا کو پھر دکھائیں گے جو حضور علیہ السلام کی معرفت پیدا ہونا مقدر ہے۔

ایک سوال اور اس کا جواب

ہاں اب صرف یہ معلوم کرنا باقی رہ گیا ہے۔ کہ پھر اسے نظام نو یا نئے آسمان اور نئی زمین کا نام کیوں دیا گیا ہے۔ اور کوئی چیز نئی پیدا ہوگی جو پہلے نہیں تھی۔ کیونکہ شریعت کا نظام تو پورا اور مکمل ساڑھے تیرہ سو سال سے موجود ہے۔ یعنی عمل اور قصر شریعت تو بنا بنایا تیار ہے۔ پھر وہ نئی بات کیا ہے جس کا ہمیں انتظار ہے۔ اور جس کے لئے اس وقت تمام عالم بے تاب اور بے قرار نظر آتا ہے۔ پس جب نظام نو کا مصالحو سامنے ہے اور اس کا میٹرل موجود ہے۔ یعنی شریعت نئے اسلامیہ اور قرآنی ہدایات تمام کا محفوظ و مصنون ہیں۔ تو وہ کیا کمی ہے۔ جس کی وجہ سے یہ پرانا نظام نیا ہو جائے گا۔ یا نیا کہلانے کا مستحق ہوگا؟ کیونکہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ کہ کوئی مسلمان بھی کسی نئی شریعت نئی حکومت یا نئی ہدایت کے ماننے کے لئے تیار نہیں۔ اور تجربہ اور عقل خود ہم پر بھی واضح ہو چکا ہے کہ اسلامی اور قرآنی شریعت اور نظام کے آگے اور اس کے مقابل میں خواہ کوئی نظام بھی ہو۔ وہ ایک منٹ کے لئے بھی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اس صورت حالات میں ہر شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ جب نظام تمہارے پاس موجود ہے تو اسے قائم کر دو۔ دیر کیا ہے اور انتظار کس بات کا؟ یہ سوال نہایت معقول ہے۔ لیکن ہم بھی اس کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک کامل نظام ایک بہترین نظام ایک دائمی نظام واقعی موجود

تو ہے لیکن افسوس ہمارے پاس اس کی بنیاد موجود نہیں جس پر وہ کھڑا کیا جاسکے۔ اس بنیاد کا تیار کرنا ہی ایسا کام ہے جس کی وجہ سے ہم اسے ایک نظام نو کہہ سکتے ہیں۔ پرانی بنیاد پھٹ گئی، خراب ہو گئی، نرم ہو گئی، ضائع ہو گئی۔ اب اوپر کا محل اور قصر گرا ہوا اوندھا اور بے کار پڑا ہے۔ جب تک اسے نئے سرے سے ایک نئی اور مضبوط بنیاد پر نہ رکھا جائے۔ اس کی کوئی حیثیت اور کوئی اہمیت نہیں۔ وہ قابلِ درآمد نہیں۔ اور اس سے کوئی بھی فائدہ اٹھایا نہیں جاسکتا۔

پس یہ وہ بنیاد ہے۔ یہ وہ پہلے نظام کے لئے نئی بنیاد یا بلفظ دیگر نظام نو کی بنیاد ہے جس کی تعمیر کی فکر میں جماعت احمدیہ لگی ہوئی ہے اور جس کے درست ہوتے ہی پھر وہی اگلا نظام ایک نئی شان اور ایک نئی شوکت کے ساتھ ظاہر ہوگا۔ اور پھر جب تک وہ بنیاد قائم رہے گی۔ تب تک وہ بھی اپنا کمال اور رونق دکھاتا رہے گا۔ پہلی دفعہ جب یہ نظام قائم ہوا تو ایک مدت چل کر پھر اس کی بنیادوں میں پانی بھرنا شروع ہو گیا۔ چوہوں اور نیلوں نے بل بنا کر اسے کھوکھلا کر دیدلاد کر یہ بنیاد اسی طرح شبنم اور خراب ہوتی چلی گئی۔ یہاں تک کہ قعر بریں متزلزل ہو کر جھک گیا۔ لیٹ گیا۔ ٹکٹا ہو گیا۔ اور قوموں کی جانے پناہ اور آرام گاہ نہ رہ سکا۔ اب جو نئی بنیاد بن رہی ہے۔ اس میں یہ خیال بھی رکھا جائے گا کہ پھر ویسی باتیں اور وہ نقائص پیدا نہ ہونے پائیں۔ اور انشاء اللہ اب ایسا ہی ہوگا۔

نظام نو کی بنیاد

اس مضمون کا ہیڈ ٹیگ 'نظام نو کی بنیاد' ہے جو اب خراب ہو چکی تھی۔ اور اب پھر اس کی تعمیر حضرت مسیح موعود (آپ پر سلامتی ہو) نے شروع کی۔ اور ان کی خلافت اور جماعت اس کی بنیاد میں مصروف ہے۔ آپ اس وقت ہمہ تن یہ معلوم کرنے کے مشتاق ہیں گے کہ وہ بنیاد کیلئے۔ اور اس سے کیا مراد ہے۔ اول تو آپ مضمون کی رفتار سے خود ہی

سمجھ گئے نہوں گے۔ اور اگر نہ سمجھے ہوں۔ تو میں ایک فقرہ میں اپنا مطلب عرض کئے دیتا ہوں کہ نظامِ نوکی بنیاد سے مرادِ راستہ یا متقی انسانوں کی ایک ایسی مجلسِ جماعت جن کے دلوں دماغوں جاتوں اور جسموں پر مبارک شریعتِ مغزلے اسلامیہ کو کھڑا کیا جاسکے اور جسے کوئی زلزلہ کوئی پانی کوئی جانور کوئی بوسیدگی اور کوئی حملہ دشمن کا کمزور نہ کر سکے۔ یہ ہے چند مختصر الفاظ میں اس بنیاد کی حقیقت جسے قرآن مجید نے

وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ (اعراب: ۷۲)

ترجمہ یکن انسان نے اس کو اٹھالیا

کے دو پیارے مگر اُتھاء لفظوں میں بیان کر دیا ہے۔ جس کی تعریف
كَأَنَّهُمْ بَنِيَانٌ مَّرْمُوضُونَ (الصف: ۵)

ترجمہ: گویا وہ ایک دیوار ہیں جس کی مضبوطی کے لئے اس پر سیسہ پگھلا کر ڈالا گیا ہو۔

کے الفاظ خداوندی میں کی گئی ہے۔ اور جسے عرفاً ہم بھی ہمیشہ ”حاملانِ شرحِ متین“ کی اصطلاح سے اپنی تحریر اور تقریر میں بولتے اور لکھتے رہتے ہیں۔ پس معلوم ہوا کہ نظامِ نوکی بنیاد جماعتِ احمدیہ اور صرف جماعتِ احمدیہ ہے اور کچھ نہیں۔ اور بغیر اس جماعت کی موجودگی کے نظامِ نو اور کسی بنیاد پر رکھا نہیں جاسکتا اور نہ اس کا کوئی اور قائم مقام یہ کام دے سکتا ہے۔

بنیاد کی تعمیر کے لئے تین ضروری چیزیں

لیکن نظامِ نو جو دنیا کو مصائب و آلام سے نجات دلانے والا ہو۔ وہ چونکہ تمام جہان کے لئے ہے۔ اس سے اس کی بنیاد بھی اس کے مطابق وسیع اور عظیم الشان ہونی چاہیئے۔ نیز اگر کسی بنیاد میں بجائے پختہ عمدہ لکھریٹ کے کچی پٹی اینٹیں بھردی جائیں

تب بھی وہ مکان مضبوط اور قائم نہیں رہ سکتا۔ بلکہ جلدی متزلزل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ دنیا کی دیگر تعمیروں کی طرح اس بنیاد کے لئے بھی تین چیزیں ضروری ہیں۔ چوبیس تک وہ پوری نہ ہوں گی تب تک نظامِ نو تمام دنیا کے لئے کارآمد اور مفید نہیں ہو سکتا۔ اور وہ تین چیزیں یہ ہیں۔

۱۔ ایمان۔ یقین اور تقویٰ اللہ

۲۔ ایسے لوگ جو ان صفات سے بکمال متصف ہوں۔

۳۔ نہ صرف کچھ لوگ ایسے ہوں۔ بلکہ جہاں جہاں اور جس جس ملک یا روئے زمین پر یہ نظام پھیلتا جائے۔ وہاں ان کی مستقل مہجاری یعنی اکثریت ہو۔ اور موتی چل جائے۔

ایمان۔ یقین اور تقویٰ

یاد رکھیں کہ اگر پہلی چیز نہ ہوگی۔ تو پھر یہ عمارت کھڑی ہی نہیں ہو سکتی۔ انہی چیزوں کا فقدان تھا جو اللہ تعالیٰ کو ایک نبی بھیجنے کی ضرورت پیش آئی۔ دنیا میں کوئی الہی نظام بغیر ایک عظیم الشان نبی کے قائم نہیں ہو سکتا۔ نہ کبھی سولہ ہے۔ تمام مذاہب باطل ہو گئے۔ تمام فرقے اُمتِ محمدیہ کے کھوکھلے اور بے برکت ہو گئے۔ ایمانِ ثریا پر چلا گیا۔ اور تقویٰ زیرِ زمین کہیں روشنی نہ رہی۔ نظامِ شریعت کی جگہ رسم و رواج اور کتاب الحیل نے لے لی تب خدا تعالیٰ نے نئی زمین اور نئے آسمان بنانے کا ارادہ کیا اور مردوں کو زندہ کرنے کے لئے ایمان اور تقویٰ دے کر حضرت مسیح موعود (آپ پر سلامتی ہو) کو بھیجا تاکہ وہ ان کی تخم ریزی افراد میں کر کے ایک جماعت قائم کریں۔ جو دنیا کے روحانی نظامِ نو کی حامل بن سکے۔ سولے بھائیو! وہ تم ہو۔ وَذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ

خلافت کی برکات

مگر ایک نظام کے لئے یہ ضروری اور لایہی ہے۔ بلکہ پہلی ضرورت اس کی یہ ہے کہ اس کا ایک چلانے والا ہر وقت موجود ہو۔ پس نبی کی وفات کے بعد سلسلہ خلافت جاری ہوا اور جب تک یہ خلافت زندہ رہے گی۔ یہ نظام بھی زندہ رہے گا۔ کیونکہ ان مومن متقی لوگوں کا گلہ بان خلیفہ ہی ہوتا ہے۔ ورنہ لوگ پرگانہ بھیڑوں کی طرح منتشر ہو کر بھیڑیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔

پس ضروری ہے کہ ہم نہ صرف متقی مومن ہوں۔ مطیع خلافت بھی ہوں۔ اور اپنے ایمان اور یقین اور تقویٰ میں ہمیشہ ترقی کرنے کی کوشش میں لگے رہیں۔

مستقل میجاری کی اہلیت

تیسری بات یعنی اکثریت اس لئے ضروری ہے کہ اگر بالفرض یہ جماعت ایک صوبہ یا ایک ملک تک ہی محدود رہے تب تمام دنیا کے وسیع علاقے میں اپنا نظام قائم نہیں کر سکتی۔ یا بالفرض ہر ملک میں کچھ احمدی پائے جائیں مگر ان کی اکثریت نہ ہو تب بھی غلبہ کفر کا باقی رہے گا اور نظام شریعت کا نفاذ اور اس پر عمل محال ہو جائے گا۔ پس نیا آسمان اور نئی زمین بنانے کے لئے یہ ضرورت ہے کہ یہ جماعت ہر ملک اور ہر خطہ زمین میں اس قدر بڑھ جائے کہ دوسرے لوگ بقول حضرت مسیح موعود صرف سانس اور خانہ بدوش اقام کی طرح رہ جائیں۔ اگر یہ اکثریت ہم پیدا نہ کر سکے تو گو ایک محدود علاقے میں نئے نظام کو صرف ایک ناکام حد تک چلانے میں کامیاب بھی ہو جائیں۔ تب بھی یہ نظام تواناق پر چھانیں سکے گا۔

خلاصہ کلام

خلاصہ کلام یہ کہ خود کو ایمان و یقین و تقویٰ اور خشیتہ اللہ سے ہمیشہ ہمراہ اپنی تعداد میں اضافہ کرتے جاؤ۔ اور جس قدر بھی نظام چل سکتا ہے۔ اُسے خلافت کے ماتحت چلائے جاؤ اور بڑھاتے جاؤ۔ اور ساتھ ساتھ ہر ملک، ہر براعظم اور دنیا کے ہر حصہ پر چھا جانے کی کوشش کرتے رہو۔ یہاں تک کہ وہ مبارک نظام وہ امر اللہ جس کا خدا نے تم سے وعدہ کیا ہے قائم ہو جائے اور دنیا کے دکھ درد مٹ کر انصاف عدل، خدا ترسی کا دور دورہ تاقیامت چلتا رہے۔ اگر تمام دنیا بھی کہنے کو ظاہری طور پر احمدی ہو جائے اور ان میں خدا ترسی۔ خدا شناسی اور ایمان نہ ہو۔ تو ایسے لوگ سرگرد کوئی نظام الہی نہیں چلا سکیں گے۔ اگر وہ خود مناریٹی یا اقلیت میں ہوں گے تب بھی یہی نتیجہ ہوگا۔

پس ساری شرائط کو پورا کر دینا کہ وہ نظام جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے اور پورے طور پر وہ قرآن مجید احادیث اور کتب حضرت شیخ موعود میں موجود ہے اور کچھ حصہ اس کا اس وقت تمہاری اپنی جماعت میں بھی نظر آتا ہے۔ وہ مکمل ہو کر خدا کی بادشاہت اسی طرح اس زمین پر بھی جلوہ گر ہو جس طرح وہ آسمانوں پر ہے۔ آمین۔

حضرت عمرؓ کا اسلام

حضرت عمرؓ قریش کے معزز خاندان میں سے تھے۔ اور جب کبھی قریش کی آپس میں یا کسی غیر سے لڑائی ہوتی تو عمرؓ ہی اُن کے سفیر بن کر جایا کرتے تھے۔ حضرت عمرؓ چالیسویں مسلمان مرد تھے۔ آپ سے پہلے ۳۹ مرد اور گیارہ عورتیں مسلمان ہو چکی تھیں۔ ان دنوں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارقم کے گھر میں تبلیغ کیا کرتے تھے۔ حضرت عمرؓ اصحابِ نبیل کے حملہ سے ۳ سال بعد پیدا ہوئے۔ بڑے لمبے قد اور اونچی آواز والے آدمی تھے۔ ان کا رعب اور اثر بھی بہت تھا۔ ان کی عادت تھی کہ زمانہ کفر میں مسلمانوں کو بہت ستایا کرتے تھے۔ آپ کے مسلمان ہونے سے پہلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے۔ یا اللہ یا تو عمرؓ بن خطاب مسلمان ہو جائے۔ یا عمرو بن ہشام (یعنی ابو جہل) تاکہ اسلام کو غلبہ حاصل ہو۔

اس دعا کے بعد ایک دن کعبہ میں قریش نے کمیٹی کی۔ اور یہ پاس کیا۔ کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے بہت فساد پھیلا رکھا ہے جو شخص اسے قتل کر دے گا۔ اسے تنو ادنٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ حضرت عمرؓ وہاں سے بوش میں اُٹھے کہ میں جا کر محمد کو قتل کرتا ہوں۔ رستہ میں ان کو ایک شخص ملا اس نے پوچھا۔ عمر کہاں جاتے ہو۔ عمرؓ نے کہا محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو قتل کرنے چلا ہوں۔ اُس نے ہمیں بہت ستایا ہے۔ وہ شخص بولا۔ عمر یہ تمہاری سخت فطی ہے۔ عمر کہنے لگے۔ معلوم ہوتا ہے کہ تو بھی مسلمان ہو گیا ہے۔ اگر یہ بات درست ہے

تو پہلے تیری ہی گردن اڑا دوں گا۔ وہ شخص سچ مخ مسلمان تھا۔ کہنے لگا۔ غیر لوگوں کو قتل کرتے پھرتے ہو۔ پہلے اپنوں کی تو خبر لو۔ ان کو مار لو۔ تو پھر اور طرف رُخ کرنا۔ عمرؓ پوچھنے لگے وہ کون؟ مسلمان بولا۔ پہلے تو اپنی سگی بہن اور اس کے میاں سید کی خبر لو۔ عمرؓ نے یہ سُن کر سیدھا بہن کے گھر کا رخ کیا۔ اس زمانہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دستور تھا کہ جو مسلمان غریب فلس ہوتا۔ اسے کسی کھاتے پیتے مسلمان کے سپرد کر دیتے تاکہ غریب کا گزارہ ہو سکے۔ چنانچہ عمرؓ کے بہنوئی سید کو بھی دو غریب مسلمان سپرد کر رکھے تھے۔ عمرؓ نے وہاں پہنچ کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے آواز آئی کہ کون؟ عمرؓ نے کہا۔ میں ہوں خطاب کا بیٹا۔ اس وقت انہوں نے سنا کہ اندر کئی آدمی بیٹھے کچھ پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عمرؓ خود بیان کرتے ہیں کہ میری آواز سُن کر یہ لوگ ادھر ادھر چھپ گئے اور گھبراہٹ میں وہ کتاب بھی وہیں بھول گئے۔ پھر میری بہن نے دروازہ کھول دیا۔ میں نے اس سے پوچھا۔ سنا ہے تم بھی مسلمان ہو گئی ہو۔ انہوں نے کہا۔ ہاں۔ اس پر میں نے جو کچھ میرے ہاتھ میں آیا۔ اٹھا کر مارنا شروع کیا۔ یہاں تک کہ اس کا سر چھٹ گیا۔ اور خون کی نلکی بہنے لگی۔ وہ رونے لگیں اور کہتی جاتی تھیں۔ بھائی چاہے مار ڈالو۔ میں تو اب مسلمان ہو چکی۔ میں نے جو خون دیکھا۔ تو ہٹ کر پرے ایک تخت پر جا بیٹھا۔ وہاں ایک کتاب پڑی دیکھی۔ میں نے کہا یہ کیا کتاب ہے مجھے دو۔ میری بہن نے کہا کہ خبردار اسے ہاتھ نہ لگانا۔ اس کتاب کو پاک لوگوں کے سوا کوئی نہیں چھو سکتا۔ تم لوگ خدا کے حکم کے مطابق غسل نہیں کرتے۔ اس لئے ناپاک ہو۔ ناچار میں نے غسل کیا اور اس کتاب کو پڑھنے لگا۔ جب میں نے بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ پڑھی تو بے خود ہو گیا اور کتاب ہاتھ سے رکھ دی۔ پھر حُر زَاد لُکھانے ہوا تو یہ آیت پڑھی۔

سَبِّحْ لِلّٰهِ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِیْزُ

الْحَكِیْمُ (الحشر ۲۱)

توجہ! آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کی تسبیح کو رہا ہے اور وہ

(اللہ) غالب اور حکمت والا ہے۔

جب قرآن میں کہیں اللہ تعالیٰ کا کوئی نام آتا تو میں بے خود ہو جاتا۔ پھر ورا آپے میں آتا تو پڑھنے لگتا۔ آخر جب میں اس آیت پر پہنچا۔

اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَاٰتَوْا مَا جَعَلَكُمْ
مُّسْتَخْلَفِيْنَ فِيْهِ (الحديد: ۸۰)

توجہ دے دوگو! اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور جن (جائیدادوں)

کا پہلی قوموں کے بعد تم کو مالک بنایا ہے اُن میں سے خرچ کرو۔

تو مجھ سے نہ رہا گیا اور میں نے کہہ دیا اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ
مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ۔ میرا کہہ سن کر جو مسلمان اندر ادھر ادھر چھپے ہوئے تھے وہ باہر نکل
آئے اور خوشی کے مارے اللہ اکبر کے نعرے لگانے لگے اور مجھے کہا اے عمر
تہیں خوشخبری ہو۔ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پیر کے دن یہ دعا کی تھی کہ خدایا۔ یا
تو عمر کو مسلمان کر دے یا ابوجہل کو۔ سو خدا نے تم کو یہ فخر نصیب کیا۔ اس کے بعد میں نے
ان لوگوں سے پوچھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کہاں ہیں۔ لوگوں نے مجھے پتہ
بتایا۔ میں دہلی گیا اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ اور کہا۔ میں عمر ہوں۔ دروازہ کھولو۔ مسلمان میرے
ظلموں اور سختیوں سے واقف تھے۔ اور میرے مسلمان ہو جانے کی ابھی کسی کو خبر نہ تھی۔
اس لئے دروازہ کھولنے میں پس و پیش کرنے لگے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
بے شک دروازہ کھول دو۔ اگر خدا کو منظور ہو تو عمر ہدایت پا جائے گا۔ ان لوگوں نے
دروازہ کھول دیا۔ اور دو آدمیوں نے میرے بازو پکڑ لئے اور مجھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کے قریب لے گئے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اسے چھوڑ دو۔ انہوں نے میرے ہاتھ
چھوڑ دیئے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا۔ آپ نے میرا کتا پکڑ کر مجھے اپنی
طرف کھینچا۔ اور فرمایا۔ اے خطاب کے بیٹے۔ اب تو مسلمان ہو جاؤ۔ اے اللہ اسے ہدایت

دے۔ میں نے کہا اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ۔ یہ مس
 کر مسلمانوں نے تکبیر کے نعرے اس زور سے بلند کئے کہ تمام مکہ گونج اٹھا۔ اس کے بعد مجھے یہ
 جوش اٹھا کہ یا تو مسلمانوں کو یہ کافر لوگ مارا نہ کریں ورنہ پھر مجھے بھی ان کی طرح مار پٹا کر دے۔ اور
 جو مصیبت عام مسلمانوں کو پہنچتی ہے مجھے بھی پہنچے۔ یہ ارادہ کر کے میں اپنے ماموں کے پاس گیا۔
 اور ان سے کہا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ انہوں نے مجھے بہت کہا۔ کہ اس دین کو چھوڑ دو۔
 مگر میں نے یہی جواب دیا۔ کہ نہیں۔ آخر انہوں نے مجھے گھر سے باہر نکال کر دروازہ بند کر لیا میں
 نے کہا۔ کچھ لطف نہ آیا۔ مار نہیں پڑی۔ اس کے بعد میں قریش کے سب رئیسوں کے دروازہ
 پر گیا اور اسی طرح اپنے اسلام کا اظہار کیا۔ مگر کسی نے مجھے نہ مارا۔ صرف گھر سے باہر نکال دیا
 میں نے پھر یہی کہا۔ کہ کچھ مزا نہ آیا۔ آخر ایک شخص نے مجھ سے کہا۔ کہ عمر کیا تم اپنے اسلام کا
 اعلان کرنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا۔ ہاں۔ اس پر اس نے کہا۔ کہ جب سب رئیس کعبہ میں جمع
 ہوں۔ اس وقت جیل کو کہہ دینا وہ دُھندلہ دے دے گا۔ میں نے کہا۔ اچھا۔ جب لوگ کعبہ
 میں جمع ہو گئے۔ تو میں نے جیل کے کان میں چپکے سے کہہ دیا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ اس نے
 اسی وقت قتل مجا دیا۔ یہ سن کر سب لوگ مجھ پر پل پڑے۔ اور مارنے لگے۔ میں بھی انہیں مارنے
 لگا۔ اتنے میں میرے ماموں نے مجھے پہچان لیا۔ اور آواز بلند کہا۔ لوگو! میں اپنے بھانجے کو پناہ
 دیتا ہوں۔ یہ سن کر لوگ پرے ہٹ گئے۔ اس کے بعد پھر میں نے یہی دیکھا۔ کہ لوگ مجھے
 تو کچھ نہیں کہتے مگر اور غریب مسلمان دعوائے مار کھاتے ہیں۔ یہ دیکھ کر پھر مجھ سے نہ رہا گیا۔
 اور ایک دن جب لوگ کعبہ میں جمع ہوئے۔ تو میں نے اپنے ماموں سے کہا۔ کہ بیٹے میں آج
 سے آپ کی پناہ واپس کرتا ہوں۔ انہوں نے ہر چند مجھے منع کیا۔ مگر میں نے نہ مانا۔ اور ان
 کی پناہ لوگوں کے سامنے واپس کر دی۔ اس کے بعد میں برابر مشرکوں کی مار کھاتا رہا۔ اور مارتا
 بھی رہا۔ یہاں تک کہ خدا تعالیٰ نے اسلام کو غالب کر دیا۔

ایک دن حضرت عمرؓ نے لوگوں نے حملہ کیا۔ اور ان کو کعبہ میں خوب مارا۔ انہوں نے

مقابلہ کیا۔ اور صبح سے دوپہر ہو گئی۔ آخر حضرت عمرؓ تھک کر گر پڑے۔ مگر ان لوگوں نے ان کو مارتا نہ چھوڑا۔ حضرت عمرؓ مار کھاتے جاتے تھے۔ اور فرماتے تھے کہ اے ظالمو! تم سے جو ہو سکے کرو۔ خدا کی قسم اگر ہم مسلمان تین سو ہو جاتے۔ تو پھر تم دیکھتے۔ ہم تم کو کعبہ سے کان پکڑ کر باہر نکال دیتے۔ (خدا کی قدرت ایسا ہی ہوا۔ یعنی بدر میں ۳۰۰ کے قریب مسلمانوں نے کفار قریش کے پورے ساند سامان سے آراستہ لشکر کو اس طرح تباہ کر دیا کہ آج تک عقلمند اس واقعہ پر حیران ہیں) اور اس طرح انہوں نے ثابت کر دیا۔ کہ جو کچھ انہوں نے کہا تھا۔ وہ یونہی نہ تھا۔ بلکہ اس کے ساتھ پورا عزم اور ارادہ شامل تھا۔

اردو نامہ الفضل ۲۱ مئی ۱۹۲۸ء

سیتی الاستقام - یعنی بُری بیماریاں

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دُعا یہ بھی ہے کہ
اللهم انی اعوذ بک من البرص والجذام والمجنون
ونسیتی الاستقام

یعنی اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ جلد کے سفید داغوں سے اور کوڑھ
سے اور جنون سے اور سب بُری بیماریوں سے۔ یہ دُعا پڑھ کر مجھے کئی دفعہ خیال آیا
کرتا تھا کہ ایسی بُری اور فحیث بیماریاں کیا کیا ہو سکتی ہیں۔ پھر میں نے اپنی سمجھ اور تجربہ
کے مطابق ایک فہرست تیار کی کہ میرے نزدیک اس قسم کے امراض انسان کے لئے بہت
بُرے ہیں۔ اور وہ اس فہرست میں داخل ہیں جن سے پناہ مانگنی چاہیئے۔ سو میں ان امراض
کو اس مضمون میں لکھ دیتا ہوں۔ آگے جس قدر جس کا تجربہ وسیع ہو۔ وہ مزید ایذا دی بھی
کہہ سکتا ہے۔ اور یہ بھی درست ہے کہ ایک بیماری امیر کے لئے بُری نہ ہو۔ مگر وہی ایک
غریب کے لئے تباہی کا باعث بن جائے۔ یا ایک زمیندار کے لئے فحیث نہ ہو۔ مگر
ایک ملازم پیشہ کے لئے سیتی الاستقام بن جائے۔ یا ایک فقیر کو اس پر صبر کر سکے
مگر ایسا شخص جس کی عمر ناز و نعمت میں گزری ہو اس کی برداشت نہ کر سکے۔ بلکہ خود کشی کا
مرکب ہو جائے۔ پھر یہ بھی یاد رکھنا چاہیئے۔ کہ قریباً ہر بیماری ایسے مقام اور ایسے
حالات کو پہنچ سکتی ہے کہ وہ سیتی الاستقام میں داخل ہو جائے۔ پس خدا ہی ہے جو

اپنے فضل سے اس کا سینہ دالاحصہ دُور کر سکتا ہے۔ وہ هو الشافی۔

اب میں وہ فہرست لکھتا ہوں۔

۱۔ وہ بیماریاں جو انسان کی شکل کو مسخ کر دیں اور اُسے بد صورت بنا دیں۔ مثلاً بے حد موٹاپن۔ نکٹاپن۔ یا ناک بیٹھ جانا۔ برص وغیرہ نیز بعض وہ بیماریاں جن کو فاکٹر لوگ Deformities کہتے ہیں۔

۲۔ وہ بیماریاں جن سے دوسروں کو گھن آئے یا تیمار دار تنگ آجائیں۔ مثلاً پرانے دست یا گندے مزمن زخموں میں پیپ لہو بہتہ رہتا یا جن کے ساتھ غلاظت بدبو اور گندگی وابستہ ہو۔ مثلاً ناک میں کیڑے پڑ جانا۔

۳۔ وہ بیماریاں جن سے خدا کی طرف سے توجہ جاتی رہے۔ یا عبادت اور دُعا کا لطف مفقود ہو جائے جیسے بعض قسم کے مرق۔

۴۔ وہ بیماریاں جن سے اخلاق خراب ہو جائیں۔ میری مراد اس سے صرف یہی نہیں ہے کہ وہ بیمار بد مزاج ہو جائے۔ بلکہ بعض بیماریاں ایسا رنگ بھی اختیار کر لیتی ہیں۔ کہ بعض چور جھوٹا اور بد چلن ہو جاتا ہے۔ یا بہت لغو کو اس کرتا رہتا ہے۔

۵۔ ایسی بیماریاں جن کی وجہ سے اس مریض پر لوگ ہنسی مذاق کریں۔ مثلاً بعض قسم کے دہم اور جنون اور بعض قسم کے رعشے۔ یا زیادہ ہکلا پن۔

۶۔ وہ بیماریاں جن میں بیمار کو سخت گھبراہٹ ہو۔

۷۔ وہ جن میں موت فجاءہ واقع ہو جاتی ہو۔ اور گنہگار کو توبہ نصیب نہ ہو۔ ہاں مغفور لوگوں کے لئے کوئی سہج نہیں۔

۸۔ وہ بیماریاں جو عذاب الہی کے رنگ میں نازل ہوں۔ مثلاً طاعون۔

۹۔ وہ امراض جن میں قدرتی رستے بند ہو جائیں۔ مثلاً پیشاب، پاخانہ۔ ریح، سانس وغیرہ کے راستے۔

- ۱۰۔ وہ بیماریاں جن میں آدمی سسک سسک کر اور بڑے لمبے عرصہ تک مبتلا ہو کر مرے۔
- ۱۱۔ وہ امراض جن کا بظاہر کوئی علاج نہ ہو اور ان کی وجہ سے ایسے بیمار میں بجائے صبر کے ناامیدی پیدا ہو۔
- ۱۲۔ وہ درد اور تکالیف جو ناقابلِ برداشت ہو جائیں یا بار بار وعدہ کر کے آتے ہوں۔
- ۱۳۔ وہ امراضِ خبیثہ جو اکثر حالات میں معاصی کا نتیجہ ہوتے ہیں مثلاً آتشک، سوزاک یا استسنا بالید کے نتیجہ میں جریان اور نامردی نیز وہ بیماریاں جو شراب اور دیگر نشوں کی کثرت کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔
- ۱۴۔ جاسِ خمسہ میں سے کسی جس کا مستقل طور پر مارا جانا۔ خصوصاً اندھا ہیرا یا گونگا ہو جانا۔
- ۱۵۔ اذل العمر جس میں انسان کا حافظہ اور عقل مفقود ہو کر آدمی حیوان کی طرح ہو جاتا ہے۔
- ۱۶۔ نیز ایسی دماغی اور اعصابی بیماریاں جن سے آدمی آدمی نہیں رہتا مثلاً بعض مرگی کے اقسام اور بعض خاموش قسم کے جنون اور بعض قسم کے فالج۔
- ۱۷۔ وہ امراض جن سے انسان مستقل طور پر دوسروں کا محتاج اور ان پر ناگوار بوجھ ہو جائے۔
- ۱۸۔ وہ امراض جن کی وجہ سے اوپر والوں کی نظر میں حقیر و ذلیل ہو جائے۔ یا جن کی وجہ سے سب لوگ اس پر تہمتیں کرتے ہوں۔
- ۱۹۔ ایسے لمبے اور متعدی امراض جن کی وجہ سے مریض کے اپنے عزیز و اقارب بھی اس سے پرہیز کریں۔ مثلاً سل۔ جذام۔ آتشک وغیرہ نیز یہ بودار امراض جن کی وجہ سے ہر شخص ایسے آدمی سے بھاگے مثلاً سخت قسم کا بغل گند یا منہ کے سانس اور ناک میں سے سخت بدبو کا نکلنے لگنا۔
- ۲۰۔ ایسے امراض جن کی وجہ سے لوگوں کو اس مریض سے ضرر کا خوف پیدا ہو۔ مثلاً

دیوانگی ۔

۲۱۔ وہ امراض جن کی وجہ سے خودکشی کے خیالات پیدا ہوتے ہوں۔ یا وہ بیماری توکری پر منتج ہو ۔

۲۲۔ ایسی منتقل اور موذی بیماری جس سے زندگی تلخ ہو جائے۔ مثلاً ٹیکس Ticks

۲۳۔ وہ بیماری جس کی وجہ سے انسان مسجدوں اور بزرگوں کی مجلسوں سے محروم ہو جائے مثلاً ہر وقت بے وقت بلغم کا آتے رہنا۔ یا گندے قسم کے ناسور یا متغصن امراض ۔

۲۴۔ ایسے امراض جن کی وجہ سے مکروہ نمٹے یا محرمات بکثرت استعمال کرنے پڑیں ۔

۲۵۔ ہر قسم کا جنون

۲۶۔ جن میں عمر مناسب سے پہلے ہی کسی جوان عورت کے خاندان کی رجولیت جاتی ہے ۔

۲۷۔ وہ امراض جن کی وجہ سے عقل و شعور میں منتقل طور پر بہت کمی آجائے ۔

۲۸۔ وہ بیماریاں جن کی وجہ سے شرم و حیا نائل ہو جائے۔ اور جن کی وجہ سے لوگوں

کے سامنے بار بار بے پردہ اور تنگنا ہونا پڑے۔ مثلاً دوسروں سے پیشاب نکلوانا یا ایسی معذوری کہ استیجا اور آیدست ہمیشہ با محرموں سے کرانا پڑے ۔

۲۹۔ وہ امراض جو آئندہ نسلوں میں منتقل ہوں اور نسل کو زیادہ خراب کرتے چلے جائیں ۔

۳۰۔ وہ امراض اور لاچاریاں جو انسان کو بادیہ و مساعد حالات موجود ہونے کے دینی

اور دنیوی ترقی سے مانع ہوں ۔

۳۱۔ وہ بیماریاں جن کے نتیجے میں ایک پھٹکار اور نحوست چہرہ پر برسنے لگے ۔

۳۲۔ وہ بیماریاں جو دنیا میں ہی خدائی انتقام کے طور پر لوگوں کے لئے عبرت ہو جائیں ۔

مثلاً کسی غریب کو مارتے کے بعد مارتے والا کا ہاتھ مفلوج ہو جائے۔ یا کسی مریض انسان پر تسخر کرتے کرتے وہی بیماری تسخر کرنے والے میں پیدا ہو جائے ۔

۳۳۔ وہ بیماریاں جو والدین یا بزرگوں کی بددعا کا نتیجہ ہوں ۔

واضح ہو کہ انبیاء کو اللہ تعالیٰ مخصوص طور پر بُرے اور خبیث امراض سے محفوظ رکھتا ہے۔ اور کسی مدعی نبوت کا ان میں مبتلا ہونا اس کے دعوئے نبوت کے لئے کافی تردید ہے۔ ایک دفعہ ایک دوست نے مجھ سے پوچھا کہ فلاں صاحب نے جو رسول ہونے کا دعوے کیا ہے۔ وہ چونکہ ہمیشہ سے بہت نیک اور پارسا آدمی ہے تو کیا ہم ان کو رسول مان لیں۔ میں نے کہا مومن اور نیک ہونا اور بات ہے۔ اور رسالت اور نبوت الگ چیز ہے مثلاً میں اس شخص کو رسول اس لیے نہیں مانتا کہ اس کے چہرہ سے ناک جھڑکئی ہے۔ اب یہ نقص ولایت میں تو مارج نہیں ہے۔ مگر رسالت میں قطعی طور سے مارج ہے۔ نیز انہی صاحب کو بارہا میں نے چار پائیوں سے اس لئے بندھے ہوئے اور رستوں سے جکڑے ہوئے دیکھا ہے۔ کہ ان پر سخت قسم کے دورے جنون کے پڑتے تھے۔ اور وہ لوگوں کو مار تے اور گالیاں دیتے تھے۔ پس یہ بھی رسالت کے منافی ہے۔

ہاں البتہ حضرت داؤد کے لئے تورات میں بعض حالات ایسے بیان ہوئے ہیں جن سے ان کا آخری عمر میں سالہا سال بے کار ہو جانا ثابت ہوتا ہے۔ لیکن یہ اسلامی عقیدہ نہیں ہے۔ اور تورات کی سر بات ماننے کے قابل بھی نہیں ہے۔ نیز یہودیوں میں بہت سے لوگ ان کے دشمن بھی تھے۔ غالباً یہ اُن کی اڑائی ہوئی مبالغہ آمیز باتیں ہوں گی۔ واللہ اعلم۔ اسی طرح حضرت ایوبؑ کے جسم کے سڑ جانے اور کیڑے پڑ جانے کا بھی ہمارے مفسرین کے ہاں بہت ذکر آتا ہے۔ سو جیسا کہ وہ بیان کرتے ہیں۔ وہ بیان بھی بالکل غلط اور مزمل حیثیت انبیاء ہے اور ہم نے تو اپنی آنکھوں سے ایک ایسا ہی اس زمانہ میں دیکھا ہے جس کی صداقت کے نشانات میں سے ایک نشان اس کی سیاریاں بھی تھیں مگر باوجود ان بیماریوں کے اس کا جسمانی اور روحانی حُسن روز افزوں ترقی پر تھا۔ اور اس کا مزنا بھی اس طرح ہوا جس طرح انگریزی میں ایک مشہور شل ہے کہ

حضرت یعقوب علیہ السلام کا نابینا ہونا تو عارضی ہی تھا۔ مستقل نہ تھا۔ اور بقول بعض بزرگوں کے ابیضت عینا کے معنی یہ ہیں۔ کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے ڈیڈیا گئیں۔ لیکن تورات میں حضرت اسحقؑ کا نہ صرف آخری عمر میں اندھا ہو جانا لکھا ہے۔ بلکہ یہ بھی کہ ان کے نابینا ہو جانے کی وجہ سے لوگوں نے ان کو دھوکہ دے کر ایک غیر متقی بیٹے کو نبی بنوا لیا !!! حالانکہ موٹی بات ہے۔ کہ اگر نبی ہی اندھا ہو جائے تو وہ لوگوں کو ہدایت کیا دے گا۔ بلکہ اُلٹ لوگ اُسے دھوکا دے لیا کریں گے جیسا کہ تورات نے حضرت اسحقؑ کے بارے میں لکھا ہے۔ ہمارے حضرت مسیح موعودؑ آپ پر سلامتی ہو! کو تو خدا تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ تیرے تین اعضاء پر بہاری خاص رحمت ہے۔ اور ان میں سے ایک عضو آنکھ ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خاص تیری آنکھیں سلامت رہیں گی۔ اور دوسرے نبی اندھے بھی ہو سکتے ہیں۔ بلکہ حضور کو یہ تسلی اس واسطے دی گئی تھی کہ آپ کو ذیابیطس وغیرہ کی تکلیف کی وجہ سے اور ہمیشہ قلمی محنت کرنے کے سبب سے آنکھوں کا خطرہ دیگر انبیاء سے زیادہ لاحق تھا۔ پس ایسی تسلی خدا کی طرف سے ملنی ضروری تھی۔ تاکہ بے فکر ہو کر تحریر کا کام کر سکیں۔ جو حضور کا خاص نشان اور معجزہ تھا۔

بالآخر یہ عرض ہے کہ دراصل میرا مقصد احباب کو اس مسنون دعا کی طرف توجہ دلانے کا تھا۔ کہ وہ اسے بھی اپنے معمولات میں شامل کریں۔ اور بڑی بیماریوں اور امراض کے گز سے حصول سے نجات حاصل کریں۔ آمین۔

(الفضل ۶ دسمبر ۱۹۴۳ء)

شاعر

بعض لوگوں کا یہ حال ہے کہ جہاں شعرا و شاعری کا نام آیا۔ فوراً یہ خیال کرنے لگتے ہیں کہ یہ بدعت ہے کفر ہے۔ اور ناجائز امر ہے۔ اور یہ اکثر مذہبی لوگ ہی ہوتے ہیں حالانکہ ان کے لئے فیصلہ کاراستہ بہت آسان تھا۔ یعنی یہ کہ وہ دیکھ لیتے۔ کہ خود کلامِ الہی شعر و شاعری کے متعلق کیا فتوے دیتا ہے۔ آیا اسے بالکل ایک ناجائز امر ٹھہراتا ہے۔ یا اچھی شاعری اور بڑی شاعری دو الگ قسمیں شعر کی ٹھہرا کر ایک کو جائز اور دوسری کو ناجائز فرماتا ہے۔ کیونکہ مسلمانوں کے آپس کے جھگڑوں میں سب سے اعلیٰ اور سب سے صحیح تر حکم اللہ تعالیٰ کا اپنا فرمان ہی ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید میں ایک سورۃ کا نام سورۃ شعرا ہے۔ اس میں شاعروں اور ان کی شاعری کا بھی ذکر ہے۔ اور شاعروں کے حق میں یہ فرمان صادر ہوا ہے۔

وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ ۚ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ
يَهِيمُونَ ۚ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ۚ إِلَّا
الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا
وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا ۗ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ
ظَلَمُوا أَيَّ مَقْلَبٍ يَنْقَلِبُونَ (الشعراء ۲۲۵ تا ۲۲۸)

(اور وہ شاعر بھی شیطان کی طرف سے ہیں۔ کہ گمراہ لوگ جن کی پیروی کرتے ہیں۔ کیا تو نہیں دیکھتا کہ وہ ہر جگہ میں سرگردان پھرتے ہیں اور یہ کہ وہ کہتے تو ہیں پر کرتے نہیں۔ بجران

شاعروں کے جو ایمان لائے اور کام کئے اچھے اور یاد کیا اللہ کو بہت اور مطلوب ہونے کے بعد بدلہ لیا۔ اور عنقریب ظالم بھی جان لیں گے۔ کہ ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا)

یہاں اللہ تعالیٰ نے دو قسمیں شاعروں کی بیان فرمائی ہیں۔ جن میں سے ایک کو بُرا کہا ہے اور دوسروں کی تعریف کی ہے اور جو بُرے ہیں ان کے متعلق کہا ہے کہ ان میں تین صفات بُری ہیں۔ اس لئے وہ مردود ہیں اور جو نیک ہیں۔ ان کی بھی تین ہی صفات کی تعریف کی ہے۔ جن کی وجہ سے وہ اچھے ہیں۔ اب اس معیار سے ہر عقل مند شخص فوراً بُرے اور اچھے شاعر میں تمیز کر سکتا ہے۔ اور اگر وہ اچھی صفات یا نئی سلسلہ احمدیہ میں پائی جائیں۔ اور بُری صفات میں سے ایک بھی نہ پائی جائے۔ تو پھر کس کا حق ہے کہ کوئی بُرائی کا کلمہ ایسے بزرگ کے حق میں استعمال کر سکے۔ ہاں اگر اس کے مخالف بات ثابت ہو۔ تو پھر وہ بیشک اعتراض کر سکتے ہیں۔ مگر یہ ہرگز جائز نہیں۔ کہ خدا تعالیٰ کے کلام میں تو اچھے شاعر کی تعریف کی گئی ہو۔ مگر کوئی مسلمان کہلانے والا محض شاعر ہونے کی وجہ سے اس کی مذمت کرنے لگے۔ اب سنئے کہ بُرے شاعروں کی صفات کیا کیا ہیں۔

۱۔ ایک تو یہ ان کے متبع اور ان کو پسند کرنے والے اور ان کو اپنا لیڈر سمجھنے والے گمراہ شریب اور فاسق اور فاجر لوگ ہوا کرتے ہیں۔ یعنی وہ شاعر غیر مومن، غیر متقی، بدکار، شرابی بدچلن طبقہ میں ہر دلعزیز ہوتے ہیں جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض شاعروں کی غزلیں ہمیشہ رنڈیاں لگاتی ہیں۔ اور آوارہ لوگوں کو ان کے دیوانوں کے سینکڑوں اشعار از بہر ہوتے ہیں۔ اور ناجائز عاشقی معشوقی کے مصالحہ سے ان کے اشعار بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ کہیں شراب و کباب کی تعریفیں ہوتی ہیں۔ کہیں امروؤں کا حسن بیان ہوتا ہے۔ کہیں مذاق تعالیٰ کی نافرمانی اور شیطان کی تعریف ہوتی ہے۔ کہیں نامحرموں کی خوبصورتی کا ذکر ہے۔ تو کہیں شہوانی جذبات کو تحریک دی جاتی ہے۔ کہیں قیامت، دوزخ، جنت سے تسخیر ہوتا ہے تو کہیں نیکی نماز روزہ حج و غیرہ نیک اعمال پر آوازے کسے جاتے ہیں۔ سو جس شاعر کے ہاں اس قسم کے

شعرا کثرتوں اور بے دین، فاسق، فاجر طبقہ اس کا مرید ہو وہ بڑا شاعر ہے۔

۲۔ دوسری علامت بُرے شاعروں کی یہ ہے کہ وہ ہر جگہ میں سرگردان پھرتے ہیں یعنی کبھی کمرہ ملا کا واقعہ لکھ کر لوگوں کو رُلاتے ہیں اور کبھی ہذلیہ اور مزاحیہ کلام سے لوگوں کو ہنساتے ہیں۔ کبھی موحربین جلاتے ہیں۔ اور کبھی مشرک۔ کبھی بے جا تعریف اُمر کی کرتے ہیں۔ کبھی کسی کی بھو میں صفحے کے صفحے سیاہ کر دیتے ہیں۔ کبھی سوال کرتے اور مانگتے ہیں۔ کہیں نیچرل کے رنگ میں سرنکالتے ہیں تو کہیں سیاسی رنگ میں ظاہر ہوتے ہیں۔ غرض کچھ پتہ نہیں لگتا کہ ان کا اصل اور مرکزی نقطہ کیا ہے۔ بلکہ ہر فن مولا باز گیدوں کی طرح جیسا موقع ہو اور دماغ کی آوارگی جدھر بھی لے جائے ویسے ہی اشعار کہنے لگتے ہیں۔ بلکہ ایک ہی غزل کے ہر شعر میں ایسے ایسے مضامین ہوتے ہیں جن میں آپس میں یُعد المشرقین ہوتا ہے۔ ابھی ایک آدمی کی تعریف کر رہے ہیں۔ جب حسبِ خواہش انعام نہ ملا۔ تو اسی کی بھو اور مذمت میں مصروف ہیں۔ مرکزی اصل اور استقلال کسی ایک مضمون یا حال سے نہیں ہوتا بلکہ تعالیٰ کے بیگیں ہوتے ہیں۔

(۳) تیسری صفت ان بُرے شاعروں کی یہ ارشاد فرمائی کہ جو اشعار وہ لکھتے ہیں۔ ان کے مضمون کے برخلاف خود عمل کرتے ہیں۔ یعنی اگر اخلاقی شاعر ہیں۔ تو خود نمایاں طور پر بُرا اخلاقی ہیں۔ یا مذہبی لیڈر ہیں تو خود شراب بدکاری و جوئے وغیرہ میں مبتلا ہیں۔ نہ نماز پڑھتے ہیں۔ نہ روزہ رکھتے ہیں۔ نہ اسلام کے ظاہری احکام پر عمل ہے اور کہنے کو مصلح اُمت کہلانے کا دعوے ہے۔

اس سے آگے چل کر قرآن کریم فرماتا ہے۔ یہ تو بُرے شاعروں کی پہچان ہم نے تم کو بتائی

ہے۔ اب بطور استثناء ایک فرقہ نیک اور صالح شاعروں کا بھی ہے ان کی پہچان حسبِ ذیل ہے۔

(۱) اول یہ کہ وہ مومن اور نیک عمل ہوتے ہیں۔ بد معاش منڈی کے سرکردہ نہیں۔ بلکہ ان کے اثر سے دوسرے لوگ بھی ایمان اور نیکی میں ترقی کرتے ہیں۔

(۲) دوسرے یہ کہ نیک شاعروں کے اشعار کا مرکزی نقطہ اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات ہوتا ہے۔ ہر پھر کر ان کے شعروں میں اسی کا ذکر اسی کی تعظیم اسی سے دعا اسی کے کلام کے مخالف و معارف اسی کے رسول کی نعت اور اسی کے احکام کی تبلیغ ہوتی ہے۔

(۳) تیسری تعریف اچھے شعرا کی یہ فرمائی کہ حیب گمراہ، کافر یا بد دین لوگ اسلام قرآن یا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا بزرگان دین یا خود ان پر یا خدائی تعلیموں پر ظالمانہ حملے اور اعتراضات کریں تو وہ سینہ سپر ہو کر ڈیفنس کے لئے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان حملوں کا جواب دیتے ہیں اور دلائل سے زبانی اور قلبی جہاد کرتے ہیں۔ نیز خدا کے لئے، خدائی سلسلوں کے لئے، خدا کے رسولوں کے لئے اور اپنے لئے غیرت دکھاتے ہیں۔ اور ظالم دشمن سے بذریعہ اشعار کے یہ رعایت اخلاق بدلہ لیتے ہیں۔ سو ایسے شاعر بھی خدا کے نزدیک پسندیدہ ہیں۔

اب اس تفصیل کے بعد جب ہم حضرت مسیح موعود (آپ پر سلامتی ہو) کے اشعار کو جو حضور نے اپنی کتابوں میں لکھے ہیں۔ بغور دیکھیں تو خدا کے پسندیدہ شاعروں والی تیتولہ باتیں ہیں ان میں بشت نظر آئیں گی۔ یا تو ایمان اور اعمال صالحہ کا ذکر ہے۔ یا اللہ تعالیٰ کی حمد اس کے رسول کی نعت قرآن کی مدح اور اسلام کی صداقت کا ذکر ہے۔ یا پھر جو حملے ظالم دشمن نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دین اسلام اور قرآن پر کئے ہیں۔ اور سلسلہ حقہ احمدیہ پر الزامات لگائے ہیں۔ ان کا جواب ہے اس سے زیادہ ان تین باتوں سے باہر حضور کا ایک شعر بھی نہیں ہے۔ یہ خلاف اس کے پہلی تین باتیں جو بڑے شاعروں کی بیان کی گئی ہیں۔ ان میں سے ایک بات بھی حضور کے کلام اور حضور کی جماعت اور حضور کے اخلاق میں نہیں پائی جاتی۔ اور یہی آپ کے پاک اور محبوب الہی شاعر ہونے کی دلیل ہے

شاعر (قسط دوم)

الفصل مورخہ ۱۶ جنوری ۱۹۴۴ء میں میں یہ قرآن مجید کی رائے شاعروں کی بابت لکھ چکا ہوں۔ کہ دو قسم کے شاعر ہیں۔ ایک خدا تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ اور ایک غیر پسندیدہ اور یہ نہیں ہے۔ کہ شعر ہمیشہ ہی بُرا ہوتا ہے شعر تو صرف ایک موزوں کلام ہے جو اگر بیدی کی تعلیم دیتا ہے تو بُرا ہے۔ اور اگر نیکی کی تو اچھا ہے۔ آج میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے اسی شعر و شاعری کی بابت بیان کرتا ہوں۔ صحیح بخاری میں حضورؐ کا ایک قول مروی ہے کہ ان من الشعر لحکمة۔ یعنی بعض شعر میں حکمت ہو ا کرتی ہے۔ اب حکمت ایک ایسی مفید اور بابرکت چیز ہے جس کی خوبی میں کسی کو بھی کلام نہیں۔ یہاں تک کہ وَمَنْ يُّؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ آتٰنِي خَيْرًا (البقرہ ۲۷۰)

(جسے حکمت ملی سمجھ لو کہ اُسے خیر کثیر مل گئی) اس کی تعریف خود قرآن مجید میں موجود ہے۔ علاوہ ازیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کبھی کبھی گودشتہ شعراء کا عمدہ کلام سنا کرتے تھے۔ اسی طرح کفار عرب اور یہود جب اپنے اشعار میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برائیاں اور ہجو بیان کیا کرتے تھے۔ تو ان کا جواب آپ اپنے دبیری شاعر حسان بن ثابت سے دلوایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ حسان تو مجھ ان شرکوں کی جھوکر جبرئیل تیری مدد پر کھڑے ہیں۔ اے حسان تو میری طرف سے ان کا جواب دے۔ اور ساتھ ہی دُعا فرماتے۔ کہ یا اللہ حسان کی تائید روح القدس سے فرما۔ اور ان سے یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ اے حسان جب تک تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے مخالفوں کا مقابلہ کرتا رہے گا۔

جبرئیل بھی تیری تائید و نصرت کرتا رہے گا۔ نیز اپنا منبر ان کے لئے بچھوادیا کرتے تھے۔ پھر خود معہ صحابہ کرام ان کے ایسے اشعار سننا کرتے تھے سو یہی حال حضرت مسیح موعود (آپ پر سلامتی ہو) کے اشعار کا ہے کہ وہ بھی از ادل تا بالآخر خدا تعالیٰ اور اس کے رسول کی حمد و نعت یا مخالفین اسلام کے مقابلہ میں کہے گئے ہیں۔

ایک دفعہ کسی صحابی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ حضور کی رائے شرعی بابت کیا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ مومن کبھی تلوار سے جہاد کرتا ہے۔ اور کبھی زبان سے یعنی دین کی تائید میں شعر کہنا سانی جہاد میں داخل ہے۔ اور آج کل تو سیفی جہاد کے سب راستے بند ہیں۔ صرف دائل کا زبانی جہاد ہی دنیا میں باقی ہے۔ پس اس جہاد کو جو شخص خدا اور اس کے رسول کے لئے کرے وہ ایسا ہی مجاہد ہے جیسے کہ زمانہ سابق والا تلوار کا مجاہد۔ اسی طرح کسی اور شخص نے حضور سے شعر کے بارہ میں پوچھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ شعر بھی تو کلام ہی ہے۔ اس کا مضمون اچھا ہو۔ تو وہ بھی اچھا ہے۔ اور مضمون بُرا ہو تو وہ بھی بُرا ہے۔ غرض مدار صرف مضمون پر ہے نہ کہ شعر ہونے پر۔ علاوہ ازیں نہایت صحیح روایات سے ثابت ہے کہ حضور نے خود بھی بعض شعر کہے ہیں۔ مثلاً

اللهم لا عيش الا عيش الاخيره

فاغض الا نصار والمهاجرة

یعنی اے اللہ اصل زندگانی تو آخرت کی زندگانی ہی ہے۔ پس تو انصار اور مهاجرین کی مغفرت فرما۔ اسی طرح ایک جہاد میں حضور کی انگشت مبارک زخمی ہو گئی۔ تو آپ نے اُسے دیکھ کر فرمایا

هل انت الا اصبع دميت

وفي سبيل الله مالقيت

یعنی تو تو ایک ذرا سی انگلی ہے جس میں سے خون نکل آیا ہے اور تو نے اللہ کی

راہ میں یہ تکلیف اٹھائی ہے۔ پھر رنج کا ہے۔ اسی طرح جب جنگِ احزاب سے پہلے خندق کھودی جاتی تھی۔ اور غالباً اس وقت بھی جب مسجدِ نبوی تعمیر ہو رہی تھی تو حضور جو مزدوروں کی طرح صحابہ کے ساتھ مل کر کام کیا کرتے تھے۔ پکار پکار کر بعض اشعار پڑھا کرتے تھے۔ اور کبھی صحابہ اشعار پڑھنے تو حضور ان کا جواب دیا کرتے تھے۔

اب صرف ایک بات رہ جاتی ہے۔ وہ یہ کہ قرآن مجید کسی شاعر کا قول نہیں ہے؟ یا یہ کہ ہم نے اس رسول کو اشعار کی تعلیم نہیں دی؟ ایسی آیات جو قرآن مجید میں مذکور ہیں۔ ان سے کیا مراد ہے؟ سو واضح ہو۔ کہ ان کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ شعر ہمیشہ بُری چیز ہی ہوا کرتا ہے۔ بلکہ صرف اتنا مطلب ہے کہ قرآن مجید اشعار میں نازل نہیں کیا گیا بلکہ شریعتیں نازل کیا گیا ہے۔ شاید اس بیان سے بعض لوگ یہ دھوکہ کھائیں۔ کہ چونکہ کوئی الہی کلام یا الہام اشعار میں نہیں ہوتا۔ اس لئے شعر ضرور کوئی مکروہ چیز ہے۔ سو یاد رہے کہ یہ خیال بھی غلط ہے۔ دنیا میں خدا کا کلام اور وحی الہام اشعار کی صورت میں بھی نازل ہوا ہے۔ ادا اب تک ہوتا ہے۔ حضرت داؤد کے زبور، حضرت سلیمان علیہ السلام کی غزل الغزلات۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے نکات تصوف سب گیتوں یا شعروں میں موجود ہیں۔ ہاں یہ درست ہے۔ کہ چونکہ قرآن موسیٰ کی کتاب کی طرح شریعت کی ایک کتاب ہے۔ اس لئے شرعی کلام سوائے شریعت کے اشعار کی صورت میں نازل نہیں کیا جاتا۔ کیونکہ شریعت کوئی سمجھ سکتا ہے۔ بچہ۔ عورت اور کم علم سادہ لوح انسان سب اس کا مطلب اخذ کر لیتے ہیں۔ اس لئے شریعت اپنے بیان کے لئے ہمیشہ سادہ اور غیر چھپیدہ شریعت کے الفاظ چاہتی ہے۔ تاکہ ہر طبقہ کے لوگ اسے سمجھ سکیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید شعروں میں نہیں ہے۔ کیونکہ اشعار شرعی بنی کے الہام کے مناسب حال نہیں ہوا کرتے۔ لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ شعر کوئی قابلِ مذمت چیز ہے۔ جیسا کہ بعض نادانف سمجھتے ہیں کفار نے بار بار قرآن پر یہ اعتراض کیا ہے۔ کہ یہ کافروں کے اقوال ہیں۔ یا شاعر کے اشعار اور بعض نے تو کہہ دیا کہ یہ کلام نہیں بلکہ جادو اور سحر ہے۔ ان اعتراضات

کی وجہ یہ ہے قرآن کی آیات کا انہوں کے مزدوں فقروں کی طرح قدرے قافیہ دار ہیں اور شاعروں کے اشعار کی طرح ان کی فصاحت و بلاغت اور بلند پروازی نہایت اعلیٰ درجہ کی ہے۔ بلکہ اس سے زیادہ یہ کہ اس میں ایک تیسری چیز بھی ہے اور وہ ہے اس کا تعلیمی اثر اس کی قلوب پر کشش اور اس کی کایا پلٹنے والی خاصیت۔ پس ان وجوہ سے اسے سحر کہا جاتا تھا۔ حالانکہ نہ وہ شعر ہے نہ کہانت نہ سحر۔ بلکہ ان تینوں کا مجموعہ اور ان سب سے بالاتر اور ارفع و اعلیٰ چیز ہے۔ جو ملا وہ ان جملہ کمالات کے انسان کے نفس کو پاک صاف کرتا۔ ذہن کو ہدایت اور عقل کو روشن ضمیری بخشتا۔ اور روح کو معرفت بصیرت، حکمت و زراعت، رشد اور حق سے بھر پور کر دیتا ہے۔ دوسری وجہ قرآن کے اشعار میں نہ ہونے کی یہ بھی ہے کہ وہ اکثر عقل سے اپیل کرتا ہے۔ نہ کہ جذبات سے اور محسوس دلائل پر اپنی صداقت کا انحصار رکھتا ہے۔ نہ کہ لطائف پر۔ تیسرے یہ کہ شعر بسبب قافیہ اور ان بحر وں کی پابندی کے اتنی زیادہ سنجیدہ اور قابل وثوق چیز نہیں ہے جیسے کہ نثر۔ اور اس میں حشو و زائد الفاظ کا بھی امکان ہے جو نثر میں نہیں ہوتا۔ اس لئے شرعی وحی کے لئے وہ نثر سے کم درجہ پر سمجھا گیا ہے۔

(مذاہم الفضل ۲۶ جنوری ۱۰ فروری ۱۹۴۴ء)

زلزلہ یعنی جنگِ عظیم کے وقت کا تعین

مدت سے میرا خیال تھا کہ حضرت مسیح موعود (آپ پر سلامتی ہو) کی وحی والہامات کے متعلق بعض خاص باتیں جو میرے ذہن میں ہیں۔ ان سے اجاب کو بھی گا ہے گا ہے خوش وقت کر دیں۔ سو آج میں خلافتِ ثانیہ کے برحق ہونے اور اس کی جنگِ عظیم سے اس کا تعلق ہونے کے متعلق حضور کا ایک رؤیا پیش کرتا ہوں۔

۱۔ رؤیا ۲۶ مئی ۱۹۰۵ء

”دیکھا کہ کسی نے کہا کہ آنے والے زلزلہ کی یہ نشانی ہے۔ جب میں نے نظر اٹھائی۔ تو دیکھا کہ اس ہمارے خیمہ کے سر پر سے جو باغ کے قریب نصب کیا ہوا ہے ایک چیز گری ہے۔ خیمہ کی چوب کا ادپر کا سراہہ چیز ہے۔ جب میں نے اٹھایا۔ تو وہ ایک لونگ ہے جو عورتوں کے ناک میں ڈالنے کا ایک زیور ہے۔ اور ایک کاغذ کے اندر لپیٹا ہوا ہے۔ میرے دل میں خیال گذرا کہ یہ ہمارے ہی گھر کا رات سے کھویا ہوا تھا اور اب ملا ہے اور زمین کی بلندی سے ملا ہے اور یہی نشانی زلزلہ کی ہے۔“ (تذکرہ صفحہ ۵)

ناظرین دیکھیں کہ کیسا روشن اور واضح خواب ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ خیمہ (یعنی جماعت احمدیہ) کے سر پر سے ایک چیز گری ہے (جو خیمہ کی چوب کا کٹس ہوا کرتا ہے) ہلے یہاں اس سے خلیفہ جماعت مراد ہے۔ کیونکہ وہی درجہ کے لحاظ سے سب سے مرکزی اور بلند مقام جماعت میں رکھتا ہے۔ اس کے گرنے سے مراد حضرت خلیفہ اول (اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو) کی وفات ہے پھر حجبِ حضور نے اسے دیکھا۔ تو بدل کر ناک کا زیور لونگ جماعت احمدیہ

کے سواگ کا نشان ہو گیا۔ یعنی خلافت ثانیہ یا سلسلہ کی خاص ترقی اور بہار کا وقت حضور تے پھر فرمایا کہ یہ ہمارے ہی گھر کا مدت سے کھویا ہوا تھا۔ یعنی چھ سال جماعت کا انتظام خلیفہ اول کے پاس رہا۔ اب خلافت اس مدت کے بعد پھر ہمارے گھر میں آئے گی۔ اور جس سال یہ واقعہ ہوگا۔ وہی سال زلزلہ کا ہوگا۔ یعنی جب سالہ میں خلافت ہمارے خاندان میں آئے گی۔ تو اسی سال جنگ عظیم بھی ہوگی۔ اور پہلے اور دوسرے خلیفہ کی عظمت میں یہ فرق ہوگا کہ پہلا تو کس ہوگا۔ مگر دوسرا نہ صرف زینت بلکہ قیمت کے لحاظ سے بھی پہلے سے اعلیٰ درجہ ہوگا۔ اور زمین کی بلندی سے ملنے کا مطلب یہ ہے کہ جماعت کا بہترین حصہ اس کا انتخاب کرے گا۔ اسی طرح کاغذ میں لپٹا ہونے سے یہ مراد ہے کہ وہ اپنے گھور سے پہلے ایسا مخفی ہو گا۔ کہ عام طور پر لوگ اس کی اصلی قدر و قیمت نہ جانتے ہوں گے۔

ناظرین پر واضح ہو کہ کاغذ کی گرانی اور مکہ کی کمی کی وجہ سے مزید اور مفصل تاویلیں اور تعبیریں یہاں مشکل ہیں۔ صرف یہ اور بتا دینا ضروری ہے کہ اُسی وقت جب یہ رویا ہوا حضور کو دو الہام بھی ہوئے تھے۔ جن میں سے ایک **شوالذین النعمت علیہم** غیر مبالیعیں کے لئے ہے اور رقت الیہا روحھا ورحیما نہا حضرت (اماں جان) کے لئے یعنی وہ وقت ایسا ہوگا۔ کہ بعض تیرے منعم علیہ مرید شرات کریں گے۔ اور وہی وقت ہوگا کہ حضرت (اماں جان) کی طرف آرام اور اعلیٰ برکات و بارہ لوٹائے جائیں گے۔ فالحمد للہ کہ یہ سب باتیں پوری ہو کر خلافت ثانیہ کی صداقت اور سلسلہ احمدیہ کی سچائی کا ثبوت اور نشان ٹھہریں اور پہلی جنگ عظیم کے زلزلہ کے وقت کا تعین بھی اس سے ہو گیا۔

(۲) ایک اور زلزلہ عظیمہ یعنی دوسری جنگ

”رویائیں دیکھا کہ میں قادیان کے بازار میں ہوں۔ اور ایک گاڑی پر سوار ہوں جیسے کہ ریل گاڑی ہوتی ہے۔ آگے ایک مکان نظر آیا۔ اُس وقت زلزلہ آیا۔“

مگر ہم کو کوئی نقصان اس زلزلہ سے نہیں ہوا۔» (تذکرہ ص ۴۹۵)

تفسیر اس روایہ کی یہ ہے کہ ایک زلزلہ (ان پانچ موعود زلزلوں میں سے) اس وقت آئے گا جب قادیان میں ریل گاڑی جیسی ایک گاڑی چلے گی۔ یعنی ڈیزل کار۔ سو یہ کار ۵۸۷۱
۱۹۳۹ء کو پہلی دفعہ قادیان آئی۔ اور ۲۰ ستمبر ۱۹۳۹ء تک برابر دن میں کئی کئی دفعہ چلتی رہی۔
اسی ستمبر کے شروع میں دوسری جنگ عظیم شروع ہو گئی۔ اور پھر وہ ڈیزل کار ایسی غائب
ہوئی کہ آج تک اس لائن پر کسی نے اُسے نہیں دیکھا۔ مکان سے مراد اس روایہ میں ریلوے
سٹیشن ہے۔ پس ڈیزل کار کا متواتر چند ماہ تک قادیان میں چلنا دوسرے زلزلہ کی علامت
تھی۔ اور ایک بشارت اس الہام میں یہ بھی ہے کہ اس دوسری جنگ میں اس جماعت کو
کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ انشاء اللہ۔ پس یہ روایہ بھی پورا ہو کہ حضرت مسیح موعود (آپ پر سلامتی ہو)
کی صداقت کا نشان مٹھرا۔

(۳) تفسیر کبیر کی مقبولیت

فرمایا: "آج ہی ایک خواب میں دیکھا کہ ایک چوغہ زرین جس پر بہت نہری
کام کیا ہوا ہے۔ مجھے غیب سے دیا گیا ہے۔ ایک چور اس چوغہ کو لے بھاگا
اُس چور کے پیچھے کوئی آدمی بھاگا۔ جس نے چور کو پکڑ لیا۔ اور چوغہ واپس لے
لیا۔ بعد اس کے وہ چوغہ ایک کتاب کی شکل میں ہو گیا۔ جس کو تفسیر کبیر کہتے
ہیں۔ اور معلوم ہوا کہ چور اس کو اس غرض سے لے کر بھاگا تھا۔ کہ اس
تفسیر کو نابود کر دے۔» (تذکرہ ص ۵۴۴)

اس روایہ میں نہ صرف تفسیر کبیر کے مقبول الٰہی ہونے کا اشارہ ہے بلکہ اس کے لے
جانے والے کا نام اتنی دفعہ چور رکھا گیا ہے گویا ملا علی بن اس شخص کا یہی لقب قرار دے دیا
گیا ہے۔ صدق اللہ ورسولہ۔ (روزنامہ الفضل ۱۳ مئی ۱۹۴۴ء)

الطینان قلب

الطینان کے معنی ہیں بھروسہ کرنا۔ امن میں رہنا، جھکانا۔ پیٹھ خم دار کرنا۔ آرام کرنا خاموشی اور تسکین پانا

پس الطینان قلب کے معنی ہیں کسی بات یا حالت پر دل کا آرام و تسکین پالنا اور اس کو انشراح حاصل ہو جانا اور جب یہ حالت کسی کو خدا تعالیٰ کی ذات اور مذہب اور رسول اور حشر اور عاقبت کے تعلق حاصل ہو جاتی ہے اور احساس لاخوف علیہم ولا ہم یخذون کا اُسے مل جاتا ہے۔ تو ایسے شخص کے نفس کو نفس مطمئن کہہ سکتے ہیں۔ یعنی اس میں شکوک و شبہات اور اضطراب کی حالت باقی نہیں رہی۔ بلکہ اس نے اپنی عقل علم اور تجربہ سے وہ درجہ یقین کا حاصل کر لیا ہے۔ جس کے بعد بے الہیانی رخصت ہو جاتی ہے۔ ایسے انسان پر ہدایت کے آثار نمایاں ہو جاتے ہیں۔ خدا تعالیٰ سے تعلق کے آثار شروع ہو جاتے ہیں۔ نقد جنت کے آثار دکھائی دینے لگتے ہیں۔ اور وہ تمام باتیں جن کو اس دنیا میں علامات وصل الہی کہا جاتا ہے۔ اپنا ظہور شروع کر دیتی ہیں۔ اور وہ مومن ایک یقینی صراط مستقیم پر چلنے لگتا ہے۔ اور سمجھتا ہے کہ میں آخر کار دوسرے اور مستقل عالم میں جنت میں چلا جاؤں گا۔ اس خیال سے اس کا قلب مطمئن اور دل خوش رہتا ہے خواہ راہ میں اُسے عارضی تکالیف بھی پیش آئیں۔ لیکن منزل مقصود سامنے نظر آتی رہتی ہے۔ اور اس وجہ سے اُس کا شوق سفر بھی برابر قائم رہتا ہے۔ یہاں تک کہ آخر کار وہ واقعی طور سے جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔

ایض ہو۔ کہ انسان کے لئے صرف اسی دنیا کی زندگی نہیں ہے۔ بلکہ اس کا اصل مقصد دینی غیر مکرر نعمتوں کے گھر کا حصول ہے۔ اور دنیا جو ہے اس میں اس کے لئے امتحانات، ابتلا، فتن، مصائب رکھے گئے ہیں۔ جن کو صبر سے برداشت کرنے اور وفاداری سے طے کرنے کے بعد وہ نفس مطمئنہ آخر کار اصلی جنت پالیتا ہے۔ عام لوگوں کا خیال ہے کہ یہ جو آیت قرآن میں آتی ہے کہ۔

الَاِتَّاقُوا لِلّٰہِ لَا خَوْفٌ عَلَیْہِمْ وَلَا هُمْ یَحْزَنُوْنَ (یونس: ۶۳)

ترجمہ: سنو! جو (لوگ) اللہ سے سچی محبت رکھنے والے ہیں ان پر نہ کوئی خوف (مستولی ہوتا) ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں۔

یہ ثابت کرتی ہے کہ اولیاء اللہ پر کبھی کوئی خوف اور حزن بالکل آتا ہی نہیں، مگر یہ خیال قابل اصلاح ہے کیونکہ

وَلَبِثْتُ لَوْ کُنْتُ مُتَشِیْئًا مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ (البقرہ: ۱۵۶)

ترجمہ: اور ہم تمہیں کسی قدر خوف اور بھوک (سے) ضرور آزمائیں گے۔

والی آیت کے خلاف ہے۔ یہاں تو یہ فرمایا گیا ہے کہ ہم تم پر خوف اور بھوک اور موتیں اور ناکامیاں وارد کر کے تمہارا امتحان لیتے رہیں گے۔ پس خوف اور غم تو ضرور دنیا کی زندگی میں مومنوں کے لئے مقدر ہے۔ اور پہلی آیت کا صرف یہ مطلب ہے کہ یہ خوف اور مصائب تعقل نہیں ہوں گے۔ اور ایسے نہیں ہوں گے کہ مومن کی کمر سمٹ توڑ دیں۔ اور ان کے ساتھ کئی بشارات بھی ہوں گی۔ جو مومن کے دل کو مضبوط و مطمئن رکھیں گی۔ یہ معنی کہ مومن کو خوف و غم ہوتا ہی نہیں بالبدست غلط ہے کیونکہ اگر ان کا احساس ہی مٹ جائے تو پھر صبر کیا اور اس کا اجر کیا ؟

پس یہ چیزیں عارضی طور پر آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں۔ مگر اطمینان اور بشارات مستقل طور پر مومن کے ساتھ لگی رہتی ہیں۔ مومن کو اپنے خدا کے قرب میں ایسا ہی اطمینان ہوتا ہے۔

جیسے ایک بچہ کو اپنی ماں کی گود میں۔ لیکن بچہ کو تکلیفیں بھی آتی ہیں۔ روتا بھی ہے چیختا ہے۔ بیمار بھی ہوتا ہے۔ مگر اس کا اطمینان زائل نہیں ہوتا۔ اور اپنی ماں پر وہ ہمیشہ غصہ توکل رکھتا ہے اور اسی سے تسکین پاتا ہے اور اسی کے ساتھ اس کا دلی آرام وابستہ ہے۔ خواہ اس کی گود میں اس کا دم بھی نکل جائے۔ مگر وہ غیر سے راحت نہیں پاسکتا۔ یہی حال بعینہ اس مومن کا ہوتا ہے۔ جو اپنے رب کی رضا حاصل کر لیتا ہے۔ خواہ اس دنیا میں بطور امتحان و ابتلا مکے اس کو کتنی ہی تکالیف پہنچیں۔ کیونکہ اسے خدا کے سوا اپنا معین حقیقی کوئی بھی نظر نہیں آتا پس وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ کے معنی یہ ہیں کہ دائمی خوف اور حزن ان کو نہیں پہنچ سکتا۔ صرف عارضی اور وہ بھی بشاراتِ الہیہ سے مرکب ہو کر ملتا ہے۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ ان کو آخرت کے متعلق کوئی خوف اور حزن نہیں ہوتا۔ دل امیدوں سے بھر پور اور شوقِ لقاءِ الہی سے معمور ہوتا ہے اور دُنیا کی تکالیف بالکل بے حیثیت اور بے حقیقت معلوم ہوتی ہیں۔ انسان بذی الطبع ہونے کی وجہ سے جن لوگوں کی مصاحبت اور رفاقت کا مادی ہو جاتا ہے۔ ان کی جدائی اسے قدرتی طور پر رنج پہنچاتی ہے مگر خدا کی معیت کا خیال اُس کو طاقت دیتا ہے۔ اور کسی کے مرنے سے اُس پر دیوانوں کی سی حالت طاری نہیں ہوتی۔ بلکہ وہ صرف اِقْدِلْهُ پُڑھ کر صبر کرتا ہے۔ اور کسی مخلوق کو اپنا رب خیال نہیں کرتا۔ وہ عزیزوں کی جدائی کی وجہ سے رو بھی لیتا ہے جیسا کہ چوٹ کی وجہ سے کوئی شخص آبدیدہ ہو جاتا ہے مگر پھر اس جگہ کو سہلا کر اور اپنے رب کو اپنے قریب پاکر ہنس بھی دیتا ہے۔ سو اس قسم کا حزن منہ نہیں ہے جو عارضی چوٹ کی طرح ہو۔ مگر یہ بخت ہے وہ شخص جو ہر وقت خوف و حزن میں گھرا ہوا ہے۔ اُسے آخرت اور جنت اور قربِ الہی کی کچھ خبر نہیں۔ اور جو مصیبت بھی اس پر آتی ہے۔ وہ ایک دائمی شکل اختیار کر لیتی ہے اور نجات و نفع کی اُمید کا نشہ اس کے دل و دماغ پر چھایا ہوا نہیں۔ مومن تو دُنیا کے لیے سے لیے اور بُرے سے بُرے دکھ اٹھائے گا۔ کہ حد سے حدیہ دکھ دس، بیس، پچاس سال تک چلیں گے پھر

آرام ہی آرام ہے۔ لیکن کافر کے لئے کوئی آئندہ امید کی شعلہ نہیں ہوتی۔ اور وہ نہیں جانتا کہ میرا حشر کیا ہوگا۔ اور خواہ بظاہر وہ اپنے چہرہ کو خوش و غرم بنانے کی کوشش بھی کرے۔ لیکن اس کا دل اس دُنیا کی ناکامیوں سے سوختہ اور آئندہ کی ناامیدیوں سے غمگین رہتا ہے۔ مومن کے غموں کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص کے پاس سفر میں ہزار روپیہ کے نوٹ ہوں اور کچھ پیسے بھی ہوں۔ راستہ میں اگر کوئی جیب کترا اس کے پیسے نکال لے مگر نوٹ محفوظ رہیں۔ تو اگرچہ اُن پیسوں کے ضائع ہونے کا تھوڑا سا افسوس اس کو ہوگا۔ مگر ہزار روپیہ بچ جانے کی بہت بڑی خوشی بھی ہوگی۔ اور اس نقصان کو کوئی عقل مند پُر نقصان نہیں کہے گا۔ بلکہ بسا اوقات شکر کرے گا اور اسی اظہارِ شکر کو دوسرے الفاظ میں اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رٰجِعُوْنَ کہتے ہیں حقیقی حور اور خوف تو دُنیا داروں کا ہوتا ہے جن کی اگر بیوی مر جائے تو گویا ان کا خدا مر گیا۔ اور اگر بیٹا مر گیا تو ان کا کوئی رب نہ رہا۔ مگر دیندار چونکہ اپنے مالک پر توکل رکھتا ہے اور اس کی حکمتوں پر یقین رکھتا ہے۔ اس لئے وہ سمجھ لیتا ہے کہ اگرچہ بظاہر یہ تلخ گھونٹ ہے لیکن میرے فائدے کے لئے ہے۔ پس جس طرح لوگ کمزوری دوا کو بھی شوق سے پی جاتے ہیں۔ اسی طرح اولیاء اللہ ان تلخ گھونٹوں کو خدا کی حکمت اور خدا کی طرف سے دوا سمجھ کر بصدِ خوشی پی لیتے ہیں۔ اگرچہ پیتے وقت حلق کڑوا بھی ہو جاتا ہے اور منہ بھی بنتا ہے اور آخِ آخ بھی کرتے ہیں۔ مگر اس کو اپنا علاج اور دوا بلکہ شفا یقین کر کے نگلتے بھی جاتے ہیں۔ اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ واقعی ان کو فائدہ معلوم ہوتا ہے اور شفا پاتے ہیں۔ اور اگر کوئی عزیزان کا مر بھی جائے۔ تو وہ بھی ان کو چند روز کے بعد اگلے جہان میں مل جاتا ہے۔

اب یہ سوال رہ گیا کہ ہندو اور عیسائی اور دیگر مذاہب کے لوگ بھی اُن اپنے مذہب پر اپنا اطمینانِ قلب ظاہر کرتے ہیں اور بظاہر اپنے اپنے مذہب پر مطمئن نظر آتے ہیں۔ تو ایک سلمان کے اطمینان اور ان کے اطمینان میں کیا فرق ہوا ؟ سو اس کے متعلق یہ یاد رکھنا چاہیے۔ کہ ان کا اطمینان جہالت کا اطمینان ہے۔ اگر کچھ مدت بھی اُن کے مذہب پر جرح جاری رکھی

جائے۔ تو ان کا سب اطمینان کا فر ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اس کی پشت پر بصیرت تجربہ اور علم نہیں ہوتے۔ مگر مومن چونکہ قدم قدم پر ذاتی مشاہدہ اور تجربہ اور بصیرت رکھتا ہے اس لئے نہ وہ شکوک و شبہات میں مبتلا ہوتا ہے نہ بشاراتِ الہیہ اُسے گھبراہٹ میں پڑنے دیتی ہیں۔ اس پر جب مصائب آتے ہیں تو ساتھ ہی غیبی اطلاع۔ رؤیا۔ الہام اور سکینت بھی آتے ہیں اور طرح طرح کی ایسی نصرتیں اور تائیداتِ الہیہ دیکھتا ہے کہ اس کا ایمان اور اطمینان پہلے سے بھی زیادہ اپنے خداوندِ خدا پر ہو جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام پر بیٹے کی جدائی آئی تو ساتھ ہی بلکہ اس سے پہلے ہی یوسف کی اپنی رویا نے اسے مطمئن کر دیا۔ اور خدا تعالیٰ نے وہ وقتاً فوقتاً وہ تسلی فرمائی کہ ہمیشہ

يَا بَنِي اٰذْهَبُو فَنَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوْسُفَ وَاٰخِيهِ وَلَا تَاْيَسُوا مِنْ رَوْحِ اللّٰهِ

ہی کا وعظ کرتے رہے اور آخر میں بھی یہی فرمایا کہ

اَلَمْ اَقُلْ لَكُمْ اِنِّيْ اَعْلَمُ مِنْ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ
بے شک ان کو یوسف کا غم تھا۔ مگر آخر فصیح جلیل کہنے والے بھی تو وہی تھے۔ ان کے حزن میں اضطراب اور بے صبری کا رنگ نہ تھا۔ بلکہ ان کا حزن ایمان و دل اور امیدوں سے بھرا ہوا تھا۔ اپنے غم کے آنسوؤں سے بھری ہوئی آنکھوں کو دامانِ الوہیت سے پونچھنے والے اور رحمتِ خداوند سے تسلی پانے والے بھی تو وہی حضرت تھے۔ یہ دوسرے اور غیب کی اطلاعات اور بشارات اور تسکین اور نصرتیں سولے اسلام کے ہرگز کسی اور مذہب کے انسان کو نہیں ملتی۔ اور یہی وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہمارا ایمان آخرت پر قائم ہے۔ ورنہ دوسرے اہل مذاہب خواہ منہ سے کچھ کہیں آخرت کے بارے میں بالکل کورے ہیں۔ (روزنامہ الفضل ۱۶ مئی ۱۹۴۴ء)

کم از کم بارہ دفعہ تسبیح اور درود شریف پڑھنا

چند روز ہوئے حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوا نے خطبہ جمعہ میں ارشاد فرمایا کہ ہر احمدی کو چاہیے۔ کہ روزانہ ایک دفعہ بارہ بار سُبْحَانَ اللہ وَبِحَمْدِہ سبحان العظیم۔ اور بارہ دفعہ درود شریف پڑھا کرے۔ اس خطبہ کے بعد ایک دوست فرمانے لگے کیوں جی ۹ بارہ کے عدد کو اس ذکر کے ساتھ کیا خصوصیت ہے پہلے تو ہم ۳۳ بار، سو بار، ستر بار وغیرہ کی تعداد سنا کرتے تھے۔

میں نے عرض کیا کہ مذہبی دنیا میں بھی پہلے بارہ کے عدد کا ذکر موجود ہے چنانچہ بنی اسرائیل کے بارہ نقیبوں کا ذکر قرآن میں ہے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینہ والوں سے ہجرت سے پہلے بیعت لی۔ اس میں بھی بارہ نقبا ہی مقرر فرمائے۔ تھے۔ اسی طرح اور بھی بعض جگہ بارہ کا عدد آیا ہے۔ سو یہ بھی غیر مانوس نہیں ہے۔ بلکہ ایک مذہبی گنتی ہے۔ اسی طرح نظام عالم میں بھی یہ عدد ایک بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ کیونکہ سال بارہ مہینوں کا ہی ہوتا ہے۔

باقی رہی یہ بات کہ ذکر الہی میں یہ گنتی آپ نے آج ہی سنی۔ تو یہ کم از کم تعداد ہے۔ آپ بے شک ۷۰ دفعہ یا سو دفعہ تسبیح اور درود پڑھیں کوئی منع نہیں کرتا۔ یہ تو توافل درجہ ذکر کا ہے تاکہ جماعت کا کوئی فرد بھی ذکر و صلوٰۃ سے محروم نہ رہ جائے۔ یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جو لوگ سو دفعہ درود یا تسبیح پڑھتے ہوں۔ وہ اس تعداد کو گٹھا کر اب صرف بارہ دفعہ پڑھا کریں۔

ایک مصلحت اس گنتی کی یہ بھی ہے کہ یہ عدد موجودہ زمانہ سے خاص تعلق رکھتا ہے۔ عرب میں دس، ستر یا ستودہ وغیرہ کے اعداد نمایاں تھے۔ مگر آج کل اکثر چیزوں کی گنتی درجن اور گزس کے حساب سے ہوتی ہے۔ اب جو یہ درد آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں درجن درجن کے حساب سے بکثرت جلتے ہوں گے تو حضور نے ضرور پوچھا ہوگا کہ یہ نئے بارہ بارہ دردوں کے نئے بادل بکثرت کہاں سے آ رہے ہیں۔ فرشتوں نے عرض کیا ہوگا کہ حضور یہ جماعت احمدیہ کا امام بھوار رہا ہے۔ تو جیسا کہ ہر نئی چیز ایک لطف اپنے اندر رکھتی ہے حضور نے بھی یقیناً ایک خوشی محسوس کی ہوگی۔ اور حضور کی یہ خوشی بھی ہمارے لئے ایک نعمت ہے۔

تیسری خصوصیت یہ ہے کہ بارہ دفعہ سبح یا درد پڑھنے میں خود پڑھنے والوں کے لئے ایک بڑی آسانی اور سہولت ہے۔ آپ اپنے انگوٹھے سے اگر اپنی چار انگلیوں کے پوروں پر گنتی کریں گے تو معلوم ہوگا کہ وہ بارہ پورے ہیں۔ اور سچوں اور عورتوں تک کے لئے یہ گنتی گنتی نہایت آسان ہے۔ بعض دیہاتی یا سادہ طبع آدمی تو بیس تک کی گنتی بھی نہیں کر سکتے۔ ان کے لئے ایک ہاتھ کی انگلیوں کے پوروں پر اپنے انگوٹھے کی مدد سے یہ عدد پورا کرنا نہایت آسان ہو گیا ہے۔ پس اس طرح عام لوگوں کے لئے بہت سہولت ہو گئی ہے۔ (اردو نامہ الفضل، یکم جون ۱۹۴۴ء)

عورت نبی نہیں ہو سکتی

یہ سوال آج کل بھی کبھی کبھی اٹھتا رہتا ہے کہ عورت نبی ہو سکتی ہے یا نہیں؟ مگر اس کا جواب ایک مسلمان کے لئے بہت آسان ہے۔ کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

۱۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِيْ اِلَيْهِمْ مِنْ اٰهْلِ الْاَنْبِيَاۡتِ (یوسف، ۱۱۰)

یعنی نہیں بھیجے ہم نے رسول بنا کر تجھ سے پہلے مگر مرد جن کی طرف ہم نے وحی کی تھی اور وہ بستیوں کے رہنے والے تھے۔

۲۔ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِيْ اِلَيْهِمْ فَسَلُّوْا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ (انبیاء، ۸۰)

اور نہیں رسول بنا کر بھیجے تھے ہم نے تجھ سے پہلے مگر مرد۔ پس علماء سے دریافت کرو اگر تم کو خبر نہ ہو۔

ان آیات سے یہ واضح ہے کہ آج تک سب رسول یا نبی مردوں میں سے ہی آئے ہیں اور دیگر سب اہل مذاہب بھی اس بات کے گواہ ہیں۔ یعنی یہ بات آدم کے وقت سے بونہی چلی آتی ہے کہ کوئی عورت کبھی نبی یا رسول نہیں ہوئی۔ نہ کسی الہی کتاب میں کسی ایسی عورت کا ذکر ہے۔ جو خدا کی طرف سے بنی بنائی گئی ہو۔ قرآن مجید نے مومنوں کے چار درجے نبی، صدیق، شہید اور صالح بیان کئے ہیں۔ ان میں سے عورتیں صرف آخری تین درجے حاصل کر سکتی ہیں۔ چنانچہ اُمّہٗ صدیقہ میں مریم کو ان سب میں بڑا درجہ دیا گیا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ بیشک آج تک تو کوئی عورت نبی نہیں ہوئی مگر آئندہ شاید ہو جائے۔ تو اس

غیر معمولی بات کے ثبوت میں یا تو کوئی آیت و حدیث ہم کو ملتی چاہیے تھی یا کسی عورت کا خاص ذکر پیش گوئیوں میں پایا جانا چاہیے تھا کہ وہ قیامت سے پہلے مبعوث ہونے والی ہے نعرین ہر طرح سے یہ عقیدہ غلط ہے۔

عقلاً بھی اگر دیکھا جائے۔ تو معلوم ہوگا کہ عورت مامور نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ اس کی فطرتی کمزوریاں اس کے مامور ہونے میں مانع ہیں۔ مثلاً حیض، نفاس، حمل، رضاعت۔ اس کا شادی شدہ ہونا۔ اور اس کا مطیع ہونا۔ اس کامردوں کے لئے عمل شہوت ہونا۔ اور اس کا مرد سے کمزور ہونا۔ جسمانی، ذہنی اور انتظامی قوتی کے لحاظ سے چونکہ تاریخی طور پر ہم کو کوئی سچی بنیہ نظر نہیں آتی اور عقلی طور پر کوئی عورت مامور بن نہیں سکتی۔ اس لئے فیصلہ نہایت صاف ہے کہ عورت کا بنی بنا محال ہے۔ مردوں کی طاقت۔ علم، رعب اور ہیبت بھی عورت کے بنی بننے میں روک ہیں

وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ (الرغف ۱۹)

ترجمہ: اور جھگڑے میں اپنا مافی الضمیر ٹھیک طرح ادا نہیں کر سکتی (وہ

خدا کے حصہ میں آتی ہے اور غالب رہنے والا مرد انسان کے حصہ میں)

ہاں اُسے اہام ہو سکتا ہے۔ سچے خواب آسکتے ہیں۔ وہ ولی ہو سکتی ہے مگر مامور کی طرح پبلک کو دعوت الی الحق اپنے تئیں مادی پیش کر کے نہیں کر سکتی۔ وہ اور کوئی اس کے ماننے پر مکلف اور مجبور نہیں۔

اسلامی شریعت میں تو پردہ ہی سب سے پہلی روک ہے۔ اگر وہ محمد رسول اللہ کی اُمت میں اور آپ کی شریعت پر عامل ہے۔ تو اسے پردہ کرنا پڑے گا۔ اگر نہ کرے گی تو مسلمان

اس کی بات کس طرح مانیں گے۔ اور اگر پردہ کرے گی۔ تو وہ ایک IN APPROACH ABLE۔ نبی کی طرح بے فائدہ وجود ہوگی۔

پھر اس زمانہ میں اگر کوئی عورت اپنے تئیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا حضرت مسیح

موجود (اپ پر سلامتی ہو) سے بڑھ کر ہونے کا دعویٰ کرتی ہے تو وہ یقیناً بنیہ ہونے کا دعویٰ کرتی ہے۔ اور یہ امر محال ثابت ہو چکا ہے اگر وہ کہے ہیں بنیہ نہیں ہوں۔ مگر بڑھ کر ہوں۔ تو یہ ایک قابل مضحکہ دعویٰ ہو گا۔

ہاں عورت غیر مامور ولی ہو سکتی ہے۔ مگر اس صورت میں وہ کسی کو اپنا متبع ہونے کی تبلیغ نہیں کر سکتی۔ اور اپنی طرف دعوت نہیں دے سکتی۔ مگر ایسی قوم تراؤں عورتیں اس امت میں اور گزشتہ قوموں میں گزر چکی ہیں اس زمانہ کی کوئی خصوصیت نہیں ہے۔

اگر کوئی عورت سچے خواب یا الہامات حاصل بھی کر لے تب بھی وہ زیادہ سے زیادہ صدیقہ بن جائے گی۔ اور ایک صدیقہ کی نسبت پھر بھی اس کا دائرہ عمل ہدایت درجہ محدود رہے گا۔

شاید کوئی معترض کہہ دے۔ کہ جب ایک عورت بادشاہ ہو سکتی ہے۔ تو وہ نبی بن کر ہدایت بھی کر سکتی ہے۔ اس کا جواب ایک تو نقلی ہے جو گنڈر چکا ہے مگر عقلی جواب یہ ہے کہ بادشاہت تو وہ دوسرے مردوں کے سہارے ادا ان کی مدد سے کرتی ہے لیکن نبوت تو ایسی چیز نہیں ہے اور بادشاہ تو نابالغ بچے بھی ہو سکتے ہیں۔ پھر کیا نابالغ بچے نبی بھی ہو ہو سکتے ہیں؟ پس یہ دلیل محض ایک لفظی دھوکا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ بادشاہت اور حکومت تو چلتی ہی ہے بہت سے مددگاروں کے سہارے سے۔ حالانکہ نبوت خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک شخص کے مامور ہو کر تمام مخلوقات کو ہدایت کی طرف بلانے کا نام ہے۔ نہ کہ لوگوں کی مدد سے جتنہ بنانے کا نام

نبوت و رسالت تو الگ رہی۔ قانون اسلامی کے ماتحت تو عورت خلیفہ بھی نہیں ہو سکتی۔ جیسا کہ سورہ نور میں

رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ (النور ۳۸)

ترجمہ: (یہ ذکر کرنے والے) کچھ مرد ہیں جن کو اللہ کے ذکر سے اور نماز کے

قائم کرنے سے اور زکوٰۃ کے دینے سے نہ تجارت اور نہ سود اچھا غافل کرتا ہے۔

کی آیت سے ظاہر ہے کہ یہ عہدہ بھی مردوں سے ہی مخصوص ہے۔

شاید کسی کو خیال پیدا ہو کہ کیا کوئی عورت مصلح موعود کا دعویٰ کر سکتی ہے؟ سو یہ

اگر بھی ممکن ہے۔ کیونکہ مصلح موعود بھی بوجہ پس موعود۔ فرزند دلبند۔ وجہہ اور پاک لڑکا زکی غلام وغیرہ الفاظ اور نکر ضمیروں کے ایک مرد ہی ہو سکتا ہے نہ کہ عورت۔

شاید کسی کے دل میں یہ دوسرہ گذرے کہ حضرت مسیح موعود آپ پر سلامتی ہوا کو یا مریم کے

خطاب سے الہام کیا گیا ہے۔ اس لئے شاید عورت بھی نبوت کی حقدار ہے۔ اس کا جواب

یہ ہے کہ استعارہ ایسے الفاظ کا استعمال مضائقہ نہیں رکھتا۔ مریم کے لفظ میں تو ایک عورت

سے ہی مشابہت ہے۔ مگر بعض الہامات میں ایک یا نور یعنی شیر سے مشابہت موجود ہے اور خود

حضور نے اپنے تئیں ایک درخت سے بھی مشابہت دی ہے جیسا کہ فرمایا ہے

اک شجر ہوں جس کو داؤی صفت کے پھل لگے

پس یہ سب بلیغ و لطیف استعارات ہیں۔ حقیقت مراد نہیں ہے ہمیشہ محکمات کی پیروی

لازم ہے نہ کہ متشابہات کی۔ (روزنامہ الفضل، جون ۱۹۴۴ء)

معجزات و کرامات کے پردہ میں ایک دھوکہ

بعض لوگ جب بعض قسم کے جنون کو پہچان نہیں سکتے۔ تو وہ حیران ہو کر دریافت کرنے لگتے ہیں۔ کہ ہم نے فلاں شخص سے یہ عجیب بات صادر ہوتے دیکھی ہے۔ اس کی کیا توجیہ ہے؟ مثال کے طور پر ایک نوجوان کو جب ایک خاص قسم کا عصبی حملہ ہوتا ہے تو وہ بعض دفعہ مٹھی اٹکے کر کہہ دیتا تھا کہ خدا نے اس وقت میرے ہاتھ میں ایک مینڈک پیدا کیا ہے۔ یہ کہہ کر مٹھی کھولتا تو واقعی ایک مینڈک پھدک کر باہر نکل آتا۔ اور لوگ حیران رہ جاتے۔ ایک اور نوجوان مجھے گوجرانوالہ میں بلا۔ کہ میں گجرات میں ہوتا ہوں تو دھڑام کے ساتھ یہاں گوجرانوالہ میں پلک پچکنے میں آ پڑتا ہوں۔ اسی طرح گوجرانوالہ سے گجرات چلا جاتا ہوں۔ بعض ایسے آدمی ہیں جو کلمہ کا ٹھپہ یا بیج لئے پھرتے ہیں کہ یہ غیب سے ہم کو ملے ہے اور ہماری کرامت کا نشان ہے۔ مگر ان امور کے سوا جب ان لوگوں سے باتیں کرو تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ بالکل دین کی اصلیت سے ناواقف۔ خدا کی صفات سے نااہل اور معجزہ کی حقیقت سے بے خبر ہوتے ہیں اور Mono Mania یعنی جنون کی ایک خاص قسم ان پر مسلط ہوتی ہے۔ چونکہ ان شعبہ دوں کی وجہ سے عوام انکس بعض اوقات ان کے دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ اس لئے آج میں ایسے ”معجزات“ کی ایک اصلیت لکھتا ہوں۔ تاکہ حقیقت سے اطلاع پاکر ناواقف لوگ دھوکہ میں نہ پھنسیں۔

حقیقت ان ”معجزات“ کی یہ ہے کہ یہ خود ان کی بیماری کا ایک مظاہرہ ہوتے ہیں۔ اور عجیب قسم کا مظاہرہ ہیں۔ فریب اور افتراء نہیں ہیں۔ بلکہ مرض کا جزو ہیں اور خود بیمار

بھی ان کو اپنی سچائی کا نشان سمجھتا ہے اور واقعی یقین کر لیتا ہے کہ میرے ہاتھ میں پہلے کچھ نہ تھا اور ابھی ابھی یہ مینڈک پیدا ہوا ہے۔ اور میں واقعی گجرات میں تھا کہ یکدم بغیر ریل کے گوجرانوالہ میں آ گیا ہوں۔ اور یہ ٹھیکے یکدم غیب سے میرے پر فلاں وقت تازل ہوئے۔ چونکہ یہ مانوسیا Mono Mania اور صوم نمبولزم Somnambulism کی شاخیں ہیں۔ اس لئے بعض سادہ اور ناواقف انسان پکڑ میں آ جاتے ہیں۔

اصلیت اس شعبہ کی یہ ہے کہ ایسا انسان بسبب اپنی عصبی اور دماغی بیماری کے بعض حصہ اپنے افعال کا بھول جاتا ہے۔ یا اُسے یاد ہی نہیں رہتا۔ کہ میں نے فلاں حصہ اس فعل کا خود کیا ہے۔ دماغ اس کے افعال کے ایک حصہ کو ایسا بھلا دیتا ہے۔ کہ واقعی وہ ایک کام کر کے پھر بھی یہی یقین رکھتا ہے۔ کہ میں نے یہ نہیں کیا۔ اس کا خون اس کے افعال کے بعض حصوں پر غالب آ جاتا ہے۔ چنانچہ کئی لوگوں نے سوتے سے اُٹھ کر قتل اور خون کر دیئے ہیں۔ اور پھر گھر میں آ کر لیٹ گئے اور دوسرے دن ان کو پتہ بھی نہ تھا کہ یہ کام ہمارے ہاتھ سے ہی ہوا ہے۔ گویا وہ عصبی نیند تھی یا جنون کے جوش میں ایک وارنگل تھی۔ جو ان کی قوت حافظہ کو دبالی تھی۔ ایسا انسان اگر کوئی مینڈک پیدا کرتا ہے تو اسکی حقیقت یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک مینڈک پکڑتا ہے اسے اپنے ہاتھ میں لاتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو ابھی خدا نے میرے ہاتھ پر یہ معجزہ جاری کیا ہے۔ یہ کہہ کہہ ہاتھ کھوتا ہے۔ اور لوگ اس میں سے ایک اصلی مینڈک بچھڑتا دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں۔ بات صرف اتنی تھی کہ ایسے شخص نے جس وقت سے وہ مینڈک پکڑا تھا۔ اور جب اُسے لوگوں کو دکھایا تھا۔ درمیانی عرصہ کا سارا فعل بسبب شدت خواہش نفس اور شدت جنون اسے بالکل بھول جاتا ہے۔ اور دماغ کی سطح سے اس فعل کے تاثرات گم ہو کر اندرونی طبقوں میں چلے جاتے ہیں۔ اور ایک حصہ اپنے فعل کا اس کے مرض کی وجہ سے اس کے دماغ سے سراسر محو ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگ بعض اوقات ساری ساری رات پھرتے رہتے ہیں۔ اور پھر صبح کے قریب آ کر اپنی چار پائی

پر سو جاتے ہیں۔ اور صبح ان کو ذرا بھی یاد نہیں ہوتا۔ کہ ہم گفتگوں دیواروں اور سڑکوں اور
 جنگلوں میں پھرتے رہے ہیں۔ پس اس بیماری میں مریض ایک حصہ اپنے فعل کا بھول جاتا ہے
 چنانچہ جو شخص گجرات سے گوجر اوالہ ایک منٹ میں آتا تھا۔ اس کی بھی یہی حالت تھی۔ کہ وہ
 گھر سے چلتا تو اس پر وہ کیفیت یقظہ نومی کی وارد ہو جاتی۔ وہ ریل میں سفر کرتا تھا اور
 گوجر اوالہ اتر کر اپنے مقام پر پہنچ کر کہا کرتا تھا۔ کہ دیکھو میں گجرات میں تھا یہاں کس طرح پہنچ
 گیا۔ گھر سے نکل کر گوجر اوالہ اپنے مقام پر پہنچنے تک کے فعل کا سارا حافظہ اس کے دماغ سے
 جاتا رہتا تھا۔ اسی طرح جو شخص کلمہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کے معنوی روپے جو دنیا میں ہزاروں عدد
 بچتے ہیں اور رائج ہیں حاصل کر کے ان کو لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے۔ اور ممکن ہے
 کہ ان ٹکڑوں کو حاصل کرنا اور چھپا کر رکھنا وغیرہ اس کا جنون بالکل دبا لے۔ اور دماغ سے
 اس حافظہ کو بالکل محو کر دے۔ اور پھر اس کا جنون اُسے یہی دھوکہ دے کہ دیکھ یہ غیب
 سے تیرے پاس آئے ہیں اور چونکہ تو مقربان بارگاہ الہی سے ہے۔ اس لئے تیرے لئے
 خدانے یہ معجزہ قرار دیا ہے۔ پس یہ بیماری کی علامت یعنی حافظہ کا خوابیدہ ہو جانا اس
 قسم کے جنون کی ایک عجیب علامت ہے۔ جس سے ناواقف آدمی دھوکہ کھا سکتا ہے۔
 اسے پرانے لوگ اشراق کے نام سے تعبیر کرتے تھے۔ بلکہ ایسی حالت کو سلف سمرنیم کو
 کے خود اپنے پر طاری کیا کرتے تھے اور اسے علم اشراق کے نام سے موسوم بھی کیا کرتے
 تھے۔ مگر اس زمانہ میں جو ایک علمی زمانہ ہے۔ ایسے معجزات کوئی معنی نہیں رکھتے۔ اور بیانِ حق
 کے تماشے سے زیادہ ان کی کوئی وقعت نہیں۔ اصل معجزہ مصفا علم غیب اور الہامی
 پیشگوئی کا معجزہ ہے جو شائع ہو کر اور پورا ہو کر خداوند عالم الغیب کے وجود پر گواہ ہوتا
 ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر معجزہ نایب و نصرت الہی کا ہے۔ جو باوجود تمام دنیا کی مخالفتوں
 کے ایک کمزور انسان کو ہر میدان میں فتح دیتی ہیں۔ نہ کہ مینڈک یا ٹھیکہ یا جن میں ہزاروں
 دھوکوں کا احتمال ہے۔ اور جن کا پیش کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ جب ایسے یقظہ نومی والے

اپنی بیماری سے صحت پا جاتے ہیں۔ تو وہ تو ہاتھ منہ دھو کر دلیری سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم بیمار ہو گئے تھے۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰہ اب خدا کے فضل سے صحت ہو گئی ہے۔ اور واقعی وہ قابل الزام نہیں ہیں۔ کیونکہ بیمار تھے۔ اگر کوئی سادہ مزاج بھلا مانس آدمی ایسے انسان کے پیچھے چل پڑے تو اس کے لئے مصیبت ہے۔ وہ اس وقت خدا جانے کیا عذر کر سکے گا۔ سوائے اس کے کہ اندر ہی اندر اس کا نفس اسے شرمندہ کرتا رہے۔ اور ہر مجلس میں لوگ اس پر مذاق کریں۔ بعض نا تجربہ کار لوگوں کا خیال ہے کہ جو مجنون ہوتا ہے۔ وہ ضرور لوگوں کو پتھرا مارا کرتا ہے۔ اور کپڑے پھاڑ کر پرہیز پھرتا رہتا ہے اور اس کے ہوش و حواس قتل ہو جاتے ہیں۔ سو ایسے لوگوں پر واضح ہو کہ دل المجنون قنوت کا فقرہ بڑا ہی سچا فقرہ ہے اور اس مرض کے متعلق ایک صداقت یہ بھی ہے کہ دیوانہ بکار خویش ہشیار۔ جنون کی بہت سی قسمیں ہیں۔ اور بعض مجنون سوائے ایک خاص دم کے باقی ہر طرح اچھے بھلے نظر آتے ہیں۔ اور اپنی چالاکوں سے بدمعے سادھے آدمیوں کو حیران کر دیتے ہیں۔ مگر آخر چند دن میں ہی جنون ان کے اقوال و افعال سے جھلکنے لگتا ہے۔ (روزنامہ الفضل یکم جولائی ۱۹۴۲ء)

مغربیت کی بیماری اور اسکے عوارض و علامات

میں نے بہت دفعہ دیکھا ہے کہ بعض جوشیلے نوجوان بڑے زور شور سے دھواں حار تقریریں کہتے ہیں اور اٹھتے ہی میز پر مٹکا اور فرش پر بوٹ کی ایڑی مار کر یہ فقرہ زبان پر لاتے ہیں۔ کہ ہم مغربیت کو فنا کر کے رکھ دیں گے۔ یا مغربیت کی موت ہمارے ہاتھوں سے واقع ہونی مقدر ہو چکی ہے۔ یا یہ کہ ہم اسلام کو دوبارہ دنیا میں قائم کر کے دیں گے اب مغربیت اپنا بوریا بستر باندھ لے۔ جب وہ ایسے ایسے فقرے چست کر چکے ہیں۔ تو ان کی تقریر کے بعد اگر انہی سے مغربیت کے معنی یا مغربیت کے آثار و قرائن کے متعلق پوچھا جائے تو معلوم ہوگا۔ کہ وہ اس لفظ کے مفہوم سے ہی ناواقف ہیں۔ ہاں ایک لفظ طوطے کی طرح رٹ رکھا ہے یا اگر عمل معنی کسی کتاب میں سے پڑھ لئے ہوں گے تو تفامیل کے متعلق کورے ہوں گے اور اگر غور سے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ پچاس فیصد مغربیت خود ان کے اپنے گھروں یا سوسائٹی میں گھسی ہوئی نظر آئے گی بلکہ عملاً شاید وہ خود ہی مغربیت کا نمونہ ہوں گے۔ خواہ مجلسوں میں بطور رواج وہ اس مغربیت کو گالیاں ہی دیتے رہتے ہوں۔ ہر چیز اپنے آثار اور صفات سے پہچانی جاتی ہے۔ اسی طرح ہندوستان والوں کے لئے اور خصوصاً ہندی مسلمانوں کے لئے اس مرض کے بعض مشہور علامات ہیں جنہیں دیکھ کر ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ یہ لوگ مغربیت کی بیماری میں مبتلا ہیں ورنہ صرف مختصر کتابی تعریف سنا کر مریض کو اپنے مرض کا قائل نہیں کیا جاسکتا۔ مگر جب ذرا تفصیل سے اس بیماری کی علامات بتائی جائیں۔ تب اکثر لوگوں کو پتہ لگتا ہے۔ کہ ہم میں یہ مرض سراپت کر چکا ہے

میں نے دیکھا ہے کہ بعض احمدی نوجوان بھی ایسے دھوکوں میں مبتلا ہیں۔ اس لئے میں آج نہایت اختصار کے ساتھ کچھ علامات مغربیت کی بیان کر دوں گا۔ جن میں ہندوستان کے مسلمان گرفتار ہیں۔

مغربیت کیا ہے ؟

اصولاً تو جیسے حضرت خلیفۃ المسیح الثانی بھی اپنے لیکچروں میں بیان فرما چکے ہیں۔

مغربیت مادیت اور قومیت کا مجموعہ ہے یعنی مغربی اقوام کے نزدیک مادی ترقی ہی انسان کی اصل ترقی ہے۔ مگر اس کے ساتھ وہ اپنی قومیت کو بھی لازم و ملزوم سمجھتے ہیں۔ یعنی نہ صرف اپنی قوم کو دیگر اقوام پر فضیلت دیتے ہیں۔ بلکہ مغربی قوموں کو دنیا کی دیگر تمام قوموں سے دماغ اور عقل میں بڑھ کر سمجھتے ہیں۔ خواہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہی ہوں۔ پس ان کا عقیدہ یہ ہے۔ کہ تمام ترقی مغربی اقوام کے دماغوں سے وابستہ ہے۔ اور وہ ترقی سائنس کے ذریعہ مادی لائٹوں پر ہی ہوئی اور ہوگی۔ مگر صرف اتنی سی بات سے ہم اس مرض کی تشخیص نہیں کر سکتے۔ بلکہ ہم بعض علامات کو دیکھ کر یہ تشخیص کریں گے کہ فلاں شخص یا فلاں خاندان یا فلاں قوم ہم میں سے مغربیت کی بیماری میں مبتلا ہے یا مبتلا ہوتی جا رہی ہے اور جب مغربیت کی بیماری کی تشخیص کسی شخص یا قوم میں ملتی کر جاتی ہے۔ تو خواہ وہ خود کتنا ہی انکار کریں پہچاننے والا علامات کو دیکھ کر یہ فرد اکہد دے گا کہ جب اس مرض کے آثار بیمار میں موجود ہیں تو پھر کس طرح اس کا انکار کیا جاسکتا ہے۔

اب میں مختصر بعض عوارض آپ کو بتاتا ہوں۔ جو مغربیت کے ساتھ وابستہ ہیں عموماً ہندوستانی تہذیب کا اور خصوصاً اسلام کا ان عوارض سے کوئی تعلق نہیں۔ مگر جب یہ عوارض بکثرت اور مستقل طور پر مریض کے اندر رچ جائیں۔ تو سمجھ لو کہ اسلام اب رخصت ہو رہا ہے۔ یہ آثار مغربیت عموماً مذہب، اخلاق، سیاست اور معاشرت کے دائروں میں ایک

مخصوص تغیر پیدا کرتے ہیں۔ ان کے علاوہ مغربیت کا ایک عجیب حربہ جس سے اس کی بید ترقی ہوئی ہے پروپیگنڈا ہے۔ اسی وجہ سے حضرت مسیح موعود (آپ پر سلامتی ہو) نے بھی اس کے مقابل پر اشاعت کا نقطہ اختیار کیا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ اشاعت تو صداقت کے پھیلانے کے لئے کی جاتی ہے۔ اور پروپیگنڈہ جھوٹ اور دجل کے لئے پس اس حربہ کی بدولت اور حکومت و دولت کی وجہ سے مغربیت اکثر اقوام عالم پر چھا گئی ہے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پاک مذہب اسلام اور سابقہ بہتر تہذیبیں اکثر لوگوں کی نظروں سے پست ہو گئیں۔ اور وہ ایک ایسی رد میں بہ گئے جو ان کی عاقبت کے لئے تو یقیناً مگر بہت حد تک ان کی دنیا کے لئے بھی تباہ کن ہے۔

اب میں ان فرضی پہلوؤں کے لئے جو روزانہ ایک نیکو مغربیت کو توڑنے پر دیا کرتے ہیں حسب ذیل علامات پیش کرتا ہوں اور ان سے پوچھتا ہوں کہ کیا یہ عوارض خود ان میں تو نہیں ہیں۔ اور اگر ہیں تو انہیں جھوٹی شہنشاہ مارنے کی بجائے خود اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہئے۔

(۱)

۱) میچاریٹی پر انحصار اور دوٹوں کا اقتدار ۲) ہر وقت اپنے حقوق اور مطالبات کا خیال اور مقدر یا زیاں یا غری یا زیاں ۳) ہنساریٹی پر زور ۴) آپوزیشن ۵) سیاست اور معاہدات میں جھوٹ اور دجل۔ اور تفضلی ہیر پیر ۶) بعض مخصوص فکروں کا استعمال مثلاً جب کوئی معاملہ کسی نے پیش کیا تو کہنے لگے ۔

I WILL DO (I will try to help you)
YOUR MATTER IS UNDER CONSIDERATION
MY BEST FOR YOU

دیگرہ وغیرہ۔

حالانکہ یہ سب فقرے رواجی فقرے ہوتے ہیں اور دھوکہ دہی اور جھوٹ کے طرز پر استعمال کئے جاتے ہیں۔ (۹) دوسری اقوام یا غیر مغربی انسانوں کو ذلیل اور حقیر سمجھنا مگر مغربی اقوام کے لوگوں کی تعظیم کرنا (۸) قانون کے الفاظ کے تحت چالاکی سے سب کچھ کر لینا۔ (۹) DIVIDE AND RULE پر عمل (۱۰) جاسوسی پر سیاست کی بنیاد (۱۱) نسلی تغافل اور تکبر (۱۲) EARTH HUNGER

(۲)

۱۔ دارلحمی موندھنا۔ یا اسے نہایت باریک کتر کے صرف دکھاوے کے لیے بہانہ کرنا۔
 ۲۔ فیشن پرستی۔ نکلفات۔ تعیش کی زندگی۔ زوق برق اور دکھاوا ہمیشہ میز کرسی پر کھانا۔
 مخصوص مغربی کھانوں کا استعمال۔ مخصوص مغربی لباسوں اور مخصوص مغربی معاشرت کی نقل۔
 نائچ گانا۔ ریڈیو۔ گریفون۔ سینما اور موٹر میں انہماک۔ شراب، سگریٹ، سگار، سر کے بالوں کے چھتے آگے کی طرف بطریق فیشن رکھنا۔ میز چھری کاٹا۔ کھانے کی گھنٹی۔ اور بلا ضرورت یورپین کھانے اور بند ڈیوں کی غذا میں سودا الیمین، آئس کریم، پیسٹری چاکلیٹ، کیک۔ بیکٹ ڈبل روٹی کا عادتاً استعمال۔ کثرت فرنیچر کی خصوصاً غیر ضروری پرنکلف فرنیچر آرٹیشن۔ تصاویر اور پردوں کی جن سے مکان آراستہ کیا جائے۔

(۳)

بڑی عمر میں شادی یا کنواری رہنا۔ عورتوں کی ملازمت کا فیشن۔ عورتوں کی باطنی تعلیم مردانہ لائن پر سفیدی، مسخری، لب اشک پر زور۔ خاص قسم کی مغربی خوشبوئیں۔ ناخن پینٹ کرنا۔ اور یہ سب زینت کا انہماک خادند کے لئے تھیں بلکہ سوکھٹی کے لئے مجلسوں کے لئے یا غیر مردوں کے لئے ہوتا ہے۔ کلچر ثانی کو نفرت سے دیکھنا۔ زیورات میں کپڑوں میں مکان میں برتنوں میں۔ نوکر دیوں میں۔ مغربی طرز زینت اور اسراف پر عمل علی الاعلان عورتوں، مردوں کی

چو ماچاٹی اور لنگیر ہوتا۔ خواہ وہ خاندان ہی ہوں بہن بھائی ہوں یا باپ بیٹی۔ عورتوں کی نامحرموں سے بے تکلفی اور میل ملاپ۔ عورتوں کے فوٹو کھینچواتے ادویوں بھی فوٹوں کی کثرت۔ باریک کپڑے جس میں عورتیں منگی نظر آئیں۔ اسی طرح عورتوں کا گلہاٹا ہوا قمیض جس میں جسم کا اوپر کا حصہ نظر آئے۔ عورتوں کا ننگے سر بھرنا۔ عورتوں یا لڑکیوں کا بلاوجہ بال کٹوانا۔ زمانہ کمرہ جس میں پوری آستین نہ ہو۔ گھگر جس میں لائیں یا رائیں یہ ہنہ دکھائی دیں۔ ایسا کسا ہوا لباس جس میں عورتوں کے جسم کی بناوٹ اور محاسن معلوم ہوں۔ عورتوں کی شرعی بے پردگی کورٹ ٹیپ۔ اپنے تئیں میم صاحب اور اپنے میاں کو صاحب اور سچے کو بابا کہلوانا۔ بیوی یا بچوں پر یونین گورنس رکھنا۔

(۴)

مل کر ایک برتن میں کھانا نہ کھانا۔ حتیٰ کہ ایک برتن میں کھانے کے وقت بھائی کا بھائی سے اور بیٹے کا باپ سے اور دوست کا دوست سے نفرت محسوس کرنا۔ مردوں کو حسب ذیل مخصوص کپڑوں سے اُسن ہونا۔ ہیٹ۔ پتلون۔ کالر۔ ٹائی، پاک صاف انسان کا پت خوردہ بخش سمجھنا۔ راتوں کو بہت دیر تک جاگنا۔ اور صبح کو ۹ بجے اٹھنا۔ کموڈ کا دائمی اور مستقل استعمال بعد فراغت کاغذ سے طہارت کرنا۔ ہر وقت مغربی زبانوں کا استعمال۔ بلکہ رشتہ داروں تک کو بھی ماما۔ پاپا۔ ڈیڈ (DAD) بے بی۔ مین۔ سیس۔ ڈائف۔ آنٹی۔ ڈارلنگ وغیرہ کہنا نیز مسٹر۔ مسز کا رواج۔ طرز گفتگو اور لب و لہجہ مغربی صاحب لوگوں کا سار رکھنا۔ لباس میں اسراف مثلاً کئی کئی قسم کے بوٹ ٹوپیاں۔ ہر جگہ اور ہر مقام و موقع کے لئے الگ الگ طرح کے لباس۔ کھاتے پینے کے کئی کئی اوقات۔ بخلوں اور زیر زبانی کی صفائی نہ رکھنی حُسن پرستی۔ اپنی حیثیت سے زیادہ خرچ۔ فیشن ایبل یا بلوں کے ساتھ ہر وقت ننگے سر باہر پھرتا۔ لہو و لعب کی زندگی بگرہٹ، سگار۔ شراب۔

(۵)

محض اسباب پر ایمان رکھنا اور مسبب الاسباب کا خانہ بالکل خالی رکھنا۔ اِنَّكَ لَمُ
عَلَيْكُمْ۔ بِسْمِ اللّٰهِ۔ الْحَمْدُ لِلّٰهِ۔ اِنْشَاءُ اللّٰهِ وغیرہ کے اسلامی اقوال کا ترک کرنا
اور ان کی جگہ گڈ مارننگ۔ گڈ نائٹ۔ ٹاٹا۔ یا ئی یا ئی وغیرہ فقرات کا رواج۔ آوار کو پبلک
رضیت کا دن بھجنا۔ اسلامی رسوم کو لغویا بڑا سمجھنا۔ اور فیشن کو دین اور ایمان سے بڑھ کر
ماننا۔ دہریت کے عقائد۔ بزرگوں کا ادب نہ کرنا۔ کتوں سے شغف۔ مہذب جھوٹ کی
کثرت۔ اسلامی مسائل کو مغرب کے مذاق پر ڈھالنا۔ خدا اور عاقبت کا خوف نہ ہونا۔
صرف جہانی فوائد اور دنیاوی لذائذ میں منہمک رہنا۔ حلال و حرام کی تمیز کا احساس مٹ جانا۔
اسلامی معاشرتی مسائل پر مذاق اڑانا یا ان پر اعتراض کرتے رہنا۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا اور
اس کی چھینٹوں سے احتیاط نہ رکھنا۔ مغربی فلاسفوں اور مصنفوں کی عزت اپنی قوم و مذہب
کے بزرگوں اور مصنفوں سے زیادہ کرنا۔ پیسہ کمانے کے خیال کو ہر دیگر خیال پر مقدم رکھنا
دعاؤں کی قبولیت کو دہم اور خوابوں کی صداقت کو لغو یقین کرنا۔ اپنے ملک کی عمدہ سے عمدہ
پیداوار کو بھی مغرب کی ادنیٰ پیداوار سے کم درجہ سمجھنا۔

غرض مغربیت میں اخلاق محض دکھاوا ہیں۔ اور اپنی قوم کے لئے مخصوص ہیں۔
سیاست محض دھوکا بازی ہے۔ معاشرت کے معنی عیاشی کے ہیں۔ اور مذہب سے مراد
دہریت اور نفسانی آزادی ہے۔

اس مغربیت کا توڑ صرف وہ ایک مقدس کلمہ ہے جسے اس زمانہ کا نبی بطور علاج
کے خدا کی طرف سے دنیا کے لئے لایا۔ اور جس کو اس نے ان الفاظ میں ہمارے سامنے
پیش کیا۔ کہ :-

”میں دین کو دُنیاب پر مقدم رکھوں گا۔“

کلمہ طیبہ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ

نہیں کوئی محبوب تیرے سوا	نہیں کوئی مطلوب تیرے سوا
نہیں کوئی مقصود تیرے سوا	نہیں کوئی معبود تیرے سوا
پیارے ترا نام اللہ ہے	خلائق کا تو ہی شہنشاہ ہے
ہر اک عیب سے پاک ہے تیری ذات	ستائش کے قابل ہیں جملہ صفات

کریں تاکہ بندے سعادت و جہول

محمد کو بھیجا بنا کر رسول

(بخاری و ترمذی)

دنیا میں تکالیف اور مصائب کیوں آتے ہیں

سوال : ایک دو سال کا ننھا بچہ بخار اور دردِ دل میں مبتلا تھا۔ اس کی تکلیف اور اضطراب کو سخت سے سخت دل انسان بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ رفعِ تکلیف کے لئے کبھی وہ اپنے ماں باپ کی طرف دیکھتا اور کبھی ڈاکٹر کے سامنے کُردی سیلی ددا کے لئے منہ کھولتا۔ اسی تکلیف میں ایک دن رات رہ کر وہ مر گیا۔ سوال یہ ہے کہ رب رحیم و حکیم جو رافت اور شفقت کا منبع ہے۔ چھوٹے اور معصوم بچوں پر مصائب اور تکالیف کیوں وارد کرتا ہے؟ حالانکہ وہ ظَلَامٌ لِلْعَبِيدِ نہیں ہے۔ اگر ماں باپ کا شافع بننا ہے تو معصوم بچہ کو یہ سزا کیوں ملی؟ اور وہ دوسروں کے فائدہ کے لئے خود کیوں زیرِ بار آئے؟

اَلَا تَذَرُوْا زُرَّةً وَّزَرًا اٰخَرٰی (انجم: ۳۹)

نتیجہ : (جو یہ ہے کہ) کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی
جواب : یہ سوال بچوں کی تکلیف کا بہت لمبا جواب چاہتا ہے اور خدا تعالیٰ کی عینِ در عینِ مکتوں کا بیان اس میں کرنا پڑتا ہے۔ اس کے لئے مختلف زمانوں کے لوگ بھی اگر برابر روشنی ڈالتے رہیں تو بھی پورا حل نہیں ہو سکتا۔ مگر اللہ تعالیٰ کے صفات و افعال پر نظر کر کے اور اس کے کلام کو دیکھ کر ہم عملاً بعض باتیں بتا سکتے ہیں۔ لیکن زیادہ مفصل طور سے اس کے لئے زبانی گفتگو شاید زیادہ بہتر ہوگی۔ پھر صریح باتیں حجاب میں رہ جائیں گی۔ اور اگر واقعات کی تفصیل میں جانے لگیں تو شاید عمرِ نوح بھی کافی نہ ہو۔ اور سر بات کو دلائل سے میرسن کرنے لگیں۔ تو کاغذ۔ دماغ اور اخبار کی گنجائش سب چکر میں آجائیں اس لئے نہایت مختصر طور پر اکثر دلائل کو چھوڑ کر ایک سرسری بیان لکھتا ہوں۔

چند مختصر باتیں

- ۱۔ پہلی بات تو یہی ہے کہ خدا تعالیٰ ظالم نہیں بلکہ رحیم ہے۔
- ۲۔ دوسری یاد رکھنے والی بات یہ ہے جسے لوگ بھول گئے ہیں کہ تکالیف اور مصائب اور بیماریاں اور افلاس حتیٰ کہ سزائیں جہنم اور غضب الہی بھی خدا تعالیٰ کے رحم کے باب کی ایک فصل اور اس کے حکمہ کو رم و شفقت کی ایک شاخ ہیں۔ اس سے زیادہ ان کی حقیقت نہیں۔ تمام دکھ خدا تعالیٰ نے سکھ کی طرف جانے کا ایک ذریعہ بنائے ہیں۔ بغیر ان کے انسان خدا کی رحمت اور آرام کا پورا حصہ نہیں پاسکتا۔ اور یونہی بے مطلب و بے معنی نہیں ہیں۔ بلکہ کمال درجہ کی حکمت پر مبنی ہیں۔ وہ چاہتا تو سکھ ہی سکھ ہوتا۔ مگر پھر یہ عالم اور یہ نظام نہ ہوتا۔
- ۳۔ طبعی اور جسمانی تکالیف سے اس دنیا میں کوئی بندہ خالی نہیں۔ نہ کافر نہ مسلمان نہ وحشی انسان نہ انبیاء۔ نہ بچے نہ بڑے۔ نہ جوان نہ بوڑھے نہ نیک نہ بد۔ ہاں اگلے جہاں میں جنت ابدی سکھ کے لئے بنائی گئی ہے اور دوزخ عارضی دکھ یا سزا کے لئے تاکر بعض لوگ جو اپنی بیماریوں کی وجہ سے نعمائے جنت کی لذت حاصل نہ کر سکتے تھے۔ وہ وہاں اپنا علاج کرا کے نعلئے الہی کی لذت اور حلاوت پاسکیں۔
- ۴۔ خیال اور ذہنی دکھ یا قلبی اذیتیں اکثر انسان کی خود ساختہ ہیں۔ اس کی حرص و ہوا کا نتیجہ ہیں۔ دنیا طلبی اور لامذہبی ان کی جڑ ہے۔
- ۵۔ اگر ہم بعض دکھوں کی حکمت معلوم کر لیں۔ تو ہمارے لئے یہ کافی ہے۔ اور ہم اس نظریہ پر قائم ہو سکتے ہیں کہ سارے دکھ سکھ خدا کی حکمت کا ہی نتیجہ ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ کہ ہر دکھ اور ہر سکھ کی وجہ ہم کو معلوم ہو جائے۔ صرف چند کی حکمت معلوم کر کے ہم سب کی حکمت کے قائل ہو سکتے ہیں۔ شے نمونہ از خوارے

وَبَنَّا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا (ال عمران: ۱۹۲)

ترجمہ ہمارے رب تو نے اس (عالم) کو بے فائدہ نہیں پیدا کیا۔

۴۔ ہر انسان شجرۃ النسانی کی ایک شاخ ہے اور ہر بچہ اپنی قوم یا خاندان کے درخت کی ایک شاخ ہے۔ بالکل علیحدہ چیز نہیں ہے۔ اس وجہ سے بہت سی باتوں میں اچھی یا بُری دکھ کی پاسکھ کی وہ اپنے والدین خاندان یا قوم سے درشت بھی لیتا ہے۔ وہ دنیا میں اکیلا منقطع فرد نہیں ہے بلکہ ایک عظیم الشان سلسلہ کی کڑی ہے۔ یہ بھی ایک وجہ دکھ سکھ کی ہے۔

۵۔ بچوں کو معصوم کہا جاتا ہے ہمارے نزدیک بچوں سے زیادہ انبیاء علیہم السلام معصوم ہیں۔ مگر دکھ اور بیماریوں سے وہ بھی بچے ہوئے نہیں ہوتے

۸۔ شرعی اور طبعی قانون دونوں الگ الگ ہیں۔ شرعی تو مکلف انسانوں کے لئے ہے مگر طبعی ہر انسان کے لئے یکساں ہے اَلَا مَا شَاءَ اللّٰہ

۹۔ موت کے راستہ میں قدرت نے سخت دکھ اور تکالیف رکھ دی ہیں تاکہ لوگ ہر قیمت ادا کر کے موت سے بچیں۔ ورنہ لوگ ذرا دُرا سی بات پر خود کشیاں کر لیتے یا علاج میں لاپرواہی کرتے۔

۱۰۔ نظام عالم نہایت درجہ اختلاف چاہتا ہے۔ اور اسی اختلاف کی وجہ سے اس باغ و بہار کی ساری رونق ہے۔ اس اختلاف میں یہ صورتی افلاس اور دکھ درد دیکھ کر بعض آدمی حیران رہ جاتے ہیں۔ حالانکہ اختلاف کے لئے لازمی ہے کہ ہر قسم کا سکھ اور ہر قسم کا دکھ دُنیا میں موجود ہو۔

۱۱۔ یہ دُنیا انسان کا اصل گھر نہیں بلکہ صرف چند سالہ عارضی سرائے ہے۔ اصل گھر اس کا ایک ابدی جنت ہے۔ جہاں کوئی تکلیف نہیں۔ جہاں اس کی ہر خواہش ہمیشہ پوری ہوتی رہے گی۔ دُنیا نہیں بلکہ عالم آخرت ہی بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ اس اصل کے تر سجتے اور صرف دنیا کی ساٹھ ستر سالہ زندگی کو ہی اصلی حیاتِ انسانی اور اس جگہ کو دارالآخرت سمجھ لینے سے اکثر شکوک و شبہات اس قسم کے پیدا ہوتے ہیں۔ دُنیا تو دارالعمل اور دارالامتحان

ہے۔

۱۲۔ سارے دُکھ خدا تعالیٰ ہی کی طرف سے نہیں آتے۔ بلکہ ایک انسان دوسرے انسان کو دُکھ دیتا ہے۔ یا خود انسان اپنی غفلت و سہمی یا کم علمی یا کم عقلی کی وجہ سے اپنے آپ کو بھی دُکھ میں ڈال لیتا ہے۔ خدا کی طرف سے جو دُکھ نظر آتے ہیں۔ ان میں سے ایک حصہ تو ظاہر کمال حکمت پر مبنی ہے۔ اور ایک حصہ ایسا ہے جو باریک بینی کا محتاج ہے اور ایک حصہ ایسا ہے جو آئندہ زندگی کے لئے مفید ہے۔ خواہ بظاہر اس وقت اس کا حاضر فائدہ نہ ہو یا دہ دُکھ ہے جس کی جزا خدا کی طرف سے بہت بڑھ چڑھ کر آخرت میں ملے گی اور اس وقت انسان کہے گا کہ یہ تو بڑے نفع کا سودا تھا جسے میں نے خسارہ سمجھ رکھا تھا۔ مجھے قرآنی بنایا گیا۔ دوسروں کے فائدہ کے لئے اور اب مجھے اس قرآنی کا فائدہ اور جوا اضعافاً مضاعفہ مل گئے۔

۱۳۔ دُکھ کا وجود سکھ کے احساس کے لئے ضروری ہے ورنہ سکھ بھر کچھ بھی نہیں رہے گا نہ اس کی قدر ہوگی۔ نہ اس میں راحت محسوس ہوگی۔

۱۴۔ دنیا میں سکھ بہت زیادہ ہے اور دُکھ بہر حال کم۔ قرآن نے

إِنَّا آغَظَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ (الکوثر: ۲)

(اے نبی!) یقیناً ہم نے تجھے کوثر عطا کیا ہے۔

میں کثرت نعماء الہی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ناشکرے انسان کے پاس سے لاکھوں میں سے ایک نعمت چھین جائے۔ تو اس قدر غل چھپاتا ہے کہ خدا کی پناہ۔ حالانکہ ابھی نانوے ہزار نو سو نانوے نعمتیں اس کے پاس موجود ہوتی ہیں

وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا (العن: ۱۹)

ترجمہ: اور اگر تم اللہ کے احسان شمار کرنے لگو تو (کبھی) تم ان کا احاطہ نہ کر سکو گے۔

إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ (ابراہیم ۳۵)

ترجمہ: انسان یقیناً بڑا ہی ظالم (اور) بڑا ہی ناشکر گذار ہے۔

۱۵۔ اس قسم کے سوال سے ظاہر ہے کہ لوگ ہر بیماری اور موت کی تکالیف کو گناہ کی سزا سمجھتے ہیں جیسی تو ایک معصوم بچے کے مرض کی تکلیف پر اعتراض کیا جاتا ہے۔ حالانکہ یہی تکلیف ایک بچی کو بھی ہو سکتی ہے۔ جو بچوں سے زیادہ معصوم ہے۔ یہاں تو معصومیت اور گناہ کا سوال ہی نہیں ہے۔ بلکہ صرف سوال یہ ہے کہ بیماری اور تکلیف دنیا میں کیوں ہے۔

۱۶۔ امن کے زمانہ میں نرم دل لوگ بعض غلط نظریے قائم کر لیتے ہیں۔ اگر ان کو فوجی زمانوں کا حال معلوم ہوتا۔ اور قوموں کی کشمکش کی تاریخیں یاد ہوتیں۔ علم نباتات اور علم حیوانات سے واقف ہوتے۔ اور کمزوروں اور بے ادنیٰ مخلوقات کا پیدا ہو کر بظاہر بلاوجہ فنا ہوتے نظر آنا۔ اور مخلوقات کا ہر وقت ایک دوسرے کو کھائے جانے کا علم ہونا۔ اور ان کے سفر زیادہ دراز اور تجربے زیادہ وسیع ہوتے۔ پھر تو شاید وہ خدا کو ظالم نہیں بلکہ ان ظلم قرار دیتے (نورِ بانٹ) حالانکہ یہ سب باتیں اس کی جمید و سست قدرت۔ لا انتہا علم اور بے نہایت حکمت کی گواہ اور شاہد ہیں۔ کم علم اور کم عقل انسان خدا تعالیٰ کی چند مصلحتوں پر حاکم بننا چاہتا ہے۔ اور اس کو خدا کے زیادہ عظیم الشان کام اور پرہیزگیت مصالح نظر آجائیں۔ تو شاید اس کا کلیجہ ہی پھٹ جائے۔

۱۷۔ ہمارا رب بے شک رحیم کریم ہے۔ بلکہ رحم و شفقت کا منبع ہے۔ لیکن سوائے رحم کے اس کی اور صفات بھی ہیں۔ اگر وہ نہ ہوتیں۔ تو یہ کارخانہ عالم بھی نہ چل سکتا۔ جہاں وہ رحیم کریم ہے۔ وہاں وہ مالک یوم الدین بھی ہے۔ منتقم بھی ہے۔ ضار و مانع۔ مذل اور مہیئت بھی ہے۔ ورنہ وہ رب العالمین اور کامل خدا نہ ہوتا۔ ہاں یہ درست ہے کہ اس کی رحمت ہمیشہ اس کے غضب پر غالب ہے۔ اور اس کا غضب اس کی رحمت ہی

کی ایک شاخ ہے۔ کیونکہ وہ بندہ کے فائدہ کے لئے ہی ہے۔ نہ کہ اپنے کسی عقد کی تسکین کے لئے۔

۱۸۔ اَلَا تَزِدُّوْا زَنْدَةً وَّزَدًا اٰخَرٰی (النجم: ۳۹)

ترجمہ: (جو یہ ہے کہ) کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی۔

کہہ کہ یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ بچہ کیوں والدین کے لئے قربان ہو۔ حالانکہ معلوم ہوتا چاہیے کہ تمام دنیا کے والدین اور عزیزان کا مال اور محنت اور توجہ سب ان بچوں کے لئے قربان کئے جا رہے ہیں۔ اس صورت میں اگر کبھی کسی بچہ بھی ان کے لئے قربان کر دیا جائے۔ تو کیا ہرج ہے؟ بلکہ ضروری ہے۔

بچوں کی تکالیف میں ان کو اور دوسروں کو کیا فائدے ہیں؟

اب میں اصل مضمون کی طرف آتا ہوں۔ کہا جاتا ہے۔ کہ رحیم کریم خدا چھوٹے اور معصوم بچوں پر مصائب اور تکالیف کیوں وارد کرتا ہے۔ حالانکہ وہ اپنے تئیں۔
وَمَا اَنَّا بِظَالِمِيٍّ لِّلْعَالَمِيْنَ (ق: ۳۰) کہتا ہے۔
توجہ: اور نہیں اپنے بندوں پر کسی قسم کا ظلم کرنے والا ہوں۔

اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کسی بڑے کے ماں باپ یا استاد اس کی بہتری اور فائدہ کے لئے اسے ماریں یا تکلیف دیں۔ تو کیا لوگ ان کو ظالم کہیں گے یا خیر خواہ؟ یہی ہمارا جواب ہے۔ ہر تکلیف ظلم نہیں ہوتی۔ خدا کی طرف سے آئی ہوئی تو تمام تکالیف مصلحت حکمت اور فائدہ کے لئے ہوتی ہیں۔ اور مر جانا کوئی انوکھی بات نہیں۔ بلا استثنا ہر شے تنفس نے مرنا ہے۔ کوئی آگے جلے گا۔ کوئی پیچھے۔ یہ تو اس دنیا کے لئے مقدر ہو چکا ہے اور مرنے کے بغیر انسان کے اعلیٰ جوہر نہیں کھلتے جس طرح ماں باپ کے ہاں سے رخصت ہوئے بغیر لڑکی کے اصل جوہر نہیں کھلتے۔ کیونکہ اس عالم سے پرے ایک اصلی اور دائمی عالم ہے۔ جس کے

لئے انسان پیدا کیا گیا ہے۔ پس یہ اعتراض مرنے کا بالکل باطل ہے۔ کیونکہ بڑا انسان طرح طرح کی مصیبتیں اٹھا کر ستر سال میں مرتا ہے۔ اور اس کے انجام کی کسی کو خبر نہیں کہ کیا ہو گا۔ لیکن دو برس کا بچہ جلدی کر رہا ہی بسبب بے گناہ ہونے کے جنت کی طرف جاتا ہے۔ جہاں اس کے دیگر رشتہ دار بھی اُسے مل جائیں گے۔ بتائیے وہ نقصان میں ہے یا نفع میں ؟

دیا یہ امر کہ بچوں کو مرتے وقت تکالیف کیوں ہوتی ہیں۔ یہ بھی کوئی مخصوص امر نہیں۔ ہر جاندار کو موت کے دروازہ میں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اور ہر موت کے ساتھ حکمت الہی نے تکالیف وابستہ کر دی ہیں۔ ورنہ یہ جہاں اجر جاتا۔ لوگ اگلے جہان کے شوق میں ایک ایک دن میں فوج در فوج خود کشیاں کر لیتے۔ یا احتیاطیں پرہیز اور علاج نہ کیا کرتے۔ یہ بیماری کی تکلیفیں اور سکرات الموت ہی تو ہیں۔ جن کے خوف سے انسان مرنے سے ڈرتا ہے ورنہ اگر مرنا بغیر دکھ کے ہوتا تو انسان دنیا میں مہنا ہی پسند نہ کرتا۔ بیماری کے دکھ ڈال کر اللہ تعالیٰ بندوں کو مجبور کرتا ہے کہ اپنا علاج کر دو۔ بھوک اور افلاس کا دکھ ڈال کر مجبور کرتا ہے کہ محنت کر دو اور کماتا کر کھاد۔ وغیرہ وغیرہ۔ غرض ہر دکھ کسی سکھ کے حصول کے لئے ہے۔ اور یہ چیز اس دُنیا کے لئے جو دارالحسن۔ دارالعمل۔ دارالامتحان اور دارالابتلاء ہے ضروری ہے۔ ورنہ انسان کسی ابدی زندگی اور دائمی اجر کا مستحق نہ ہو سکتا۔ بلکہ حیوانوں کی طرح چرچک کر مر کر مٹی ہو جاتا۔ اس کے لئے کوئی دارالہیاء نہ ہوتا۔ نہ ترقی سکے سالان ہونے۔ نہ ابدی نعمتیں۔ پس معصوم بچہ کا مرنا اس کے لئے آئندہ جہان میں مفید ہے۔ مرنا ہر جاندار کے لئے لازمی ہے۔ اور مرنے کو دکھوں سے وابستہ کرنا حکمت کے ماتحت ہے۔

ہاں بطور نمونہ ہمیں اتنا ثابت کرنا چاہیئے کہ بچوں کے یا انسانوں کے دکھوں میں کیا

فائدے ہیں۔ بیماری کا دکھ تو بچوں اور بڑوں سب پر حاوی ہے۔ اس لئے میں یہاں بچوں اور بڑوں دونوں کے متعلق کچھ فائدہ بیان کروں گا۔ یہ ضروری نہیں کہ صرف بیماری کے دکھ کے فائدہ ہی بیان کروں۔ بلکہ دوسرے مصائب مثلاً افلاس وغیرہ کا بھی ضمناً ذکر آجائے گا۔

بعض دکھ افراد یا قوموں پر سزا کے طور پر وارد ہوتے ہیں۔ کیونکہ وہ خدائی اور عسلی قوانین پر عمل نہیں کرتے۔ ایسے دکھوں میں بد پرہیزیاں بھی داخل ہیں۔ ایک بچہ کو تولیخ کا درد کیوں ہوا۔ یا تو ماں باپ نے چہالت کی وجہ سے یا لاڈ پیار کے سبب سے اسے ثقیل غذا کھلا دی یا بچہ نے آپ ہی کوئی ایسی چیز کھالی۔ قانون طبعی سے چونکہ بچہ۔ بڑا۔ عقلمند، عی عقل ارادتنا بد پرہیزی کرنے والا یا بھول کر اور غفلت سے کرنے والا بھی سزا پاتے ہیں۔ اس لئے اس دکھ کا سمجھ لینا آسان ہے۔

تکالیف کی حکمتیں

- ۱۔ سب سے بڑی حکمت تکالیف میں یہ ہے کہ خدا تعالیٰ ان کے ذریعہ بھی اپنے آپ کو پہچانا چاہتا ہے۔ بہت کم لوگ ہیں جو نعمتوں اور احسانوں کی معرفت خدا کو پہچانتے ہوں۔ اکثر وہی گمراہ ہے جو مصائب اور تکالیف بیماریوں اور شدائد کی وجہ سے اس کی طرف توجہ کرتا ہے۔ اور یہ ایک عظیم الشان فائدہ ہے کہ خدا شناسی دکھ اور تکالیف کے راستے سے حاصل ہوتی ہے۔ انسان اپنی مصیبت درد اور لاچارگی کو دیکھ کر خدا کی طرف توجہ کرتا ہے۔ سنا ہے کہ فرعون کو کبھی نزلہ اور درد سر کی تکلیف نہ ہوئی تھی نہ اُسے عمر بھر بخار چڑھا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ خدائی کا دعویٰ کر لے لگا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے مقابلہ میں کھڑا ہو گیا۔ اگر کوئی شخص مصائب اٹھا کر خدا کی طرف رجوع کرے۔ یا اس کا بچہ تکلیف میں ہو۔ تو دعا کرے۔ اس کے مرنے پر صبر کرے۔ اور خدا کی طرف اپنی توجہ پھیرے۔ یعنی ایک بچہ قربانی دے کر ابدی صحت خریدے تو میرے خیال میں ماں باپ اور بچہ دونوں کے لئے یہ بہت نفع مند سودا ہے۔ بچہ تو اپنی معصومیت کی وجہ سے اور ماں باپ رجوع الی اللہ کی وجہ سے نجات پائیں گے۔
- ۲۔ کسی بچہ کی بیماری اس کا قربانی کا بکرا بننے کے لئے بھی ہوتی ہے۔ کئی بچوں پر تجربہ کر کے ڈاکٹر اس مہین کا علاج اور دقتیں وغیرہ معلوم کر لیتے ہیں۔ اور چند بچے خواہ مر

بھی جائیں۔ مگر آئندہ بچوں کی نسل کے لئے اس بیماری کا علاج معلوم ہونے سے اور لاکھوں بچے بچ جاتے ہیں۔ امریکہ میں زرد بخار کا علاج اور میکا معلوم کرنے کے لئے کئی ڈاکٹروں نے خود اپنے آپ کو وہ بیماری لگا کر ہلاک ہونے دیا۔ مگر مقصد حاصل کر لیا۔ یوں علم میں بھی ترقی ہوئی اور خدا کی حکمتیں بھی ظاہر ہوئیں۔ اسی طرح بعض بچے بھی آئندہ ہونے والے بچوں اور نسلوں کے لئے قربان ہو کر یاد اکثروں کے زیرِ تجربہ اور زیرِ مشق رہ کر مفید بن جاتے ہیں۔ ایسے یہ نسل انسانی کا فائدہ ہے جو مقدم ہے انفرادی فائدہ پر۔ اور اس میں علم و حکمت کی ترقی ہے اور خدا کا حکیم ہونا ثابت ہوتا ہے۔

۳۔ موت کے علاوہ بعض بیماریاں خود رحمت ہوتی ہیں کیونکہ ان کی وجہ سے آئندہ زیادہ مہلک قسم کی بیماریاں اس بیمار کو نہیں ہوتیں۔ مثلاً اگست ۱۹۱۸ء میں جس جس کو انفلوئنزا ہوا۔ وہ سب بچ گئے۔ پھر انہیں اکتوبر ۱۹۱۸ء کا انفلوئنزا نہیں ہوا۔ جو نہایت درجہ مہلک تھا۔ پس پہلی بیماری رحمت تھی۔ اسی طرح دیکسی نیشن یعنی Coeur pox کی بیماری برداشت کر لینے کے بعد چیکپ یعنی Small pox نہیں ہوتی جو سخت مہلک ہے۔

۴۔ بچے سر بیماری میں بڑوں کی نسبت کم تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ کیونکہ ان کے اعصاب اس دقت پہنچتے نہیں ہوتے۔

۵۔ بیماریاں اور تکالیف خدا تعالیٰ کی جلالی صفات کا منظر ہیں۔ اگر صرف جمالی صفات والا ہی خدا ہوتا۔ تو وہ کامل خدا نہ ہوتا۔ اور خدا وہی ہے جس کے قبضہ میں آرام اور دکھ و غم ایسے ہی ہوں تبھی تو قرآن میں آیا ہے کہ

مَا لَآ يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ۔ (الفرقان ۵۶) یعنی مشرک ایسے

موجودوں کو پوجتے ہیں جو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ ضرر۔ کامل اختیارات والا خدا وہی ہے جو دونوں کا مالک ہو۔ انسان بھی انہی دو باتوں کی وجہ سے خدا کی طرف رجوع کرتا ہے۔ درنہ اگر دنیا میں تکالیف نہ ہوں تو نہ انسان کے اخلاق ظاہر ہوں۔ نہ وہ خدا کی حکمتوں کا کھوج

لگا سکے۔ نہ خدا سے ڈرے نہ کوئی اجر حاصل کر سکے۔ اور شاید سوائے خاص شکر گزار لوگوں کے کوئی نجات بھی نہ پاسکے۔

۶۔ بچپن کی بیماریاں اور تکالیف بھی قیامت کے دن حساب میں آئیں گی۔ اور ان کے بھی نمبر ملیں گے جس طرح بڑے انسانوں کی بیماریوں کا اجر ملے گا۔ پھر کس بات پر اعتراض؟

۷۔ بیماریوں سے بعض بچے اندھے، لے، لنگڑے یا معذور ہو جاتے ہیں لمبی بیماریاں اور ایسے مستقل نقائص آئندہ کے لئے ایسے بچوں کی زندگی کو سنوار دیتے ہیں۔ در نہ بہت سے ان میں سے شیطان کو مات کر دیتے۔ لیکن یہ معذوریات ان کی طبیعت کو ذہین صابر اور نیک بنا دیتی ہیں۔

۸۔ اگر بچہ بیمار نہ ہو۔ نہ اسے تکالیف پہنچتی رہیں۔ خواہ معذور نہ بھی ہو۔ تو بھی بڑے ہو کر ان مصائب کی وجہ سے تحمل جفا کٹی تلخی کی برداشت اور نیک اخلاق اس میں پیدا ہو جاتے ہیں۔

۹۔ ممکن ہے کہ ایک ماں باپ کے دو بچوں میں سے ایک مر جائے اور دوسرا بڑی عمر پائے۔ لیکن اگلے جہان میں پہلا جنتی ہو اور دوسرا دوزخی۔ پس کون فائدہ میں رہا؟ یہی تو وہ مخلوق ہے جس کی بابت روایتیں آئی ہیں کہ وہ جنت کے لئے پیدا ہوئے ہیں۔

۱۰۔ انسان کے لئے تکلیف کا وجود اس لئے بھی ضروری ہے کہ اس کی وجہ سے راحت کا مزہ اس کی قدر اور شکر پیدا ہوتے ہی اس دنیا میں جو شخص کبھی دکھی نہ ہو وہ یقیناً فرعون بن جاتا ہے جو کھانا بھی ہے اور غم آتا بھی ہے۔

۱۱۔ بچہ چونکہ سب سے زیادہ عزیز چیز ہے۔ اس لئے اس پر بھی ضرورت آتی چاہیے بوجہ آیت وَلَلْبَشَرُ لَكُفْرٌ (محمد ۳۲)

۱۲۔ کیا بچے ہمیشہ تندرست رہا کریں؟ پھر شاید یہ کہا جائے۔ کہ کسی جوان کی موت نہ ہو۔ اور آخر میں یہ کہ کوئی انسان بھی نہ مرے یہ سب لغویات ہیں۔ اور کسی اور عالم کا افسانہ

ہیں۔ اس دنیا کی بناوٹ کے ساتھ یہ تصور ہاں نہیں چل سکتیں۔

۱۲۔ قدرت الہی ہر چیز کا راج یا پٹری بہت کثرت سے پیدا کرتی ہے۔ پھر ناقص اور کمزور حصہ تلف ہو جاتا ہے۔ اور اچھا باقی رہتا ہے۔ جب ہر چیز کا راج اور پٹری بکثرت تلف ہوتے رہتے ہیں۔ تو انسانی بچہ کے تلف ہونے پر کیا اعتراض۔

۱۳۔ جب کسی قوم کی آئندہ نسلیں کمزور اور خراب ہونے لگتی ہیں۔ تو ان کے بچے بہت مرنے لگتے ہیں۔ اور اس طرح وہ قوم اپنی آنے والی تباہی سے واقف ہو جاتی ہے۔ اور بچاؤ کی تدبیروں میں لگ جاتی ہے۔ پس یہ وارننگ Warning بھی ایک حکمت ہے۔

۱۴۔ مرنا بغیر بیماری کی تکالیف کے نہیں ہوتا۔ اس لئے تکلیفیں ضروری ہیں۔ کیونکہ روح اور جسم کا اس قدر گہرا تعلق ہے کہ بغیر تکلیف کے علیحدگی ناممکن ہے۔ گویا ناخن کو گوشت سے جدا کرنا ہوتا ہے۔ اگر بغیر دکھ کے بچے یکدم مرجایا کرتے۔ تو نہ ان کا علاج ہو سکتا۔ نہ علوم کھلتے۔ نہ لوگوں کو ہمدردی اور تیمارداری کا موقع ملتا۔

۱۵۔ بیمار بچوں اور دیگر مصیبت زدہ اشخاص میں دوسروں کے لئے خاص شفقت اور رحم پیدا ہو جاتا ہے۔ کیونکہ وہ اپنے دکھوں کو دیکھتے ہیں۔

۱۶۔ تقویٰ کی جو بیماری کا پرہیز ہے۔ جب مریض بچہ بیماری کے لئے پرہیز کرتا ہے اور ضبط کی عادت ڈالتا ہے تو وہ بڑا سو کر بھی تقویٰ اختیار کر سکتا ہے۔ میرے نزدیک تو کوئی شخص متقی نہیں ہو سکتا۔ جب تک کہ وہ جسمانی پرہیز گار بھی نہ ہو۔ کیونکہ دونوں کی پشت پناہی ہی طاقت کام کرتی ہے۔

۱۷۔ بچہ اطاعت نہیں کرتا۔ جب تک اُسے لالچ یا ڈر نہ ہو۔ ڈر خواہ مار کا ہو خواہ بیماری

کا۔ پس بیماری کے دکھ سے بھی بچوں میں اطاعت کا مادہ پیدا ہوتا ہے۔ جو جڑ سے عبودیت کی

۱۸۔ دکھی کو دیکھ کر دوسرے لوگوں میں خدا کے شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ الحمد للہ

ہم اس مصیبت سے محفوظ ہیں۔ اور خدا کے شکر کا جذبہ بھی انسان کے تعلقات کو خدا سے

مضبوط کرتا ہے۔

۲۰۔ بچوں کی تکلیف کو دیکھ کر بڑوں میں شفقت اور رحم جو ش مارتے ہیں اور نیک اخلاق کا جو ش عظیم الشان تغیر اور تازگی پیدا کرتا ہے۔

۲۱۔ جو بچے اندھے۔ کانے لنگڑے۔ لولے ہو جاتے ہیں۔ خدا تعالیٰ اُن کے حقیقی جوہر اور اپنی غفی حکمتیں دکھانا چاہتا ہے۔ وہ طرح طرح کی خلاف توقع لیاقتیں اور کام سیکھ جاتے ہیں۔ جن سے انسانی کمالات کا اظہار ہوتا ہے۔

۲۲۔ خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ جس طرح میں انسان کی ربوبیت کرتا ہوں۔ اسی طرح والدین اور دیگر عزیز بھی بچہ کی تربیت پر ہمہ تن متوجہ رہیں۔ ورنہ اس کی سزا بیماری اور موت ہے۔ پس بعض موتیں اور بعض بیماریاں سزا ہیں والدین کے لئے کہ انہوں نے بچہ کی حفاظت کیوں نہ کی اور تاکہ وہ اور دیگر ناظرین آئندہ کے لئے محتاط رہیں۔

۲۳۔ اگر بیماریوں میں سخت سخت دُکھ نہ ہوں تو لوگ مر جانے کو معمولی بات سمجھیں۔ علاج وغیرہ نہ کریں۔ نہ پرہیز و احتیاط کریں۔ پس موت کو سخت دُکھ سے وابستہ کر کے خدا نے انسان کو علاج کی طرف مجبور کیا۔ تاکہ وہ خدا کی حکمتوں و دوائیوں اور علوم کو باطل نہ کرنے پادے۔

۲۴۔ جب بچہ بیمار ہوتا ہے۔ تو اوپر ولے دعائیں کرتے ہیں۔ ان کو خدا یاد آتا ہے۔ اور اگر مر جاتا ہے۔ تو اکثر دفعہ ان کے آئندہ ہونے ولے بچوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ مثلاً اگر میکہ گوانے میں سستی کی وجہ سے ایک بچہ چھپک سے ضائع ہو گیا۔ تو اس کے والدین آئینہ اپنے ہر بچہ کو بردقت میکہ گوا یا کریں گے۔

۲۵۔ بیماریاں اور دُکھ نہ ہوتے تو مخلوقات میں تعاون محبت علاج معالجہ کا سلسلہ زنجیر Nursing یعنی تیمارداری۔ مال و دقت اور محنت کی قربانی سب مفقود ہوتے۔ اسی طرح صبر استقامت شفقت اور رحم کے مظاہرے دُنیا میں نہ پائے جاتے جو بنی نوع انسان کے

لئے فخر ہیں۔ رشتہ داروں کو اپنا نفس کچلنا پڑتا ہے۔ رضا بقضا ہونا پڑتا ہے اور
لَسْبُلُوکُمْ دِلے ابتلاؤں کو پاس کرنا پڑتا ہے۔ نیک اور غدار سیدہ ہونے کے سب
دعوے پہلے جاتے ہیں۔

۲۶۔ ایک ٹھوکر کھا کر آئندہ دیسی بد پرہیز یوں سے بچوں کو بچانا آجاتا ہے۔
۲۷۔ ڈاکٹروں حکیموں کی نئی نئی دواؤں کا تجربہ ہوتا ہے نیز بیماریوں کے علم میں اضافہ
ہوتا ہے۔

۲۸۔ انسان روئے زمین پر خدا کا خلیفہ اور اس کا منظر ہے۔ پس بچوں کو بیماری اس لئے
بھی بھیجی جاتی ہے کہ خدا کا خلیفہ اور نائب ایک فوج خدائی صفات یعنی رحم یکرم شفقت۔
شفاء احیاء ربوبیت وغیرہ کی اپنی طرف سے اس دکھ کے مقابل پر لا کر کھڑی کر دے۔ اگر
بیماری موت اور شفاء نہ ہوتے تو انسان بھی خدا کا ادھورا سا خلیفہ ہوتا۔ نہ کہ کامل۔

۲۹۔ بچوں کو بیماریوں میں صرف جسمانی تکلیف کا احساس ہوتا ہے۔ اور وہ بھی بڑوں سے
کم۔ بڑوں کو تو اپنی بیماری میں اہل و عیال کے آئندہ گزارہ کا غم اور بیسیوں ضروری کاموں کا
جو متعلق رہ گئے ہوں۔ فکر ہوتا ہے۔ اور بیماری کے درد کے ساتھ ان کو سخت ذہنی فکر اور
رنج و حزن بھی ہوتے ہیں۔ جن سے بچہ بالکل آزاد ہوتا ہے۔ نہ وہ موت کو جانتا ہے نہ
ذمہ داری کو اس لئے سوائے جسمانی دکھ کے اسے غم فکر رنج وغیرہ نہیں ہوتے۔ علاوہ ازیں
چونکہ اس کے احساسات بھی قوی نہیں ہوتے۔ اس لئے جسمانی درد بھی اسے بڑے ادھی کی
نسبت بہت کم ہوتا ہے۔ پس یہ بھی خدا تعالیٰ کا فضل ہے۔

خلاصہ

مضمون لمبا ہو گیا ہے۔ اس لئے میں مختصر اس کا خلاصہ حسب ذیل کر دیتا ہوں۔
(اول) موجودہ عالم کا تمام نظام بدلتے کے سوا معترض خوش نہیں ہو سکتا اور تمام نظام

عالم کے بدل دینے سے یہ بہتر ہے کہ اعتراض ہی واپس لے لیا جاوے۔

(دوم) یہ دُنیا اصل مقام انسان کا نہیں ہے بلکہ اصل جگہ اس کے رہنے کی ایک اور عالم ہے۔

(سوم) اس دنیا میں بھی سکھ کی مقدار دکھ کی نسبت زیادہ ہے۔ ورنہ کیا وجہ ہے کہ شخص مرنے سے ڈرتا ہے۔ خواہ کیسی ہی تکالیف میں ہو۔

(چہارم) انسان کی پیدائش کی غرض خدا شناسی ہے اور یہ غرض اس دُنیا میں دکھ اور سکھ کی موجودگی سے پوری ہوتی ہے۔

(پنجم) قیامت میں بچہ ہو یا بڑا۔ ہر ایک کو اپنے اپنے دکھ کے نمبر ملیں گے۔

(ششم) مفلس اور غریب لوگ امراء کی نسبت پانچ سو سال پہلے جنت میں جائیں گے یہ ان کے افلاس کی جزا ہے۔

(ہفتم) کئی بیماریاں مومن کو شہید کے درجہ تک پہنچا دیتی ہیں۔ یہ ان تکالیف کا بدلہ ہے۔

(ہشتم) وَكَوَسَّطَ اللَّهُ الْوِزْقَ لِعِبَادِهِ لِيَتَعَوَّضُوا فِي الْأَثَرِ (الشوریٰ: ۲۸)

اگر اللہ تعالیٰ بندوں کے لئے وزق کے دروازے کھول دیتا تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ وہ سرکش اور باغی ہو جاتے۔ پس دُنیا کے امن کی خاطر بھی مصائب ضروری ہیں۔

(نہم) یہ موجودہ نظام دُنیا کا بغیر اختلاف کے نہیں چل سکتا تھا۔ اس لئے کمال حکمت

سے خدا تعالیٰ نے خوشی مال صحت آزادی عزت علم عقل اور بیماری دکھ موت، افلاس

رنج غم فکر وغیرہ چیزیں لوگوں میں تقسیم کر دیں تاکہ وہ کارخانہ عالم کو ایک دوسرے کے تعاون

کے ساتھ چلا سکیں۔ غریب امیر کا کام کرے۔ امیر غریب کی پدمش کرے۔ اہل علم طرح طرح کے

علم کے نتائج سے اس باغ دُنیا کو راستہ کریں۔ اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ ہو۔ انسان اپنے

رب کو پہچانے۔ اس کی اطاعت کرے اور دنیا کو اس سے روشناس کر لے اور بالآخر مرنے

کے بعد ابدی جنت کا وارث ہو اور اس کی ساری تکالیف مٹ جائیں۔ بلکہ ان میں سے ہر

ایک کا بدلہ بڑھ چڑھ کر اسے ملے تاکہ پھر اسے کسی قسم کی شکایت اپنے مانک کے متعلق نہ رہے (دہم) اگر یہ سوال کہ بچہ کو باپ دادا کے افعال کی سزا کیوں ملتی ہے۔ اس بچہ نے کیا گناہ کیا تھا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بچہ کو سزا کے طور پر وہ بیماری نہیں ہوتی۔ اور اس وجہ سے وہ قابلِ ملامت نہیں ہے۔ وہ اپنی تکلیف کا اجر خدا کے ہاں سے پائے گا۔ ہر بچہ کو ہر شخص تکلیف پہنچا سکتا ہے۔ اس کی ماں اسے زیادہ کھلا کر تکلیف دے سکتی ہے۔ اس کا باپ اسے تشنگ کا درد دے کر اسے بیمار کر سکتا ہے۔ اس کا بھائی اینٹ مار کر اس کا سر بھاڑ سکتا ہے۔ پس بچہ کی ہر ایسی تکلیف کے بدلے وہ مودی آخرت میں سزا پائے گا۔ جس نے اسے تکلیف دی اور خود بچہ آخرت میں جزا پائے گا۔ جس نے بے قصور دوسروں کا ظلم برداشت کیا۔ خدا کی طرف سے تو ہر طرح فضل ہی فضل ثابت ہے۔

(روزنامہ الفضل ۴ اکتوبر ۱۹۴۴ء)

عید الاضحیٰ کی قربانیوں کے گوشت کا مصرف

ہمارے ملک کا رواج اب اس گوشت کے متعلق یہ ہوتا جاتا ہے۔ کہ کچھ آپ بکایا۔ اور اگر ہو سکا تو کچھ ایک دو دن کے لئے رکھ لیا۔ باقی میں سے عمدہ حصہ دوستوں کے ہاں بھیج دیا اور دوست بھی وہ جن سے کام پڑنا تھا۔ مثلاً کسی ڈاکٹر سے علاج کرایا تھا تو اس کے ہاں ایک ران بھیج دی۔ کسی دیکل سے مشورہ لیا تھا تو کچھ اس کے ہاں بھیج دیا۔ کسی کے ہاں سے اُن کے ہاں گوشت آیا تھا تو انہوں نے ان کے ہاں بھیج دیا۔ پھر کچھ مقوڑا سا اور ناقص حصہ غرباء کو بھی دے دیا اور غریب بھی وہ جو اپنے کام آتے رہے ہوں اور ان لوگوں کے بچے ہاں تو ضرور گوشت بھیجا جاتا ہے جن کے ہاں کئی کئی بکرے خود کٹ چکے ہوں اور انہیں گوشت کی ہرگز کوئی ضرورت نہ ہو۔ یعنی نیوٹہ آیا۔ بھاجی کے طور پر وہ بھی عوض معاوضہ ہوتا ہے۔ میرے نزدیک شرع نے یہ سب صدیقین ناجائز رکھی ہیں حرام نہیں کیں۔ لیکن جو الفاظ قرآن مجید نے قربانیوں کے گوشت کے متعلق فرمائے ہیں۔ یہ باتیں ان کی روح اور مقصد سے دُور لے جاتی ہیں۔ اور ایک قسم کی رسم بن گئی ہیں یا بنتی جاتی ہیں۔ کلام الہی نے دو آیتوں میں اس گوشت کا مصرف یوں بتایا ہے۔

۱۔ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا أَمْرَ الْفَقِيرِ (الحج: ۲۹)

یعنی وہ گوشت خود بھی کھاؤ اور پھر غریبوں کو کھلاؤ۔

۲۔ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا الْقَائِلَ وَالْمُعْتَرِ (الحج: ۳۰)

یعنی اس میں سے خود کھاؤ اور نہ سوال کرنے والے اور سوالی فقیروں کو کھلاؤ۔

مگر ہوتا کیا ہے معمول یا متوسط درجہ کے لوگ جو روزانہ گوشت کھاتے ہیں۔ ان کے ہاں بہت زیادہ گوشت پہنچتا ہے۔ یہ نسبت اس کے کہ سوالی فقیروں یا خود دار مفلس کو ملے۔ پھر آج کل تو ایک روپیہ یا سواروپیہ سیر گوشت بازار میں بیکتا ہے۔ غریب بچارے اُسے کہاں کھا سکتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ دن میں دو دفعہ گوشت اڑاتے ہیں۔ ان کے ہاں بقر عید کے دن بھی گوشت کی بھرمار ہو جاتی ہے۔ اور سب پر طرہ یہ کہ قربانی کا گوشت معمول لوگوں کے ہاں بطور نیوٹہ کی مجاہبی اور غرباد میں بطور اجرت کے تقسیم ہوتا ہے۔ قادیان میں ان رسوم کے ٹوٹنے کی کوشش کی گئی ہے۔ وہ اس طرح کہ گھر گھر سے قربانی کا گوشت لے کر غرباد میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ یا لنگر خانہ اور دارالشیوخ میں بھیج دیا جاتا ہے مگر ابھی رسم کے بہت سے حصہ کو ٹوٹنے کی اور اس تقسیم کو وسیع کرنے کی ضرورت ہے۔ قادیان سے باہر کے لوگوں کو بھی یہ خیال رکھنا چاہیے کہ یہ خدا کا فضل ہے جو ہمیں خود بھی اس کے کھانے کی اجازت ہے۔ ورنہ اکثر حصہ تو اس کا غربا کا حق ہی ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید سے ظاہر ہے۔ یہ منع نہیں ہے کہ کوئی دوسرا نہ کھائے یا جنہوں نے خود قربانی کی ہو۔ وہ دوسروں کے ہاں کا حصہ واپس کر دیں لیکن جائز ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خود دار غرباد اور منگتے فقیروں کو تو اچھڑی، چھچھڑوں والا گوشت اور ہڈیاں وغیرہ سیر ڈیوٹھ سیر مل جائیں اور ملاحظہ والوں معمولوں اور امیروں کے گھر بہترین حصہ چلا جائے یا ان لوگوں کو ہی ملے جو کمیوں کی طرح ہمارے گھر کا کام کاج کرنے آیا کریں یا امیر مسایہ کے ہاں ایک لاکھ بھیج جائے۔ اور غریب ہمسایہ کے ہاں پانچھریک بونی۔ یا تام بکرے میں سے

سری کلجی گر دے۔ عضلات اور عمدہ گوشت۔ قیمہ اور کباب بنانے کا چن چن کر خود رکھ لیا جائے اور باقی تلچٹ غریبوں کا حصہ ہے۔ اسلامی اعمال کے سب امور نیتوں پر موقوف ہیں۔ مگر بعض اعمال ان نیتوں کا پردہ فاش کر دیتے ہیں جو ان اعمال کے پیچھے

ہوتی ہیں۔ پس خدا تعالیٰ کے حکم کے مقصد کو جو قربانی کے گوشت کے متعلق ہے پورا کرنے والے بنو۔ اس میں سے تو کھاؤ، تمہارے دوست بھی کھا سکتے ہیں۔ مگر جن کا حق صراحتاً مذکور ہے اور قطعاً بھی وہ اس کے زیادہ حصہ کے مستحق ہیں۔ ان کو نہ بھولو۔ ان کا پورا حق ان کو پہنچاؤ۔

(الفصل یکم دسمبر ۱۹۴۴ء)

جہنم سزا ہے یا علاج ؟

سوال : سزا اس لئے ہوتی ہے کہ یا تو مجرم پھر وہ گناہ نہ کر سکے۔ مثلاً قتل کے بدلہ قتل یا اس لئے کہ دوسروں کو عبرت ہو۔ اگلا جہان نہ دار العمل ہے۔ نہ وہاں عبرت کا سوال ہے۔ پھر جہنم کیوں بنایا گیا ؟

جواب : در اول تو اس کا جواب یہ ہے کہ جہنم شفا خانہ یا علاج گھر ہے۔ پس دوسروں کی عبرت کا سوال تو نہیں ہے۔ مگر آئندہ گناہ سے ڈکنے کا ضرور سوال ہے۔ کیونکہ جو لوگ دہان جائیں گے ان کی رو میں بیمار ہوں گی۔ اور اس قابل نہیں ہوں گی کہ وہ نعمائے جنت یا دصل الہی کی لذت اٹھا سکیں۔ جس طرح یہاں بیمار کو ٹھنڈا پانی بُرا لگتا ہے۔ مزید ارجھل ناموافی آتے ہیں میٹھی چیز جو بدمرض کے کڑوی لگتی ہے۔ جو ان حسین تندرست بیوی بسبب نامردی کے بلالے جان اور خار پہلو ہوتی ہے۔ وغیرہ وغیرہ۔ پس ضروری تھا کہ انسان جو یہاں سے ایسی بہت سی روحانی اور اخلاقی بیماریاں لے کر اپنے ساتھ اگلے جہان میں گیا ہے۔ اسے بھی ایک شفا خانہ میں داخل کیا جائے۔ جہاں کے علاج سے اس کی بد اخلاقیات اور خدا ناشناسی کی بیماریاں دُور ہوں۔ پھر اس کے بعد شفا پا کر وہ جنت کا لطف اٹھا سکے۔ فرض کرو ایک عادی چور، خائن، تارک الصلوٰۃ آدمی فوراً بغیر ان امراض کا علاج کئے جنت میں بھیج دیا جائے۔ تو نتیجہ یہ ہوگا ایسا غیر مغفرت یافتہ شخص دہان لوگوں کی جو چیز پسند آئے گی چُر لے گا۔ ان کی بیویوں پر نظر پڑے گا یا ان کو چھیننے کی کوشش کرے گا۔ خدا سے دُعائے مانگے گا (کیونکہ نماز دُعا ہی ہے) پس وہ جنت والوں کے لئے سخت ایذا اور دکھ کا موجب ہوگا۔ اس لئے اسے ایک عرصہ دوزخ میں رہنا ضروری ہے کہ وہ یہ سب بُرائیاں اور بد اخلاقی جن کی اپنی روح کو عادت ڈال کر وہ

ساتھ لے گیا ہے۔ دوزخ میں علاج اور پرہیز کر کے چھوڑ دے۔ اور نیک اخلاق انسان بن کر گناہوں سے صاف ہو کر جنت میں جائے۔ تاکہ وہاں فساد نہ پھیلے۔ نیز اس میں خدا تعالیٰ سے دعا کرنے اور اس کی صفات کے سمجھنے کی اہلیت پیدا ہو۔ تاکہ خدا شناسی کی وجہ سے خدا کا کلام اور قبولیت دعا کا درجہ اسے ملے۔ ورنہ جنت بے کار ہے۔ پس عبرت کا سوال نہیں۔ ہاں یہ سوال ہے کہ وہ جنت میں جا کر چونکہ پھر وہی بدیاں کرے گا اس لئے اس کی اصلاح کا ہونا اور بیماریوں سے اچھا ہونا ضروری ہے۔ رہی یہ بات کہ جب وہ حشر میں خدا کو دیکھ لے گا۔ تو پھر تو وہ ایسا تدار ہو ہی جائے گا۔ اور آئندہ خود ہی بڑے کام چھوڑے گا۔ اس لئے دوزخ کی ضرورت نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ دوزخ بھی تو خدا سے جہنم میں جانے سے پہلے ہی کہیں گے۔ کہ خداوند ہم نے تجھے اور تیری جڑا سزا کی عدالت کو دیکھ لیا ہے۔ اب پھر میں دُنیا میں واپس بھیج دے ہم وہاں خدا شناس اور صالح بن کر تجھے دکھادیں گے۔ تو ہم کو دوزخ میں نہ ڈال۔ مگر خدا تعالیٰ ان کی اس بات کا جواب پہلے ہی قرآن میں دے چکا ہے۔

وَلَوْ رَدُّوْا الْعَادٰۤا لَمَنَّهُمْ فَاَعْتٰهُ وَرَٰثَتُهُمْ لَكُنْۢ بٰۤوَنَ (الانعام: ۲۹)

یعنی تم جھوٹے ہو۔ اگر ہم تم کو واپس بھی کر دیں۔ تو تم ضرور پھر وہی شرارتیں اور بد اخلاقیات کر دو گے۔ اس سے ثابت ہوا کہ وہ لوگ اگر جنت میں چلے بھی جائیں۔ تو وہ وہی کر تو میں وہاں بھی کریں گے۔ پس شفا خانہ میں سے شفا یاب ہو کر جانا پڑے گا۔ صرف حشر کی دہشت کافی نہیں۔ اور اسی شفا خانہ کا نام جہنم ہے۔

دوسرا جواب اس اعتراض کا یہ ہے کہ دنیا کا تمام معاملہ خرید و فروخت بدلہ اور سزا سزا پر ہے۔ اب ایک آدمی نے ایک قتل کیا۔ اور دنیا میں ہی اس کی سزا پائی۔ یعنی پھانسی۔ اور ایک دوسرے آدمی نے سو قتل کئے۔ وہ بھی دنیا سے پھانسی پا کر رخصت ہوا۔ ان حالات میں اگر جہنم نہ ہو۔ تو پھر وہ تانوں سے قتل کہاں گئے؟ ایک خون کرنے والا ایک پھانسی کی سزا پا کر جنت میں چلا گیا۔ اس طرح سو خون کرنے والا ایک پھانسی کی سزا پا کر اپنے سر پر تانوں سے

خونوں کا بوجھ لے کر بھی جنت میں چلا گیا۔ اب وہ اس بوجھ کو کہاں پھینکے، پس انسانی عقل اور خدا کا کلام دونوں ایسے شخص کے لئے جہنم کی ضرورت کو تسلیم کرتے ہیں۔ اور اس صورت میں خواہ عبرت یا آئندہ خون نہ کر سکے گا سوال پیدا بھی نہ ہو۔ مگر پھیل ستر ضرور ملنی چاہیئے محض اعمال ہی جہنم کا مطالبہ کرتے ہیں۔ خواہ اس میں شفا خانہ والا حصہ اڑا بھی دیا جائے، ایک شخص نے زنا کیا۔ اور پہلی مرتبہ ہی اُسے آتشک اور سوزاک ہو گیا۔ یہاں تک کہ وہ ساری عمر دکھوں اور زخموں میں مبتلا رہا۔ اولاد سے بھی محروم رہا۔ غرض اس کی زندگی ایک دوزخ میں تھی۔ ایک دوسرا شخص ساری عمر بدکاری کرتا رہا۔ مگر بعض وجوہ سے اُسے کوئی بیماری نہ لگی۔ اولاد بھی ہوئی صحت بھی اچھی رہی۔ تو یہ بھی نہ کی۔ اب بتائیے یہ ہزاروں دفعہ کا زانی کیا یونہی دندنا تا جنت میں چلا جائے گا۔ صرف اس بات پر کہ عبرت لینے والا کوئی نہیں ہے یا آئندہ یہ گناہ دوسرے جہان میں کر نہیں سکتا۔ یقیناً عقل حجاب دے گی۔ کہ جیسا جہنم پہلے شخص کو ملا ہے۔ اس سے ہزار گنا جہنم دوسرے کے لئے اگلے جہان میں ہونا چاہیئے۔

تیسرا جواب یہ ہے کہ دیاں عبرت بھی موجود ہے۔ دوزخ میں لوگ جائیں گے۔ ان میں سے کوئی کسی گناہ کا مرتکب ہوگا۔ کوئی کسی گناہ کا۔ جب ایک چور اپنی چوری کے عوض جہنم میں تکلیف اٹھاتا ہوگا۔ تو اُس کے دیگر ساتھی جو چور نہیں ہونگے بلکہ صرف چور کے دجہ سے دیاں ہونگے۔ اُنکو چور کے حال سے عبرت ہوگی۔ ان کو بے شک چوری کی سزا نہیں ملے گی۔ کیونکہ انہوں نے عملاً کوئی چوری نہیں کی تھی۔ لیکن ان میں بہت سی خباثتیں محض طور پر موجود تھیں۔ اور موقع پا کر وہ چوری بھی کر سکتے تھے۔ کیونکہ ان کا تزکیہ نفس نہیں ہوا تھا۔ پس ایسا جوئے باز اس چور سے عبرت پکڑ کر اپنا تزکیہ نفس ان دیگر گناہوں سے بھی کرے گا۔ جو اس کے اندر محض طور پر موجود تھے۔ مگر ظاہر نہیں ہوئے تھے۔ اس طرح سے جہنمی اپنی سزائیں بھی پائیں گے اور دوسروں سے عبرت بھی حاصل کریں گے۔ اپنی سزا اور دوسروں سے عبرت ان کے کامل تزکیہ کا باعث ہوگی۔ پھر وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ پس عبرت کا منہر بھی دوزخ کی سزائوں میں موجود ہے۔

پوچھتے یہ کہ خواہ عبرت نہ ہو۔ اور خواہ آئندہ وہاں گناہ کرنے کا موقع بھی نہ مل سکے۔ تب بھی حقوق العباد میں جس قدر ایک مجرم نے دوسروں کو دکھ دیا ہے اتنا دکھ بطور بدلہ کے اس کے نفس کو بھی سہنا چاہیے۔

پانچویں یہ کہ تکالیف غیر مریض کی انسان کی تکمیل نفس کا موجب ہوتی ہیں۔ اس طرح دوزخ میں ان لوگوں کی رُوح کی تکمیل کی جگہ ہے جو دنیا میں اپنے نفس کی تکمیل و ترقی کے مدارج طے نہ کر سکے تھے۔ پس عبرت وغیرہ کا اعتراض قائم نہ بھی رہے تب بھی دیگر وجوہات سے ایک مجرم کا جہنم میں جانا ضروری ہے۔

پوچھا جاتا ہے کہ کیا جنتی اور دوزخی ایک ہی جگہ رہ سکتے ہیں؟ ہاں یہ ممکن تو ہے۔ کیونکہ جنت میں روحانی اور جسمانی نعمات ہیں۔ اور جہنم میں حسرت کی آگ، دل کا غم اور جسمانی تکالیف ہیں۔ پس جس طرح اس دنیا میں دونوں قسم کے لوگ پہلو بہ پہلو رہ سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ بات وہاں بھی ممکن ہے۔ لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ جنت اور دوزخ بالکل الگ الگ مقام ہوں گے۔ کیونکہ ایک تو قرآن و حدیث میں دونوں مقامات کو بالکل الگ الگ اور ممتاز طور پر علیحدہ علیحدہ جگہ بیان کیا گیا ہے۔ مگر ایک اور دلیل بھی ہے۔ وہ یہ کہ ایک قلیل عرصہ کے لئے ایک خوش و خرم انسان ایک مخموم انسان کے پاس رہ سکتا ہے۔ یا ایک بیمار ایک تندرست کے ساتھ اکٹھے بسر کر سکتا ہے۔ لیکن نہایت لمبے عرصہ اور مدت دراز تک یہ صحبت ناممکن ہے۔ بیمار بے انگلیں، مغضوب اور مصیبت زدہ کا قریب ایک جنتی کے عیش کو بہر حال مکدر اور متغصن کر دے گا۔ اور اس کی زندگی محض ایک دوزخی انسان کے قریب کی وجہ سے تلخ ہونی شروع ہو جائے گی۔ پس عقلاً بھی جنتی اور دوزخی کا ایک دوسرے سے دُور دور الگ رہنا ضروری ہے اور نقلاً تو یہ ثابت ہے ہی۔ وَاللّٰہُ اَعْلَمُ بِالصَّوَابِ۔

اگر جنت اور دوزخ محض روحانی ہی ہوتے تو کسی قدر ان کے ساکنین کے اکٹھے رہنے کا امکان ہو سکتا تھا۔ مگر جبکہ وہ روحانی اور جسمانی دونوں ہیں۔ تو پھر مل جل کر ان کا رہنا نہایت

مشکل ہے۔ وہ مشترکہ مقام نہ رہے گا۔ بلکہ دونوں کے ہر وقت سامنے رہنے کی وجہ سے جنتی
 بھی خوش نہیں رہ سکیں گے۔

(الفضل ۱۴ اپریل ۱۹۷۵ء)

کچھ اخلاق کے متعلق

اخلاق کے متعلق لوگ اکثر پوچھتے رہتے ہیں۔ آج میں مختصر طور پر ایک ضروری اصول ان کے متعلق عرض کر دیتا ہوں۔ میرے خیال میں اچھے اخلاق کئی قسم کے ہوتے ہیں۔

طبعی تقاضے جن پر اخلاق کا دھوکہ ہوتا ہے

بعض لوگوں میں بعض طبعی تقاضے جو ابھی اخلاق کا رنگ نہیں پکڑتے۔ یعنی عقل کے ماتحت نہیں ہوتے۔ اور موقع اور ضرورت کے مطابق صادر نہیں ہوتے۔ وہ بھی بہت پسندیدہ ہوتے ہیں۔ مثلاً ایک انسان طبعی طور پر ہی نہایت حلیم اور بردبار ہوتا ہے۔ یہ اس کا طبعی تقاضا ہوتا ہے نہ کہ خلق۔ بعض شخص پیدائشی اور طبعی طور پر ہی ہنس مکھ اور خوش رہنے والا ہوتا ہے۔ اسی طرح بعض لوگ طبعی طور پر ایثار کرنے والے یا سخی ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کو اگر اپنے طبعی تقاضوں پر فخر ہو۔ تو ایسا ہی ہوگا۔ جیسا کہ ایک بیوڑا یا نامرد کہے کہ دیکھو میں حقیف اور پاکیزہ ہوں۔ کہ مجھ سے بدکاری صادر نہیں ہوتی۔ ایسے اخلاق کا اجر خدا کے ہاں کچھ نہیں ہے۔ سوائے اس کے کہ وہ شخص بعض گناہوں یا کالیف میں پڑنے سے بچ جاتا ہے۔ مثلاً جو طبعی طور پر نہایت درجہ حلیم ہے۔ چونکہ وہ کسی سے لڑے جھڑے گا نہیں۔ اس لئے لڑائی خساد کے نقصانات سے بچا رہے گا۔ یا اگر کوئی مخنث بدکاری نہ کرے گا۔ تو دنیا میں زمانہ کے ازکاب اور آخرت میں بدکاری کی سزا اُسے نہیں مل سکتی۔ ہاں ایک طرح سے یہ لوگ بعض نکالیف اٹھا سکتے ہیں۔ وہ یہ کہ ایسا حلیم شخص دیوثی کا مرتکب ہو سکتا ہے۔ یا ایسا طبعی صابر انسان

بے غیرتی میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ کیونکہ وہ عقل کے ماتحت اپنے طبعی تقاضوں کو لگام نہ کر نہیں سکتا۔
 پس ایسے لوگوں کو صاحبِ اخلاقِ فاضلہ کہنا غلط ہے۔ گویا تب بھی درست ہے کہ اچھے طبعی
 تقاضے بڑے طبعی تقاضوں کی نسبت بہر حال پسندیدہ ہوتے ہیں۔
 اخلاقِ فاضلہ یہ طبعی تقاضے نہیں ہوتے بلکہ واقعی اخلاق ہوتے ہیں۔ یعنی ایسے طبعی
 تقاضے جو عقل کے ماتحت چلائے جاتے ہیں ان کی تین قسمیں ہیں۔

اخلاقِ قسمِ اول

یہ وہ اخلاقِ حسہ ہیں جو انسانِ انسان کے لئے دکھاتا ہے۔ ان میں مذہب کا دخل
 نہیں۔ ایک دوسرے بھی یہ اخلاق رکھ سکتا ہے اور اپنی اخلاق پر ساری دنیا کا کاروبار چلتا ہے۔
 چونکہ انسان مدنی بالطبع ہے۔ اس لئے اس کا گزارہ ہی نہیں ہو سکتا۔ جب تک وہ نیک اخلاق
 برعمل استعمال نہ کرے۔ وہ لوگوں کے ساتھ نیکی کرتا ہے۔ تاکہ لوگ اس کے ساتھ نیک سلوک کریں۔
 وہ اپنے عہد پورے کرتا ہے۔ تاکہ لوگ اس کے عہد پورے کریں۔ وہ لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرتا
 ہے۔ تاکہ وقت پڑنے پر وہ اس کے ساتھ ہمدردی کریں۔ وہ دوسروں کی تیمارداری کرتا ہے تاکہ
 بیماری کے وقت دوسرے اس کے کام آئیں۔ وہ اپنے ہمسایوں کے دفن کفن میں شریک ہوتا
 ہے تاکہ ہمسائے اس کے دفن کفن میں شریک ہوں۔ یہ اخلاقِ مذہب نہیں ہیں۔ لیکن مذہب کی
 بنیاد ہیں۔ اور اس بنیاد پر مذہب کی دیواریں کھڑی کی جاسکتی ہیں۔ اور ان اخلاق کے سوا انسان
 کو چارہ بھی نہیں۔ فرض کرو ایک شخص بیمار ہے لاچار ہے۔ اس کی خدمت دوسرے انسان ہی کر
 سکتے ہیں۔ فرشتے عام طور پر اس کے لئے آسمان سے نازل نہیں ہوتے۔ یا کوئی مرگیا ہے۔ تو اس
 کی قبر دوسرے انسان ہی کھودتے ہیں۔ جنات نہیں کھودیں گے۔ بغرض اکثر حالات میں انسان ہی
 انسان کے کام آتا ہے۔ خواہ وہ دوست ہوں بیوی بچے ہوں۔ رشتہ دار ہوں۔ ہمسائے ہوں یا
 گورنمنٹ کے کارندے ہوں۔ اس وجہ سے دنیاوی زندگی اور امن کے لئے اخلاق کا یہ حصہ بھی

لازمی اور ضروری ہے۔ مگر چونکہ یہ آپس کے یلین دین کا حصہ ہے۔ اس لئے اس محکمہ میں انسان انسان کو اجر دے دیتا ہے۔ خدا کے ہاں اس کا خاص اجر نہیں ملتا۔ یہیں دُنیا میں آدمی کا اپنا بھائی ہی اس کا بدلہ اتار دیتا ہے۔

اخلاق قسم ثانی

یہ اعلیٰ اخلاق ہوتے ہیں۔ ان میں طبعی تقاضے صرف عقل کے ماتحت ہی نہیں ہوتے۔ بلکہ وہ عقل خود دین کے ماتحت بھی ہوتی ہے۔ ایسے اخلاق دین کی بنیاد نہیں۔ بلکہ خود دین ہی ہوتے ہیں۔ ان کے اظہار سے مومن کی یہ نیت ہرگز نہیں ہوتی۔ کہ بنی نوع انسان کے ساتھ میں اس لئے اخلاق فاصلہ برتوں کہ وہ لوگ وقت پر میرے کام آئیں۔ بلکہ وہ اپنے ان اخلاق کو اس لئے استعمال کرتا ہے کہ اس کا خدا اس سے راضی ہو۔ وہ مخلوقات سے کسی اجر کی توقع نہیں رکھتا۔ اور یہی وہ اخلاق ہوتے ہیں جن کا اشارہ اس آیت میں کیا گیا ہے۔

إِنَّمَا نُنْطَعِمُكُمْ لَوْ جَاءَ اللَّهُ لَا فَرْيَدُ مِنْكُمْ جَزَاءٌ وَلَا شُكُورٌ (دوسرہ)

یعنی اے ہمارے ہم جنس حاجت مند و ہم تم کو محض خدا کی رضا کے لئے فائدہ پہنچاتے ہیں۔ ہمارا ہرگز یہ مقصد نہیں۔ کہ تم ہم کو کسی قسم کا بدلہ دو۔ یا شکر کا ایک کلمہ تک زبان پر لاؤ۔ ان اخلاق کا اجر خدا کی طرف سے انسان کو دینا اور آخرت دونوں جگہ ملتا ہے۔ انسان ان اخلاق کا اجر نہیں دے سکتا۔ یہ صرف خدا ہی کا کام ہے۔ کہ ان کے عوض وہ بندے کو نیک اجر عطا فرمائے۔ پہلے دونوں قسم کے اخلاق کو اس قسم کے اخلاق سے کوئی مناسبت نہیں۔

اخلاق کی تیسری قسم

یہاں تک ان اخلاق کا ذکر تھا۔ جو انسان انسان کے لئے ظاہر کرتا ہے۔ لیکن ایک تیسری قسم بھی اخلاق کی ہے۔ جو انسان انسان کے لئے نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کی ذات کے لئے ظاہر کرتا ہے

قسم دوم کے اخلاق میں گویا او اوجر مد نظر نہ ہو۔ مگر جن لوگوں سے حسن سلوک کیا جاتا ہے وہ پھر بھی عیس کے مشکور ہوتے ہیں اور اپنی طرف سے بدلہ یا دعا دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ مگر اس قسم سوم کے اخلاق دکھانے والا مومن کسی دوسرے انسان پر اپنا نیک خلق ظاہر نہیں کرتا۔ نہ کسی مخلوق کا اس کے اور خدا کے درمیان قدم آتا ہے بلکہ یا اخلاق براہ راست ذات یاری کے ساتھ دکھائے جلتے ہیں۔ مثلاً خدائی ایٹلاؤں اور آزمائشوں پر صبر الہی انعامات پر شکر اور عبادت، خدا کے دین کے لئے استقامت اور استقلال، مالک کے عطا کردہ رزق پر قناعت ماحد تعالیٰ کے منہ کے مطابق قربانیاں، الہی جلال کے اظہار کے لئے غیرت اور خود اللہ تعالیٰ سے محبت اور عشق کا تعلق وغیرہ غرض یہ وہ اخلاق ہیں۔ جو مذہب کامرکزی نقطہ ہیں۔ اور ان کا اجر خود اللہ تعالیٰ آپ ہے۔ اخلاق کی اس قسم میں طبعی تقاضے عقل کے ماتحت اور عقل دین کے ماتحت اور دین عشق و محبت کے جذبہ کے ماتحت کام کرتے ہیں۔

(روزنامہ الفضل ۲ مئی ۱۹۴۵ء)

توبہ سے زیادہ سخت اور کونسی سزا ہے

عیسائی اور آریہ صاحبان یہ کہتے ہیں کہ ہمارے مذہب کے مطابق کوئی گناہ معاف نہیں ہو سکتا اور ضروری ہے کہ انسان کو اس کے ہر گناہ کی سزا ملے۔ اس لئے عیسائیوں کو کفارہ کی پناہ لینا پڑی۔ اور انہوں نے اپنے گناہ خدا کے فرزند پر لا دیئے۔ اور پھر وہ جہنم میں چند روز کے لئے داخل ہوا تاکہ ان کے گناہوں کا کفارہ ٹھہرے۔ دوسری طرف آریہ صاحبان کو تناسخ ایجاد کرنا پڑا تاکہ لوگ اپنے گناہوں کی سزائوں میں ہر قسم کی جواز میں چکر کھاتے اور تکلیفیں اٹھاتے پھریں۔ برخلاف اس کے ایک مسلمان کہتا ہے کہ میرا خدا تعالیٰ میرے گناہ معاف کرتا ہے وہ سزا بھی دیتا ہے مگر اس میں عفو کی بھی طاقت ہے۔ اور ایک اعلیٰ طریقہ معافی کا اس نے یہ بھی مقرر کیا ہے کہ انسان اس گناہ سے سچی توبہ کرے لیکن اس توبہ کے لفظ کو دوسرے مذاہب والوں نے ایک تمسخر بنا رکھا ہے اور کہتے ہیں کہ پہلے تو گناہ کر لیا۔ پھر منہ سے توبہ تو یہ کہہ دیا۔ چلو گناہ معاف ہو گیا۔ گناہ تو تبھی معاف ہو سکتا ہے جب اس کی سزا انسان کو ملے۔ اور جو نافرمانی اس نے کی تھی اس کے تلخ معاوضہ کو خود چکھے ورنہ توبہ کا لفظ صرف ایک پہانہ ہے اور طفل تلی ہے۔ اور ایک دھوکہ ہے جس کی وجہ سے انسان گناہوں پر اور دیر ہو جاتا ہے۔ وہ مذہب سچا نہیں ہو سکتا جس میں گناہ کی سزا نہ ہو۔ بلکہ صرف توبہ تو یہ کہہ دینے سے وہ گناہ معاف ہو جائے۔

در اصل یہ سزا اعتراض توبہ کے معنی نہ سمجھنے سے پیدا ہوا ہے اور نیز اس خیال

سے پیدا ہوا ہے کہ اسلام گناہ کو بے سزا کے چھوڑ دیتا ہے۔ اگر توبہ کے حقیقی معنی اور گناہ کے سزا کی نوعیت معترض پر واضح ہو جائے تو امید ہے کہ پھر ایسے اعتراض کی گنجائش نہیں ہے میں اس مسئلہ کو دلائل سے نہیں بلکہ مثال سے واضح کرتا ہوں کیونکہ عمل کو انسان دلائل کی نسبت زیادہ آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔

مثال نمبر ۱

مسٹر متلاشی مسیح نے اپنے دفتر کی رقم میں سے کچھ رقم کا غبن کیا۔ کیونکہ پہلی بار ایسا کیا تھا۔ ان کے ضمیر نے ملامت کی اور وہ اپنے پادری صاحب کے پاس پہنچے اور کہا کہ مجھ سے ایک بڑا کلام ہو گیا ہے آپ مجھے مشورہ دیں کہ کیا کر دوں۔ انہوں نے کہا کہ تم سچے دل سے خداوند مسیح پر ایمان رکھو وہ تمہارے سب بوجھ اٹھائے گا۔ اس پر متلاشی مسیح صاحب نے اُمّتِ اَوَصَدِّقَہ کا ہاتھ پکڑا اور سارے گناہ کا بوجھ ان کے دل پر سے دُور ہو گیا۔ اور ان کی تسلی ہو گئی کہ جب میرے گناہ کا اٹھانے والا موجود ہے پھر مجھے کیا فکر۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اپنے بد اعمال میں اور دلیر ہو گئے اور دل کھول کر ہر ناجائز آمدنی پر ہاتھ مارنے لگے اور اس بات پر مطمئن ہو گئے کہ ایک عیسائی کے لئے کوئی گناہ گناہ ہی نہیں۔ اور اس طرح کفارہ ان کی اصلاح کرنے میں قیل ہوا ؟

مثال نمبر ۲

ایک مہاشہ نے بعض بد اطوار دوستوں کے اثر کی وجہ سے ایک نامناسب مجلس میں شمولیت اختیار کی اور حالات کا اثر ایسا ہوا کہ ان لوگوں کے ساتھ ہی وہ بھی بد کاری میں ملوث ہو گئے۔ مگر چونکہ ایک بڑا گناہ کیا تھا ان کو صبر نہ آیا اور سیدھے سواہی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ مجھ سے ایک بڑا پاپ سرزد ہو گیا ہے مجھے کوئی صلاح دیں۔

سوامی جی نے تفامیل سن کر کہا کہ شاستروں میں لکھا ہے جو عورت ایسا باپ کرے وہ دوسرے جنم میں گائے پیدا ہوگی۔ مرد کے بارے میں صراحت نہیں شاید وہ سائنڈ پیدا ہو۔ یا ایسا ہی کوئی اور جنم لیتا ہو۔ مہاشہ جی نے کہا کہ آئندہ جنم کی بابت میں نہیں پوچھنا۔ اب کیا کروں اس پر سوامی صاحب سر ہلا کر بولے کہ اب تو جو کر چکے سو کر چکے وہ تو معاف ہوتا نہیں اور آئندہ جو جنم لوگے وہ رکنا نہیں۔ یہ سن کر بے چارے والیں آگئے اور اپنے دوستوں کے سامنے یہ حال سنایا تو وہ کہنے لگے کہ بھئی وہ جنم تو جب آئے گا سو آئے گا۔ تم اب کیوں ایسے پرہیزگار بیٹھتے ہو۔ اب تو تم کو سائنڈ بننا ہی ہے۔ وہ سزا تو مل نہیں سکتی۔ اعلیٰ دنیا کے منزے کیوں چھوڑتے ہو۔ ایک دفعہ بل بنے یا سائنڈ جنم یا سب برابر ہے۔ چنانچہ مہاشہ جی نے سمجھ لیا کہ جو ہو گیا اس کی تلافی نہیں ہو سکتی اور آئندہ جو ہو گا دیکھا جائے گا۔ اگر بیل یا سائنڈ بھی بن گئے تو بھی کیا نقصان ہے۔ اس لئے وہ بھی بے پرواہ ہو کر دنیا کی بد اعمالیوں میں غرق ہو گئے اور آریہ مہنت ان کو پاک نہ کر سکا۔ اور نہ آئندہ ان کی اصلاح ہوئی۔

مثال نمبر ۳

اب شیخ عبدالقواب کا حال سنئے۔ یہ صاحب ایک متمول باپ کے وارث ہوئے لیکن تعلیم دینی اچھی تھی اور بزرگوں کی صحبت کا فیض حاصل کر چکے تھے۔ باپ کی دولت ملتے ہی حسب معمول آوارہ گردان کے گرد بھی جمع ہونے شروع ہوئے اور رفتہ رفتہ بُری صحبت اور آزادی کی وجہ سے یہ بھی پھسل پڑے۔ چنانچہ ایک دن یہاں تک نوبت پہنچی کہ شراب نوشی تک کا ارتکاب کر لیا۔ فطرت نیک تھی اور دین کا علم دل میں محفوظ نشہ اترنے کے بعد تین دن سرگرداں رہے۔ اپنی حالت اور اپنے خاندان کی حالت اور اپنے گناہ اور اپنی تعلیم اور ان باتوں کے نتائج پر غور کیا تو نہایت پریشان ہوئے اور

سوچنے لگے کہ کیا کیا جائے۔ یہ راستہ تو ہلاکت کا ہے اور چند دن میں مال صحبت، عزت اور خاندان سب کی تباہی ہے۔ اور اس سے زیادہ خدا کی ناراضی۔ اس وقت ان کے استاد صوفی حقیقت الدین کی تعلیم ان کے کام آئی اور انہوں نے اٹھ کر پہلے غسل کیا۔ پھر اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے نفل نماز میں کھڑے ہو گئے۔ اور نہایت گریہ وزاری اور مجروحانہ سارے اس نماز کے ہر رکن کو ادا کیا۔ سر جھکا ہوا تھا۔ اور آنکھوں سے مسلسل اشک رواں تھے۔ قیام میں نہایت عاجزی سے یہ دعا کی کہ یا اللہ میں نے بڑا گناہ کیا ہے۔ تیرے حکم کی مخالفت کی اور اپنے نفس پر سخت ظلم کیا۔ میں اپنی نالائقی کا اقرار کرتا ہوں۔ میں سخت نادام اور شرمندہ ہوں۔ مجھے معاف فرما اور درگزر فرما۔ میں نالائق کمزور اور بے سمجھ بندہ ہوں میری چٹم پوشی اور پردہ پوشی فرما۔ اس در کے سوا اب کہاں معافی مانگنے جاؤں کہ تیرے سوا کوئی بخشے والا نہیں۔ غرض بڑے سوز و گداز سے وہ اپنے گناہ کا اقرار کرتے اور اپنے خدا تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے۔ رکوع میں گئے تو اس سے بھی زیادہ رقت تھی اور بار بار عاجزاد کہتے تھے کہ اے میرے خداوند جہاں تک میری طاقت اور سمجھ ہے آئندہ ساری عمر کبھی ایسا فعل پھر نہیں کروں گا۔ کبھی نہیں کروں گا۔ کبھی نہیں کروں گا۔ کبھی نہیں کروں گا اور پکا عہد کرتا ہوں کہ اگر انسان کی نسل اور مسلمان کا فرزند ہوں تو اب ہرگز ہرگز ایسی بات کے پاس بھی نہیں پھٹکوں گا۔ اے میرے رب میں سچے دل سے تیری ہی قسم کھا کر اقرار کرتا ہوں کہ مجھ سے پھر ایسی غلطی سرزد نہ ہوگی۔ مجھے معاف کر کہ تو عفو و رحیم ہے اور مجھے طاقت دے کہ میں اپنے توبہ کے عہد پر قائم رہوں کہ تیرے فضل اور رحم کے سوا میں کمزور ہوں۔ سجدہ میں گئے تو سوز و گداز اور بھی زیادہ ہو گیا۔ اور سر نیاز کو زمین پر رکھتے ہی عبد التواب کی چیخیں نکل گئیں اور انہوں نے اپنے رب کے حضور گڑ گڑا کر عرض کیا کہ اے میرے اللہ جو کچھ سرزد ہو چکا اسے معاف فرما اور آئندہ کے لئے توبہ فاق دے کہ پھر ایسی بات میں مبتلا نہ ہوں اور میرے عہد کو نبھانے میں میری مدد کر جو غلطی کر چکا ہوں وہ پھر نہ

کردوں اور اس کی جو سزا ہے اس سے مجھے محفوظ رکھ۔ کیونکہ تو معاف کرنے پر بھی دیا ہی قادر ہے۔ جیسا سزا دینے پر مجھے اپنے اعمال نامے سے اس بُرے عمل کے دھونے کے لئے توفیق دے۔ تاہیں اس کے مقابل پر کثرت سے نیک عمل کروں اور تیری مخلوقات کو بھی جو اسی طرح کی گندگیوں میں پڑی ہے ایسے گناہوں سے نکالوں اور ان کی زندگی کو درست بناؤں۔ غرض شیخ عبدالنواب کی وہ نماز توبہ کیا تھی وہ ان تمام سزائوں سے بہت سخت سزا تھی جو کوئی گورنمنٹ یا پولیس یا برادری یا حاکم کسی مجرم کو دے سکتے ہیں بلکہ ان سزائوں سے تو ملزم بچنا چاہتا ہے اور اگر دی جائیں تو اس کے اندر سزا کے بعد ایک جذبہ کینہ اور غصہ کا اس کے برخلاف پیدا ہوتا ہے اور ہرگز آئندہ کی اصلاح نہیں ہوتی۔ ۳۰ سال کی قید یا مشقت اور ہزار بیداشت پر وہ ندامت اور دل کی نرمی پیدا نہیں کر سکتے جتنا انسان کے اپنے نفس کی سچی توبہ۔ اور تمام خلائی کی لعنت و ملامت وہ اصلاح انسان کے اندرون کے نہیں کر سکتی جتنا نائب ضمیمہ کی روحانی گدازگی۔ اور ہزار آدمیوں کی ضمانتیں کسی انسان کو آئندہ کے لئے اس جرم سے نہیں روک سکتیں چنانچہ سچی توبہ کے وقت کا دلی اقرار۔ جو وہ اپنے خدا کے آگے سر جھکا کر کرتا ہے کہ اب آئندہ مجھ سے ایسا فعل سرزد نہیں ہوگا۔ اور کوئی سخت سے سخت سزا کسی گناہگار انسان کو آئندہ کے لئے نیکو کار نہیں بنا سکتی جتنا ایک سچے توبہ کرنے والے کا عہد کہ میں ہمیشہ اس گناہ کی تلافی کے لئے اس کے بالمقابل کی نیکیاں نہ صرف خود کروں گا بلکہ سوسائٹی میں سے اس بدی کی اجڑا کثیر کر نیکی کے پودوں کی نشوونما کروں گا۔

چنانچہ عبدالنواب نے ایسا ہی کیا اس کے تین دن جو توبہ استغفار میں گزرے وہ ایک جہنم کی سزا کے دن تھے ضمیمہ اس کو ہٹکار رہا تھا اس کی عقل اس کو شرمندہ کر رہی تھی اس کا دین اس کو ملامت کر رہا تھا حتیٰ کہ آخر اس نے سچی توبہ کا فیصلہ کر لیا وہ اس سے زیادہ رویا جتنا کسی عدالت سے سزا پانے پر ہوتا ہے۔ اس کا عہد ہزار رجسٹروں سے

زیادہ پختہ عہد تھا اور اس کی آئندہ زندگی ایسی پاک ہو گئی جیسا جیسی سے نکل کر سونا کندن ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ایسا ہوا کہ نہ صرف اس نے اس گناہ سے بلکہ ہر گناہ سے توبہ کی اور آئندہ ہمیشہ وہ لوگوں کی اصلاح میں مصروف رہا۔ بیسیوں شرابیوں سے اس نے شراب چھڑائی اور سینکڑوں بد اعمال اس کی صحبت میں بیٹھ کر نیک کردار بن گئے۔

گناہوں کا حقیقی علاج توبہ ہی ہے

اب اسے پادری اور مہاشہ صاحبان سچ بتائیے کہ گناہ کی سزا عبد التواب کو ملی یا ان دوسرے دونوں صاحبوں کو جن کا میں نے پہلے ذکر کیا ہے پھر یہ اعتراض کہ توبہ ایک بہانہ ہے اور بے سزا کے گناہ کا معاف ہونا ایک بیہودگی ہے کہاں تک درست ہے ؟ بات یہ ہے کہ آپ کو خود کبھی سچی توبہ کی چاشنی نصیب نہیں ہوتی۔ میرے دوستوں صرف یہ ہے کہ آپ کی تجویز کردہ سزا جسمانی اور ملکی ہے اور توبہ کی سزا روحانی اور شدید ہے آپ کی سزا کے بعد انسان پھر گناہ کرتا ہے بار بار کرتا ہے بلکہ دلیر اور ڈھیٹ ہو جاتا ہے اور سچی توبہ کی سزا جھگٹنے کے بعد نہ صرف وہ خاص گناہ نہیں کرتا بلکہ دوسرے گناہوں کو بھی ترک کر دیتا ہے اور نیکی میں ترقی کرتا ہے۔ خدا آپ کو بھی سچی توبہ نصیب کرے۔

اُف وہ ندامت ! وہ ذلت کا احساس ! وہ دل پھل کر نکلنے والے آنسو ! وہ سوز و گداز ! وہ کلیجہ جھون کر باہر نکلنے والی آفسوس کی آہیں ! اسے آریہ مت والوں ! تم نے یہ خوفناک سزائیں دیکھی ہی نہیں۔ وہ اپنے آقا کے سامنے ہاتھ جوڑتا وہ اس کے پیروں پر سر رکھ کر گڑ گڑا کر معافیاں مانگتا۔ وہ قہیں کھا کھا کر آئندہ اس کی نافرمانی سے بچنے کا عہد کرنا وہ ساری عمر تلانی، مافات کے طور پر نیک اعمال کرنے کی کوشش میں لگے رہتا۔ اسے پادری صاحبان آپ نے ان باتوں کی چاشنی چکھی ہی نہیں !!

پھر ایسی سچی توبہ کے بعد ضمیر پر سے بوجھ اتر کر اس کا ہلکا ہو جانا اور اپنے خدا

میں اپنی پناہ اور ابدی راحت محسوس کرنا اور اس رب العالمین تواب الرحیم کا بھی توبہ کو قبول کر کے اس عاجز بندے کو قبولیت کا نشان دینا اور رجوع برحمت کر کے اس کی زندگی کو نیکی اور فضل سے معور کر دینا اور آئندہ گناہ سے بچنے کی طاقت بخشنا اور ایسے تائب بندے کے ساتھ پہلے سے زیادہ محبت اور کرم اور رحم سے پیش آنا اس کی پردہ پوشی کرنا اور اس کے گناہ کی سزا سے اُسے محفوظ رکھنا اور اسے رومانیّت کے میلن میں بڑھنے کی قوت عطا فرمانا۔ اے تائب احمدی (تمہارے سوا کوئی ان رازوں سے واقف ہی نہیں۔

(مدوّۃ المرآۃ الفصل ۲۰ جولائی ۱۹۶۲ء)

مرزا غالب اور ان کے طرفدار

حضرت ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب کے مجموعہ کلام بخارِ دل میں ایک شگفتہ تحریر ہے۔ مرزا غالب اور ان کے طرفدار کے عنوان سے رٹ لٹ شدہ ہے۔ عنوان کے نیچے ایک غزل (غالب کے رنگ ہیں) لکھا ہے۔ مضمون کا متن یہ ہے۔

مرزا غالب شکل گوشتِ عمر بھی تھے اور فلاسفہ بھی۔ لیکن جب جامِ دوا تہ کے نشہ میں شعر کہتے تھے تو کبھی کبھی کوئی لفظ یا فقرہ شعر میں محذوف بھی ہو جاتا کرتا تھا۔ اگرچہ کھینچ تان کر اس شعر کے معنی تو مکمل ہو سکتے تھے مگر اس کھینچا تانی کے لئے بھی ماڈرن دماغ ہی پائیے تھا۔ شاعر پرستی بھی ایک فیشن ہے۔ اس موجودہ زمانہ میں جب غالب بے حد ہر وحریر ہو گئے ہیں تو ہر شخص خواہ لائق ہو یا نالائق ان کی تائید کرنے لگا ہے۔

بے معنی اشعار کے معنی نکالنے لگے ہیں۔ اور ٹٹ پونجے بھی غالب دان بن گئے ہیں۔ جو باتیں مومن، ذوق اور دیگر ائمہ الشعراء کی سمجھ میں نہ آئی تھیں وہ آج کل کے سینما بینوں کو جالوا کو نظر آنے لگی ہیں۔ اس زمانہ کے ایک مشاعرے میں ایک بڑے قادر الکلام شاعر نے خود مرزا غالب کو مجلس میں مخاطب کر کے یہ کہا تھا کہ

کلامِ تمیر سمجھے اور کلامِ میترا سمجھے
مگر اُن کا کہا یہ آپ سمجھیں یا خدا سمجھے

اور غالب آپ بھی اپنے اس نقص کے معترف تھے کہ میرے بعض اشعار بے معنی ہوتے ہیں۔ چنانچہ خود ان کا ہی کلام ہے کہ

نہ سہی مگر میرے اشعار میں معنی نہ سہی

میرا بہ مطلب نہیں کہ غالب معمولی شاعر تھے۔ بلکہ مطلب یہ ہے کہ وہ نہایت اعلیٰ اور فلسفیانہ اشعار کہتے تھے مگر بعض اشعار ان کے مشکل اور دقیق اور بعض واقعی بے معنی ہوا کرتے تھے۔ اور سب اہل الرائے ادیبوں اور شاعروں نے اس بات کو تسلیم کیا ہے۔ مگر آج کل ایک فرقہ ایسا پیدا ہو گیا ہے جو ان کو نا واجب طور پر آسمان پر چڑھا رہا ہے۔ انہی میں سے ہمارے ایک دوست محمد جی صاحب بھی تھے۔ وہ کہا کرتے تھے۔ واہ غالب۔ غالب۔ غالب۔ تیرا کلام کیسا عجیب ہے۔ میرے نزدیک تیرا ایک شعر بھی بے معنی نہیں ہے۔ ایک بندش بھی بغیر خوبی کے نہیں ہے۔ وہ لوگ بدترین علم اور احمق ہیں جو تیرے اشعار کو مشکل یا بے معنی کہتے ہیں مجھ سے پوچھیں تو میں ان کو تیرے اشعار آب دار کی تفسیر کر کے بتاؤں۔

جولائی ۱۹۰۶ء کا زمانہ تھا کہ ایک دن جب میں ایسے فقرے سنتے سنتے تھک گیا تو ان سے عرض کیا کہ بھائی محمد جی صاحب ہمارے پاس بھی آپ کے مکرم محترم غالب کی ایک غیر مطبوعہ غزل ہے۔ جب جانیں تم اس کے صحیح معنی کہہ دو۔ درنہ شیخی بگھارنا کوئی خوبی نہیں۔ کہنے لگے ابھی لائیے ابھی۔ میں نے عرض کیا کل پیش کر دوں گا۔ چنانچہ رات کو ہماری پارٹی نے غالب بن کر ان کے طرز کی ایک غزل بنائی۔ اس سارے میں تین چار آدمی شریک تھے۔ دوسرے دن جب محمد جی صاحب تشریف لائے تو ہم نے وہ غزل پیش کی۔ پہلے تو دیر تک اُسے پڑھتے رہے۔ پھر فرمانے لگے۔ بے شک ہے تو یہ غالب ہی کی پھر جھوٹے لگے واہ کیا کلام ہے۔ کیا باریک نکات ہیں۔ کیا الفاظ کی بندش ہے۔ کیا گہرائیاں ہیں۔ کیا معانی ہیں۔ بس قربان ہونے کو جی چاہتا ہے۔

یہ کہہ کر انہوں نے ایک ایک شعر کی باریکیاں اور معنی بیان کرنے شروع کئے جب آخری شعر کی تفسیر سے فارغ ہوئے تو حاضرین نے ایک تہقہہ لگایا۔ پھر تالیاں بیٹھیں۔ اور

آخر میں تین دفعہ ہپ ہپ ہرے کا نعرہ بلند کیا۔ چھری صاحبہ بچارے پریشان سے ہو گئے۔
 کہنے لگے کیا بات ہے۔ آخر جب اصل بات معلوم ہوئی تو شرمندگی کے مارے ان کی یہ حالت
 ہو گئی کہ جیسے گھڑوں پانی سر پر پڑ گیا ہو۔ بار بار پوچھتے تھے کہ سچ بتاؤ۔ واقعی یہ غزل غالب
 کی نہیں ہے کہیں مجھے بتاؤ نہیں رہے۔ مگر جب انہیں یقین آ گیا تو پھر ایسے فخر ہوئے کہ
 مدتوں تک ان کی زیارت نصیب نہ ہوئی۔ اس کے بعد جب بھی ملے تو اکھڑے اکھڑے۔ اور
 اس واقعہ کے بعد تو انہوں نے غالب کا نام ہی لینے کی گویا قسم کھالی۔

ناظرین کے تفتن طبع کے لئے وہ غزل درج ذیل ہے۔

دوا صبح ہو کہ اس واقعہ سے غالب مرحوم کے کمال اور ان کی شاعری کی سبکی یا تو یہی
 ہرگز مقصود نہیں بلکہ موجودہ زمانے کے بعض غالب شناسوں کی حالت کا دکھانا مقصود ہے)

غزل کے چند اشعار :-

سوزشِ دل تو کہاں اس حال میں
جانِ دتن ہیں سوزنِ جُنبال میں
چشمِ بینا چشمِ منقار ہے
دقتِ افعال ہے اقوال میں
نور کا عالم پری ہو یا کہ سور
سے صفائی سیمِ تن کی کھال میں
ہم نفس کہنا غلط ہے گاؤں میں
روغنِ گل بیض گھڑیاں میں
غالب تیرے دروں بیرونِ سیاہ
زلفِ مشکیں پنچہِ خلخال میں
(بخار دل)

دُعا کی برکات - ذاتی تجربات

اپنے فن یعنی شفا کے امراض کی لائسنس میں تو میں نے اس قدر عجائبات خدا تعالیٰ کے فضلوں اور دُعا کی قبولیتوں کے دیکھے ہیں کہ کوئی شمار و حساب نہیں۔ مثلاً ڈاکٹروں کی دلچسپی کے لئے لکھتا ہوں کہ ایک دفعہ حضرت مولوی عبدالقادر صاحب مرحوم کی آنکھیں میں نے بنائیں اور دونوں ایک ہی دفعہ چوتھے دن چٹی کھولنے پر دیکھا تو دونوں آنکھوں میں سخت Plastic Iritis یعنی اندرونی پردوں میں سوزش اور دم تھا بلکہ دونوں Ant Chambers اس طرح بھرے ہوئے تھے۔ جیسے پیپ سے بھرے ہوئے ہیں۔ مجھے مرحوم کے ساتھ بہت انس تھا اس لئے بہت بے قرار ہوا۔

حضرت صاحب کے گوش گزار کر کے دُعا کے لئے عرض کیا۔ اور حضرت اماں جان سے بھی۔ نیز تو دیکھی بہت دُعا کی۔ چنانچہ دیکھتے دیکھتے چند دنوں میں ہی بلکہ ایک ہفتہ کے اندر دونوں آنکھیں بالکل صاف ہو گئیں۔ اور جیسا کہ عموماً قاعدہ ہے پیچھے بھی اس مرض کے کوئی نشان یا آثار باقی نہ رہے۔ اور وہ دونوں آنکھوں سے بالکل چنگے پھلے ہو گئے۔ درز

اس طرح سخت قسم کے Double Plastic Iritis کا جو اتنے جلدی آپریشن کے بعد پیدا ہوا ہو۔ اس طرح کامل طور پر صاف ہو جانا کہ گویا کہ کوئی بیماری ہی نہیں ہوئی۔ اور دونوں آنکھوں کا اس طرح پچ جانا میرے علم میں کبھی نہیں آیا۔ بلکہ لوگوں کو اندھا ہونے ہی دیکھا ہے۔ غرض نا امید بیماروں کی شفا کے نمونے بیان کرنے لگوں۔ تو یہ مضمون الف لیله ہی بن جائے،

اگر سنو ۱۹۰۵ء میں میں ملازم ہوا اور ملازم ہوتے ہی تین ماہ کے اندر اتنا مقرر

ہو گیا۔ کہ اس سے مجھے سخت تکلیف محسوس ہوئی اور اتنی پریشانی بڑھی کہ آخر میں نے دُعا کی کہ یا اللہ مجھے کبھی قرض کی بلا میں نہ پھنساؤ اور پھر اسی وقت یقین آ گیا کہ اب یہ منظور ہو گئی۔ اب تیس سال کے بعد میں اس بات کے اظہار میں کوئی حرج نہیں دیکھتا کہ میں یہ بیان کروں کہ پھر کبھی مجھ پر کسی قسم کا قرضہ نہیں چڑھا اور میں ان تیس سال کی ہر رات قرضے کی طرف سے اس آرام اور بے فکری کی نیند سویا ہوں کہ میرا دل ہی اس احسان الہی کی قدر کر سکتا ہے۔ جب میں لوگوں کو قرضہ کی تکالیف اور وعدوں پر ان کی ادائیگی کے لئے اضطراب کو دیکھتا ہوں تو ہزار نعمتوں کی ایک نعمت اسے پاتا ہوں۔ اور ہمیشہ دیکھتا ہوں کہ اگر میں کسی دن مریاؤں تو انشاء اللہ کسی کا مقروض نہیں مروں گا اور اگر دست گرداں شائد کسی کا کچھ روپیہ دینا بھی ہو تو وہ اس کے فضل سے گھر میں موجود ہو گا۔ اور آئندہ کی بات معلوم نہیں۔ اور خدا کا علم سب علموں پر غالب ہے اور اس کا امر اس کے علم پر غالب ہے۔ اور وہ خود اپنے امر پر غالب ہے۔ بات میں سے بات نکل آتی ہے۔ اس بے فکری کی نیند پر مجھے یاد آیا کہ ایک اور وجہ بھی۔ بے فکری کی نیند کی ہے۔ جو حضرت خلیفۃ المسیح نے ایک دفعہ اپنے لیکچر میں بیان کی تھی۔ وہ یہ کہ جب انسان سونے کے لیے لیٹے تو اس وقت تمام لوگوں کے قصور معاف کر کے سوئے۔ میں اس وقت سے اس پر عامل ہوں اور دل ہی میں نہیں بلکہ زبان سے ایسے الفاظ ادا کر کے سوتا ہوں کہ میرے ذمہ کسی کا قصور نہیں۔ خداوند کو گواہ رہو کہ میں نے جو قصور کسی کا میری ذات کے متعلق تھا وہ معاف کر دیا۔ سو اس دن سے عجیب راحت سوتے وقت اور عجیب معافیاں اپنے گناہوں اور غفلتوں کی اس رب العزت کی طرف سے پاتا ہوں۔

بعض چھوٹے چھوٹے واقعات قبولیتِ دُعا کے بڑے مزیدار ہیں۔ مثلاً ایک لمبا سفر رات کا پیش آ گیا۔ میں دائم المریض، ساری رات کا سفر اور جاڑے کا موسم۔ برتھ ریزر دیکھانے کا موقع نہیں ملا۔ دُعا کی ٹکٹ لیا۔ سوار ہوئے، تمام برتھ ریزر شدہ پائے۔ آدھ گھنٹہ پہلے

سب مسافر ادھر پہنچے اپنے برتھوں پر دراز اور ہم ہیں کہ ڈبہ کے دروازے میں اس کے فضل کے انتظار میں کھڑے ہیں۔ اتنے میں ایک شخص پانچ منٹ ٹرین کی روانگی سے پہلے آیا اور جبریہ ایک مسافر کو ادھر کے برتھ سے اتار کر لے گیا کہ کل چلے جانا آج فلاں کام پڑا ضروری رہ گیا۔ ہے۔ اب وہ برتھ ادھر کا تھا اور مجھے ادھر تکلیف ہوتی ہے اس لئے میں نیچے کا برتھ چاہتا تھا۔ اتنے میں ایک انگریز نیچے کے برتھ سے اٹھا اور مجھے مخاطب ہو کر کہنے لگا۔ مجھے امید ہے آپ کو اعتراض نہ ہوگا اگر میں اس ادھر والے خالی برتھ پر سو جاؤں مجھے یہ نیچے کی جگہ پسند نہیں (شاید اس لئے کہ اس کے دونوں طرف "نیٹو" یعنی کالا لوگ سو رہا تھا) آپ میری جگہ اس درمیانی برتھ پر آرام کریں میں بہت مشکور ہوں گا۔ میں نے کہا اچھا اور میں اپنا لیٹر بچھا کر لیٹ گیا۔

مگر نیند کہاں۔ اس دُرا سے واقعہ نے میرا دل اس میرے اپنے، میرے رفیق، میرے رحیم و رحیم اور میرے پرسنل خدا کے احسان کے شکر میں بالکل گھملا دیا۔

ایک دفعہ میرا تبادلا شملہ کا ہو گیا۔ وہاں ایک ایسے کنرل (کنرل جوڈوائن) سول سرجن تھے جن کی سخت زبانی اور سخت گیری کی شہرت اس قدر تھی کہ میں نے روانہ ہوتے وقت بہت دُعا کی کہ خدا یا تو مجھے ہر قسم کی سختی سے بچاؤ۔ غرض میں شملہ پہنچا تو معلوم ہوا کہ وہ بیمارے کل سے بیمار ہیں اور ڈاکٹر Walker ہسپتال میں داخل ہو گئے ہیں۔ ایک ہفتہ یا عشرہ

کے بعد معلوم ہوا کہ ان کو ڈاکٹری ٹریفیکٹ "ہل ڈائریا" Hill Diarrhea کا دیا گیا ہے اور وہ لمبی چھٹی پر دلالت جارہے ہیں۔ غرض دس روز بعد وہ ڈاکٹر ہسپتال سے بالا بالا ہی دلالت ہمیشہ کے لئے چلے گئے۔ نہ پھر ہندوستان میں آئے نہ میں نے ان کی شکل کبھی دیکھی۔ اور خدا تعالیٰ نے ان کی جگہ ایک نیک ہنر واد فسر کرنل سیلیے کو جو اتفاقاً شملہ پر نصرت لے کر آئے ہوئے تھے وہیں لگوا دیا۔ اور وہ میرے بڑے محسن ثابت ہوئے۔

یہاں تک کہ جب میں تبدیل ہو کر لائلپور جانے لگا تو انہوں نے اپنی لائبریری میں سے مجھے کئی قیمتی کتابیں بطور تحفہ دیں۔

اب اس سے بڑھ کر لو! ایک سال اس جگہ جہاں میں متین تھا ایک سخت عالمگیر قسم کی مصیبت آئی۔ اس میں خدا تعالیٰ کی حکمت سے ایسے اسباب امتحان کے پیدا ہو گئے کہ سب سے زیادہ میرا مالی نقصان ہوا اور صحت کو سخت دھکا لگا۔ اور کام نے مجھے توڑ دیا۔ لیکن بعض لوگوں نے میری باتوں کو بڑے رنگ میں مشہور کیا اور میری بعض باتوں کی رپورٹ ملأ القوم میں سے ایک بڑے آدمی کی معرفت نامناسب کرانی گئی وہ میرے مخالفین کی پشت پر تھا۔ اس نے بعض اختیارات میرے سلب کر لئے اور اپنے لوگوں کے سپرد کر دیئے جو ایک شریف آدمی کی توہین کے طریقہ تھے۔ وہ سب اختیار کئے گئے۔ میں ڈر کے مارے دعا بھی نہیں کرتا تھا کیونکہ میں نے اس مصیبت میں امتحان کا رنگ محسوس کر لیا تھا۔ مگر یہ حال گو لفظی سوالی نہ تھا صورت سوالی ضرور تھا۔ آخر بڑے عوتا کے بعد یوں ہوا کہ ایک شخص کو خدا تعالیٰ نے میری طرف سے خود بخود میرا وکیل بنا کر کھڑا کر دیا اور اس نے بغیر میرے علم اور اطلاع کے ایک ایسا ایڈویس حکم وقت کے سامنے پیش کیا کہ حاکم نے میرا نام لے کر میرے کام کی تعریف اس ایڈویس کے جواب میں کی پھر شام کو ایک دوسرے حکم لے مجھے کہا کہ معاملہ ہم پر کھل گیا ہے۔ کہ یہ لوگ پشت کی طرف سے تم پر چھری چلا رہے تھے۔ سرکار نے مجھے نقصانات کا کچھ معاوضہ بھی دیا اور خطاب بھی اور میرے خزانے بہت بہت، بہت زیادہ مجھ پر انعام فرمایا۔ اور ان لوگوں کی پارٹی ٹوٹ گئی اور وہ منتشر کر دیئے گئے۔ میں قادیان میں رخصت پر آیا پھر میں اپنی بیوی کی بیماری کے علاج کے لئے لاہور گیا۔ جس روز ہم نے قادیان واپس آنا تھا اس سے ایک دو روز پہلے سارا شہر بلکہ سارا صوبہ زلزلہ کی زد میں آ گیا۔ وہ بڑا آدمی جو جوان اور مٹا کا تندرست تھا اور جس کی طاقت پر ان لوگوں نے ریشہ و انیاں کی تھیں اور میری ذلت کے درپے ہوئے تھے۔ عین اسی روز اس نے ایک بڑی بھاری دعوت کی اور جب وہ ختم ہوئی تو آدھ گھنٹہ بعد بے چارہ دم کے دم میں رخصت ہوا۔ سو خدا مجھے قادیان لے گیا اور میرا سالانہ جلسہ جو میں نے تیس سال سے (الام شاعر اللہ) کبھی ناغہ نہیں کیا تھا اس سے جبر یہ مجھے جدا کیا کہ چل موقع پر چل میں تجھے کیا بات دکھاتا ہوں۔

سو کیا عظمت اور شفقت ہے اس خدا کی جو اپنے ذلیل بندوں کا ایسا خیال رکھتا ہے جیسا ایک ماں بھی نہیں رکھتی۔ اور دکھاتا ہے میں یوں بھی کیا کرتا ہوں۔ اس کے بعد اس نے مجھے ایک نہایت عمدہ جگہ پر میری مرضی دریافت کر کے بھیج دیا اور وہاں میرے کاموں کے بوجھ ہلکے کر دیئے اور تنخواہ بہت بڑھادی۔ اور کیا بیان کر دوں کیا کیا احسانات کئے جن میں سے بعض ناقابل بیان ہیں اور ایک یہ بھی کہ اس متوفی کی بیوہ اور بچوں کے علاج معالجہ کی مدت دراز تک موت اور خاص توجہ اور شفقت کے ساتھ توفیق دی کہ خود مجھ پر یہ ثابت کر دے کہ میرے دل میں اس سے کسی قسم کی عداوت نہ تھی بلکہ وہ الہی تقدیر تھی جو براہ راست نازل ہوئی تھی۔

غالباً ۱۹۲۵ء کا واقعہ ہے کہ میرا شاد دلہ گورداسپور سے گوجرہ کا ہو گیا۔ میں سیدھا اپنی موٹر سائیکل اور سائڈ کار بندر لیج نہر کی پٹری قادیان ہوتا ہوا آگے چلا۔ ایک کرایہ کا مستری موٹر سائیکل کو چلا رہا تھا اور میں سائڈ کار میں بیٹھا تھا۔ جب ہم دونوں قادیان سے اٹھارہ بیس میل نکل آئے تو وہ موٹر سائیکل ایک جگہ نہر کے کنارے یکدم ٹوٹ گیا۔ جیٹیاں ریلوے اسٹیشن وہاں سے کئی میل تھا۔ میں نے مستری کو نوکھا کہ نزدیک کسی گاؤں میں جا کر کوئی گڈا کرایہ پر لے آئے اور خود نہر کے کنارے دُعا میں مصروف ہو گیا۔ خیر ایک دو گھنٹہ میں ایک ٹوٹا پھوٹا گڈا آؤں گیا اور موٹر سائیکل بھی اس پر لا دی مگر مجھے یہ تشویش کہ اب غروب آفتاب کا وقت ہو گیا ہے اور جیٹیاں پانچ سات میل ہے اور راستہ میں بالکل جنگل ہے۔ نہ مستری قابل اعتماد ہے اور نہ گڈے والے سکھ قابل اطمینان معلوم ہوتے ہیں۔ اور میری جیب میں کافی نقدی موجود ہے۔ میرے لئے رات کو اتنا چلنا بھی مشکل ہے۔ خدا یا تو ہی کوئی انتظام کر۔ ابھی ہم روانہ بھی نہ ہوئے تھے کہ اتنے میں پیچھے سے موٹر کارن سنائی دیا۔ میں نے کہا کہ کوئی انگریز ہو گا جو دورہ یا سفر پر جا رہا ہو گا اتنے میں وہ کار یکدم میرے منہ کے سامنے آکر کھڑی ہو گئی۔ حیران رہ گیا جب اندر حضرت صاحب اور چوہدری

ظفر اللہ خان صاحب کے چہرے نظر آئے پہلے دھوکہ ہوا کہ یہ یہاں کہاں! شاید میرا خواب ہے یا دہم۔ مگر جب وہ منہ اور بولے تو مجھے یقین آیا کہ فرشتے نہیں بلکہ انسان ہیں۔ میں ان کے ساتھ بیٹھ گیا اور سیدھا چوہدری صاحب کی اس کار میں لاہور تک آ گیا۔ یہ سب لوگ ہنسی خوشی کی باتیں کر رہے تھے۔ مگر اس عجیب اور بدوقت آسمانی مدد سے میرا دل شکر کے جذبات سے اتنا لبریز ہو گیا تھا کہ سارے راستے میں بڑی مصیبت سے اپنے تئیں ضبط کرتا آیا۔ در نہ روتے روتے شاید میری چچین نکل جاتیں۔

لوگ ان باتوں کو اتفاقی سمجھیں مگر جس پر گزری ہوں اس کے دل سے پوچھنا چاہیے۔ کہ آقا کے احسان علاموں پر کس طرح ہوتے ہیں اور تکلیفوں سے وہ ان کو کس طرح نجات دیتا ہے اور کس کس رنگ میں اور یہ لطف ہمیشہ اپنی کو آتا ہے جو کسی واقعہ یا حادثے کو دنیا میں اتفاقی نہیں سمجھتے بلکہ ان کا ایمان ہوتا ہے کہ بلا مشیت اور ارادہ الہی کے کوئی بات بھی دنیا میں ظہور پذیر نہیں ہوتی اور نہ ہو سکتی ہے۔ واقعات کو اتفاقی کہہ دینا اور

If happened by chance

ان لوگوں کا جو بہت سی باتوں کو تصرف الہی سے باہر یقین کرتے ہیں۔ یہی اتفاق اور Chance کا خیال بڑھتے بڑھتے اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ پھر ان کا دل کہتا ہے کہ جب سو میں سے پچاس باتیں اتفاقی بغیر کسی ارادے اور مشیت کے خود بخود قانون قدرت میں واقعہ ہوتی رہتی ہیں تو باقی پچاس بھی ایسی ہی مان لو اور تمام انتظام کو اتفاقی سمجھ کر کسی مدیر بالا ارادہ، علیم، لطیف، خیر مستی کا انکار ہی کہ دو اور اپنے سر سے ایک خواہ مخواہ کا بوجھ اتار چھین کر سو یہ بھی ہے ایک دیر دہریہ ہونے کی اور علاج اس کا یہی ہے کہ تم کبھی یوں نہ کہو کہ فلاں بات اتفاقاً ہو گئی ہے یا فلاں حادثہ اتفاقاً پیش آ گیا ہے بلکہ ہمیشہ یوں کہا کرو کہ خدا کا کرنا ایسا ہوا یا اللہ تعالیٰ نے یوں چاہا۔ تب خدا کے فضل سے تم مخفی دہریت کی آگ سے محفوظ رہو گے جو آج کل دنیا پر مسلط ہو رہی ہے۔

اگر اسی طرح قبولیتِ دعا کے نمونے ہر احمدی اپنی ذات میں دیکھے تو حیران رہ جائے۔ مگر بات اتنی ہے کہ بعض لوگ دیکھتے ہیں مگر غور نہیں کرتے اور ہر دعا کے آئینہ میں اپنے رب کے چہرے پر نظر نہیں ڈالتے بلکہ صرف مطلب لے کر اور آئینہ اوندھا رکھ کر واپس چلے آتے ہیں۔ پس دھونڈو اپنے رب کو اپنی دعاؤں میں اور ان دعاؤں کی قبولیتوں میں اور تم پاؤ گے اس کو چھپا ہوا وہیں جہاں تمہاری دعا ہے۔

چونکہ دعا کا مسئلہ اس وقت درپیش ہے، اس لئے آخر میں میں بھی خلاف اپنی قدیم نامناسب عادت کے پڑھنے والے احباب کی خدمت میں یہ التماس کرتا ہوں کہ وہ میرے لئے بھی فلاح دارین کی دعا کریں اور یہ کہ مجھے اور میرے اہل و عیال کو خدا ہدایت نصیب کرے اور صراطِ مستقیم پر ہمیشہ قائم رکھے اور میں اپنی قبروں کے لئے کچھ جگہ مقبرہ بہشتی میں مل جائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں جسمانی اور روحانی رزق دے کہ اپنی معرفت، محبت، عبدیت اور قرب کی چاشنی عطا فرمائے اور اپنی دائمی رضا سے سرفراز کرے، اپنے کلام یعنی قرآن مجید اور کتابِ حکیم سے مناسبت بخشے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو۔ حضرت یحییٰ موعود (آپ پر سلامتی ہو) کے قدموں میں حشر ہو اور حضرت خلیفۃ المسیح میرا جوازہ پڑھائیں اور میت کو اپنا کندھا دیں۔ آمین۔

اور ساتھ یہ فضل ساری جماعت پر ہوں کیونکہ بغیر سب کی شمولیت کے کچھ لطف اور کچھ مزا نہیں اور ساری جماعت سے مراد نہ صرف موجودہ بلکہ گزشتہ اور آئندہ سب کی سب جماعت ہے۔ آمین۔

(الفضل ۷، فروری ۱۹۶۱ء)

دعاؤں کی درخواستیں

حال ہی کا ذکر ہے کہ متفرق اوقات میں مجھے چند آدمی ملے۔ جن کا ذکر کرنا کچھ مناسب سمجھتا ہوں۔

پہلے صاحب فرمانے لگے (سلام و دعا) مزاج شریف۔ میرے لئے دُعا ضرور کیجئے۔ ضرور، ضرور، بالضرور۔ یاد رکھیں بھول نہ جائیں۔ آج کل کچھ تنگی ہے۔

دوسرے صاحب نے کہا (سلام و دعا) غریبوں کو آڑے وقت کی دُعا میں ضرور یاد رکھیں۔ ہمارے گھر میں کچھ تکالیف ہیں۔

تیسرے صاحب نے فرمایا (سلام و دعا) درد دل سے دُعا کی ضرورت ہے۔ امید ہے آپ ضرور ہماری درخواست کو قبولیت دیں گے۔ اس سال میرے لڑکے نے امتحان دیا ہے مقابلہ کا۔

چوتھے صاحب نے (سلام و دعا) بھائی جی مجھے آج کل بڑے ابتلا ہیں اور ہم دُعا کے محتاج ہیں۔ بڑے ہی محتاج ہیں۔ فجر سے پہلے کی عبادت کی دُعا کی ضرورت ہے۔ سہام اللیل چاہئیں۔ ایک مقدمے میں بے گناہ چھن گیا ہوں۔

پانچویں صاحب یوں گویا ہوئے (سلام و دعا) امید ہے دعاؤں میں آپ مجھے اور میرے بیوی بچوں کو یاد کرتے ہوں گے۔ خاص دعا درکار ہے۔ آپ سے درخواست ہے ہمارا تو آپ لوگوں پر بھروسہ ہے۔ میں آپ کو بذریعہ خط یاد دلانی کر داتا رہوں گا۔ آج کل گھر کے سب لوگ بیمار ہیں۔

چھٹے صاحب نے کہا (سلام و دعا) ہمارے تو سارے کلام دعاؤں سے ہی چلتے ہیں۔
 بس آج کل ان کی بڑی خاص ضرورت درپیش ہے۔ خاص کر میر تو سارا کام دعاؤں سے ہی
 ہوتا ہے۔ دعاؤں سے بیٹا نصیب ہوا۔ دعاؤں سے مقدمے سے خلاصی ہوئی۔ دعاؤں
 سے ملازمت ملی۔ ہمارا تو سارا انحصار ہی دعاؤں پر ہے۔ اب فصلوں کو نقصان پہنچ رہا
 ہے۔ اس کے لئے دعا فرمائیے۔

ساتویں صاحب نے فرمایا (سلام و دعا) دعا ضرور فرمانا۔ دُعا۔ دردِ دل کی دعا۔
 یہ کہہ کر آگے چلے گئے۔ مگر پھر پلٹے۔ اور ہاتھ پکڑ کر کہنے لگے کہ سخت حاجت ہے دُعا کی۔
 اچھا وعدہ کریں کہ ضرور کریں گے۔ میں آپ کا ہاتھ نہیں چھوڑوں گا۔ جب تک آپ مجھ سے
 پکا وعدہ نہیں کر لیں گے۔ آپ کو معلوم ہے میرے ہاں بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں۔ اولادِ نرینہ
 کے لئے توجہ فرمائیں۔ ان ساتوں احباب کا جواب یہ ہے کہ ان کے اس منظرے پر اور ان کی
 وجہ سے جو حالات پیدا ہو گئے ہیں، ان پر، ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے
 ہیں کہتے ہیں۔

دُعا کی حقیقت

مگر سب سے پہلے میں اپنی پوزیشن صاف کرنا چاہتا ہوں تاکہ کسی شخص کو دھوکہ نہ لگے۔
 دُعا ان عظیم اشیانِ نعمتوں میں سے ہے جن سے فیجِ اعوج نے (-) کو بالکل محروم کر دیا تھا۔
 اور پھر حضرت بانی سلسلہ عالیہ احمدیہ نے اس نعمت سے ہم کو مالا مال کیا۔ دُعا ہمارے
 لئے اس سے زیادہ قوت اور ہمارا ہے۔ جتنا ایک چھوٹے بچے کے لئے اس کا رونا اور چیخنا۔
 اپنی ماں کو بلانے کے لئے۔ دعا خدا سے ملنے کا اس پر ایمان لانے اور اس ایمان کو قائم
 رکھنے کا ایک یقینی وسیلہ ہے۔ دُعا اللہ تعالیٰ کی ہر صفت کو جوش میں لانے کا ایک ذریعہ
 ہے۔ دُعا عبادت ہے بلکہ عبادت کا مغز ہے۔ دُعا کے بغیر خدا اور بندے کا کوئی تعلق قائم ہو

ہی نہیں سکتا۔ دُعا ہر مصیبت کی سپر ہوتی ہے۔ اور دُعا خدا تعالیٰ کی تمام تقدیروں کو جو خاص تقدیروں کو بھی تڑوا دیتی ہے۔ اگر ہم دُعا نہ کریں تو بقول کشف حضرت بانی سلسلہ عالیہ احمدیہ ہم گوں کھلنے والی بھیڑوں سے بھی زیادہ خدا کی نظر سے ناپاک اور ذلیل ہوں گے۔

یہ تو ہے دُعا اور اس میں داخل ہے ہر قسم کی دُعا۔ فجر سے پہلے کی دُعا گریہ و زاری کی دُعا۔ اضطراب اور تڑپ کی اور جوش کی اور اخلاص کی دُعا۔ خاص موقع کی دُعا۔ دکھے ہوئے دل کی۔ عام مجلسوں کی دُعا۔ (عبادت) کی دُعا۔ خاص توجہ والی دُعا۔ ادبِ خاص توجہ کی دُعا۔ دل کی گہرائیوں سے نکلی ہوئی دُعا۔ اور صرف لبوں سے نکلی ہوئی دُعا۔ بار بار کی دُعا۔ دل میں صرف ایک سیکنڈ کے لئے کی ہوئی دُعا۔ کبھی کبھی جو بھی دُعا۔ جیسے کوئی اُن پڑھ چٹائی شخص (عبادت) میں کوئی عربی دُعا مانگا کرے۔ یا بے الفاظ کی دُعا جیسے کوئی خدا کے آگے لاتھ جوڑ کر یا عاجزی کے ساتھ صرف سجدہ ہی میں پڑ جائے۔ پھر اس کے کہ کوئی لفظ بھی مُنتہ سے نکالے۔ غرض دُعا ہر جگہ میں دُعا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ مضطر کی دُعا ہی دُعا ہے۔ بلکہ ہمارا تجربہ ہے کہ محض ادھر منہ سے بات نکلی اور ادھر وہ بات قبول۔ یہ نہیں کہ عاجزی ہو رہی ہو۔ بیت الدعا یا بیت الذکر میں داخل ہوں۔ اور رور و کر سخت تصریح اور خشوع و خضوع سے دُعا مانگیں تو اسے دُعا سمجھیں بلکہ مثال کے طور پر حسبِ ذیل بھی دُعا ہے مستجاب ہے جس کے پیچھے ان میں سے کوئی بات بھی نہ تھی۔

چند سال کا ذکر ہے کہ ایک دن رات کو بعد مغرب کھانا کھا کر ہم سب اماں جان کے دسترخوان پر ہی بیٹھے تھے۔ کہ کسی نے کہا اس وقت گئے کھانے کو جی چاہتا ہے۔ خدا کھلا دے (یعنی وہ گنا جسے پونڈ کہتے ہیں اور چٹائی میں پوتا) حضرت اماں جان نے ایک آدمی بازار دوڑا دیا۔ وہ جواب لایا بازار میں کوئی پونڈ انہیں ملا۔ فارم کی طرف کوئی آدمی بھیجا گیا۔ ادھر سے بھی جواب صاف آیا کہ گئے ہیں پونڈ سے نہیں ہیں۔ خیر جب دونوں تیر خالی گئے تو صبر سے بیٹھ گئے۔ ابھی باتیں کر ہی رہے تھے اور پانچ منٹ فارم والے پیغام بر کو آئے ہوئے نہیں

گذرے تھے کہ بیت مبارک کے دروازے سے کمری مفتی فضل الرحمان صاحب نے حضرت اماں جان کو یکدم آواز دی کہ اماں جان یہ گئے گورداسپور کے میں لایا ہوں۔ آج وہاں کسی مقدمے پر گیا تھا۔ اور ابھی تانگے پر سیدھا آ رہا ہوں۔ یہ کہہ کر ایک پھاندی پونڈوں کی پردہ میں سے دھڑام کمرے اندر پھینک دی۔ یہ کہہ کر وہ تو چلے گئے مگر ان پونڈوں کا غذا الطلب غیب سے آ جانے کا لطف ہماری ساری پارٹی کو خوب آیا۔ خصوصاً جبکہ وہ اس خاص طرح اُٹے تھے۔ اور شخص بطور دعوتِ خداوندی ان کو نہایت شوق سے کھاتا تھا۔ بعض لوگ غلطی سے یہ بھی کہتے تھے کہ کاش کچھ اور چیز اس وقت مانگی جاتی۔ حالانکہ خدا نے نہیں مانگے تہیں کھلائے تھے۔ بلکہ اپنے اسماعیسم عجیب و غریب اور معطلی کا جلوہ دکھایا تھا۔ گویا گنوں کے پردہ میں خود کو ظاہر کیا تھا۔ ایسے موقع پر یہ کہنا کہ کاش کوئی زیادہ قیمتی چیز مانگتے تو مل جاتی ایک غلطی تھی۔ کیونکہ خود خدا سے بڑھ کر کون سی چیز قیمتی ہو سکتی ہے۔

اب میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنی پوزیشن ایسی واضح کر دی ہے کہ جو بات میں آگے بیان کرنے لگا ہوں۔ اس سے کسی صاحب کو نہ تو میرے عقیدہ دعا کے متعلق دھوکا لگے گا نہ اُسے یہ خیال پیدا ہوگا کہ میں (اللہ کی پناہ) خدا کی کسی قسم کی سبکی کرنی چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نفسوں کے شر سے محفوظ رکھے۔

اب آپ ان نقائص کو دیکھئے جو ایسی باتوں یا ان کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔

- ۱۔ خدا کے فضل کا ذکر ضروری ہے۔ آپ ان ساتوں صاحبان کی تقریر پھر پڑھیں۔ اور دیکھیں کہ میں انہوں نے خدا کے فضل کا بھی نام لیا ہے۔ دعا ہر حال بندے کی کوشش اور جدوجہد کا نام ہے۔ اور اگر ہم لوگ رفتہ رفتہ ہر چیز کا انحصار دعاؤں پر ہی رکھ دیں گے۔ اور خدا کے فضل کا فغلی اقرار ہمارے مونہوں سے نکلنا بند ہو جائے گا۔ تو ہم رفتہ رفتہ ایک مشرکانہ رنگ میں مبتلا ہو جائیں گے۔ ہمارے لبوں سے سب سے زیادہ خدا کے فضل کا نام نکلنا چاہیے نہ کہ بندے کی کوششوں کا۔ ہم کو خدا تعالیٰ کے براہ راست رحم پر اس

سے زیادہ ایمان اور اس سے زیادہ یقین رکھنا چاہیے جتنا ہم انسان کی تدبیروں پر کرتے ہیں کیونکہ دعا گو وہ روحانی چیز ہو بہر حال ایک انسانی تدبیر ہے۔ پس ہرگز یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میرے ہاں دعاؤں سے بیٹھا ہوا۔ یا میں دعاؤں سے نوکر ہوا۔ یا میں دعاؤں سے صحت یاب ہوا۔ بلکہ پہلے یہ اقرار کرنا چاہیے کہ خدا کے فضل سے اور حضرت باقی سلسلہ عالیہ احمدیہ کی دعا سے یہ بیٹھا ہوا۔ اور خدا کے فضل سے اور حضرت امام جماعت کی دعاؤں سے مجھے صحت ہوئی۔ پس یاد رکھو کہ ایسا نہ ہو کہ خدا تعالیٰ کے اپنے فضل و کرم کو رفتہ رفتہ مجھول جاؤ اور سارا انحصار انسانی کوششوں پر بیان کرنے لگو۔ اور آہستہ آہستہ خدا تعالیٰ کا نام اس کی نعمتوں سے الگ ہو جائے۔ بے شک دعاؤں کا بھی صاف نام لو اور بڑے زور سے لو۔ مگر فضل کرنے والی ذات کی طرف سے توجہ نہ پھرے۔ میں الفضل میں درخواست دعا کے کالم کو التوا دیکھتا ہوں اور یہ بات خصوصاً دیکھتا ہوں کہ یہ لوگ اس بات کو کس رنگ میں لیتے ہیں۔ مگر سالہا سال میں شاید ایک دفعہ بھی یہ نہیں دیکھا کہ جہاں دعا سے اولاد ہونے کا ذکر ہو۔ وہاں اللہ میاں کا بھی کوئی حصہ نمایاں طور پر اس میں ظاہر کیا گیا ہو۔ پس احتیاط لازم ہے۔

۲۔ درخواست دعا میں دعا کے لئے اپنے بھائیوں سے درخواست کرنے کو

بہت اچھا سمجھتا ہوں۔ اس سے آپس میں تعلق پڑھتا ہے اور قربانی کا مادہ زیادہ ہوتا ہے۔ کیونکہ دعا بعض اوقات قربانی کی کیفیت کو چاہتی ہے۔ اور جو لوگ سرسری اسی وقت جواب میں دعا کرتے ہیں۔ اور کہہ دیتے ہیں کہ اللہ فضل کرے۔ وہ بھی جائز ہے۔ اور ایسی دعائیں بھی منظور ہوتی رہتی ہیں۔ نیز بار بار ذکر دعا سے دعا کا خیال مردوں کو عورتوں کو اور بچوں کو اتنا ہو جاتا ہے کہ دعا ایک قومی شعار بن جاتی ہے۔ مگر پھر بھی بعض لوگوں کا طرزِ ادا یا طرزِ درخواست ایسی ناگوار معلوم ہوتی ہے کہ اس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ مثلاً یہی کہ ہاتھ پکڑ کر وعدے لینے لگے۔ یا کوئی فجر سے پہلے کی عبادت کرتا ہو یا تہ کرتا ہو اسے بار بار یہ کہنا

کہ بھائی صاحب ہیں فجر سے پہلے کی عبادت کی دعائیں درکار ہیں۔ یا درودِ دل کے مقدس لفظ کو اس طرح گلیوں اور بازاروں میں پکڑ کر کہنا کم از کم میرے لئے تو ناقابلِ برداشت ہے۔ پس اپنے الفاظ کو درست طور پر پیش کرو۔ نہ ایسے طور پر کہ حقارت اور بے ہودگی پیدا ہو اور پیچھے پڑنا تو خواغواہ الگے کو بھی شرمندہ کرنا ہے۔ شاید کوئی قرض خواہ اپنے قرض داروں کو برسرِ بازار اتنا دلیل نہیں کرتا ہو گا جتنا کسی حساس کا ایسے الفاظ دکانوں پر یا بازاروں میں سُنا۔ اس سے بہتر تھا کہ وہ صاحبِ زیادہ ثقاہت سے کام لیتے اور ایسی حرکتیں نہ کرتے۔

۳۔ اعلیٰ مقصد کے لئے دُعا۔ آپ پھر ان سات شخصوں کی دُعا کی درخواستوں کو پڑھیں۔ آپ حیران ہوں گے۔ کہ کسی ایک نے بھی نیکی، تقویٰ، آخرت، بہشتی مقبرہ کی نعمت، معرفت، علم کلام الہی، خدا تعالیٰ سے تعلق، اور محبت اور رضا کے لئے یا دُنیا کی ہدایت اور اشاعت احمدیت کی دُعا کے لئے کہا ہو۔ اگر زیادہ وضاحت چاہتے ہیں تو پھر الفضل کے دُعا کے کالموں کو دیکھ لیں۔ اور اپنی حالت پر روئیں۔ کہ سوا دُنیا کے اور سخت ذلیل چیزوں کے عموماً لوگ کسی اعلیٰ مقصد کے لئے دُعا نہیں کرتے۔ نہ غالباً خود کرتے ہوں گے۔ میں دُنیاوی دُعا سے منع نہیں کرتا مگر اُڑاؤ اور ضرور کراؤ۔ مگر تمہارا خدا تو وہ ہے جس نے تمہیں یہ کہا ہے کہ جو صرف دُنیا کے فائدہ سے مانگتا ہے اُسے کہہ دو کہ ہمارے پاس دُنیا اور آخرت دونوں کے فائدہ سے موجود ہیں۔ دونوں کیوں نہیں مانگتا۔ پس میں خدا تعالیٰ کا یہ پیغام تمہیں سُنا دیتا ہوں کہ تمہارے خدا کے پاس دونوں نعمتیں ہیں اور دُنیاوی چیزوں کی دُعا کے وقت آخرت کی کوئی چیز ضرور بالضرور شامل کر لیا کرو۔ اور پہلے اسی کا نام لیا کرو۔ ورنہ سخت دُنیا دار ٹھہر دو گے پھر کس منہ سے دین کو دُنیا پر مقدم کرنے والے کہلا سکو گے۔

(اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ دعا کے سلسلے میں درخواست کرتے ہوئے خدا تعالیٰ کی شکایت کا انداز نہیں ہونا چاہیئے، اور امامِ جماعتِ وقت سے دُعا کی درخواست کرنی چاہیئے)

آپ فرماتے ہیں :-

سب سے بڑا خطرہ جس کا احساس مجھے ہونے لگا ہے وہ یہ ہے کہ جب ایسے دُعا کے طالبوں کو میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھو حضرت امام جماعت جو ہمارے سردار ہیں۔ ان سے دُعا کرو۔ ان کا رُتبہ خدا نے اتنا بلند کیا ہے کہ بسبب حسن و احسان میں حضرت بانی سلسلہ عالیہ احمدیہ کا منظر ہونے کے اور بسبب ان کی جانشینی ہونے کے وہی حق رکھتے ہیں کہ لوگ ان کی طرف بار بار اور ہر مصیبت اور تکلیف میں دُعا کی درخواست کریں۔ کیونکہ دُعا دراصل کا امتیازی نشان یا معجزہ ہے۔ اور حضرت بانی سلسلہ عالیہ احمدیہ نے ہمیشہ دُعا کے مقابلہ اور کثرت قبولیت دُعا کا جلیق بار بار دیا ہے۔ پس اس نشان کی قدر کو ہمیشہ حضرت صاحب سے دُعا کرایا کرو۔ اس پر جو جواب مجھے ملتے ہیں وہ چلکا دینے والے ہیں اور وہ عموماً ایسے رنگ کے ہوتے ہیں۔ کہ آپ نے واقعی یہ درست فرمایا مگر دیکھو کہ حضرت صاحب کو اتنے رقعے پڑھنے کی فرصت کہاں۔ اتنی بڑی جماعت ہو گئی ہے کہ حضرت صاحب کو کیا پتہ کہ ہم کون ہیں۔ غریبوں کو بڑے آدمی پہچانتے بھی کہاں ہیں۔ اور پھر ان کو دن رات امامت کے کام ہوئے انہیں فرصت کہاں ملتی ہے۔ جو ہم جیسے حقیروں کی طرف توجہ کریں۔ میر صاحب فرماتے ہیں یہ جواب جھوٹ اور سفید جھوٹ اور خطرناک جھوٹ ہے۔ حضرت امام جماعت ہر خط اور ہر رقعہ پڑھتے ہیں۔ اور سب سے زیادہ اس کا مضمون یاد رکھتے ہیں اور ہر شخص کو دوسرے لوگوں کی نسبت زیادہ جانتے اور پہچانتے ہیں اور ہر چند دن رات کام میں مصروف ہونے کے حقیر سے حقیر شخص کی طرف پوری توجہ کرتے ہیں۔ اور بار بار انہوں نے اس جھوٹ کی علی الاعلان مجلسوں کے موقعوں پر تردید فرمائی ہے کہ بعض لوگ ہیں پھر وہی بات سُنے چلتے ہیں۔

اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اپنے لئے آپ بھی دُعا کرو۔ اور کہ قبولیت دُعا کو حضرت امام جماعت کی طرف منسوب کرو۔ اس مضمون کے آخر پر آپ فرماتے ہیں۔

دُعا فروشوں سے خطاب

اب میرا دُعا فروشے سخن بعض ان دوستوں کی طرف ہے جو گونیک ہیں اور نیک نیت بھی ہیں۔ مگر کسی غلطی کی وجہ سے انہوں نے ایک گوناواں دُعا فروش کی کارنگ اختیار کر لیا ہے۔ میں اس کے متعلق کوئی تفصیل نہیں دوں گا۔ صرف یہ عرض کروں گا کہ یہ کام مکروہ ہے۔ بے شک وہ دُعا کریں مگر اس کا معاوضہ کچھ کہہ کر طلب نہ کریں۔ کیونکہ اس سے دُعا کی برکت اور عظمت اور اصل قدر کم ہو جاتی ہے۔ اور دنیا کی دیگر ادنیٰ اشیاء کی طرح ایک معمولی حیثیت کی قابل خرید و فروخت چیز ہو جاتی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اگر دُعا سے پہلے کسی نذرانے کا سوال قطعاً نہ آئے تو پھر بھی اتنا ہی یا اس سے بڑھ کر نذرانہ پہنچے گا اور توحید و توکل کا درجہ اور بلند ہو گا۔ اور لوگوں کی اعتقادی حالت اور زیادہ بہتر ہو جائے گی۔ اور روحانی فضا اور زیادہ صاف ہو جائے گی۔ اور عوام اتنا اس دُعا کرنے والوں کی توجہ مرکز امامت کی طرف زیادہ رہے گی اور بس۔ میں تو صرف اصلاح چاہتا ہوں۔ جتنی بھی ہو سکتی ہے اور توفیق اللہ ہی دینے والا ہے۔

(الفضل ۷ نومبر ۱۹۳۷ء)

(منقول از الفضل ۱۷ اکتوبر ۱۹۹۵ء)

اظہارِ شکر

اس کتاب کی اشاعت میں حضرت ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب کے اہل خاندان کا مالی تعاون حاصل ہوا۔ ہم اُن کے شکر گزار ہیں اور دعا گو ہیں کہ تادیر قیوم مخلوق کے اخلاص، اموال اور نفوس میں برکت عطا فرماتا چلا جائے اور سلا بعد نسل اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ آمین
بفرض دُعا معاذینِ خوانین و حضرات کے اسائے گرامی درج ذیل ہیں۔

- ۱- مکرم سید محمد احمد صاحب و بیگم مکرمہ امۃ اللطیف صاحبہ
- ۲- مکرمہ بیگم سید سید احمد ناصر صاحب (مکرمہ ریحانہ باسمہ صاحبہ)
- ۳- مکرم سید امین احمد صاحب مع بیگم صاحبہ
- ۴- مکرمہ سیدہ طیبہ صدیقہ صاحبہ بیگم نواب سعود احمد خان صاحب
- ۵- مکرمہ سیدہ امۃ اللہ بیگم صاحبہ بیگم پیر صلاح الدین صاحب
- ۶- مکرمہ سیدہ امۃ الہادی بیگم صاحبہ بیگم پیر ضیاء الدین صاحب
- ۷- مکرمہ سیدہ امۃ القدوس صاحبہ و مکرم صاحبزادہ مرزا وسیم احمد صاحب
- ۸- مکرمہ سیدہ امۃ اسمیع صاحبہ و مکرم صاحبزادہ مرزا رفیع احمد صاحب
- ۹- مکرمہ سیدہ امۃ الرقیق پاشا صاحبہ بیگم حضرت اللہ پاشا صاحب
- ۱۰- مکرم سید ہارون مکرم احمد صاحب و بیگم سارہ نسیم احمد صاحب
- ۱۱- مکرمہ سیدہ عائشہ صدیقہ اشع احمد و ڈاکٹر احمد حمید صاحب
- ۱۲- مکرم سید طاہر احمد صاحب
- ۱۳- مکرم سید مدثر احمد صاحب
- ۱۴- مکرم سید انیس احمد صاحب
- ۱۵- مکرمہ سیدہ صبیحہ سلطانہ صاحبہ بیگم مرزا سلطان احمد صاحب
- ۱۶- مکرمہ فنیہ فرحانہ صاحبہ بیگم مرزا کلیم احمد صاحب
- ۱۷- مکرم سید مجیب احمد صاحب
- ۱۸- مکرم سیدہ باہم امین صاحبہ

- ۱۹- مکرم نواب مودود احمد خان صاحب
 ۲۰- مکرم نصرت جهان بیگم میر محمود احمد صاحب
 ۲۱- مکرمہ امتہ الناصر بیگم خدیجہ احمد خان صاحب
 ۲۲- مکرمہ امتہ المؤمن خان صاحبہ بیگم نواب مودود احمد خان صاحب
 ۲۳- مکرمہ مامون احمد خان صاحب ابن نواب مودود احمد خان صاحب
 ۲۴- مکرمہ مدیحہ عنبر صاحبہ بنت نواب مودود احمد خان صاحب
 ۲۵- مکرمہ امتہ المانک فرخ صاحبہ بیگم پیر منیر احمد صاحب
 ۲۶- مکرمہ صاحبزادی امتہ العظیم عصمت صاحبہ بیگم نواب منصور احمد خان صاحب
 ۲۷- مکرمہ مرزا طیب احمد صاحب مع مکرمہ امتہ النور صاحبہ
 ۲۸- مکرمہ مرزا عبد الصمد صاحب مع مکرمہ صوفیہ احمد صاحبہ
 ۲۹- مکرمہ صاحبزادی امتہ الحفیظ صاحبہ
 ۳۰- مکرمہ صاحبزادی حمیرا امتہ الحمید صاحبہ
 ۳۱- مکرمہ صاحبزادی شبرہ امتہ اللطیف صاحبہ
 ۳۲- مکرمہ مرزا محمد احمد مصطفیٰ مع بیگم صاحبہ
 ۳۳- مکرمہ سید حسن زین العابدین صاحب ابن سید محمود احمد صاحب
 ۳۴- مکرمہ شمیم صادقہ بیگم نواب حامد احمد خان صاحب
 ۳۵- مکرمہ پیر فواد احمد خرم صاحب مع بیگم صاحبہ
 ۳۶- مکرمہ پیر جواد احمد صاحب مع بیگم صاحبہ
 ۳۷- مکرمہ پیر سعد احمد صاحب مع بیگم صاحبہ
 ۳۸- مکرمہ پیر محمد احمد صاحب
 ۳۹- مکرمہ پیر ذکی احمد صاحب مع بیگم صاحبہ
 ۴۰- مکرمہ پیر عمیر احمد صاحب
 ۴۱- مکرمہ ذرۃ العین بشریٰ صاحبہ بیگم پیر محمد طاہر صاحب
 ۴۲- مکرمہ سید خضر پاشا صاحب

